

تجويز القرآن

من تفسير آيات القرآن

مجلد دوم

از شحات قلم

حضرت علامہ مولانا

عبدالحق صاحب

پیش

مطبعہ العلوم دہلی

کتاب لاریب کی توضیحات و تشریحات، علوم عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں
علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والوں کے لئے قدیم و جدید احکامات و مسائل پر اباحت کا حسین مرقع
تفسیر القرآن بالقرآن، ارشادات نبویہ، اقوال صحابہ، تحقیقات اسلاف اور روایات صحیحہ پر مشتمل تفسیر

مسنی بہ

نجوم الفرقان

من تفسیر آیات القرآن

جلد دوم

از رشحات قلم

ناشر ضیاء العلوم پبلی کیشنز
ڈاولپنڈی
پاکستان

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب نجوم الفرقان من تفسیر آیات القرآن
تالیف حافظ عبدالرزاق چشتی بھترالوی
کمپوزنگ ضیاء العلوم کمپوزنگ سنٹر سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی
کمپیوٹر گرافکس قاضی محمد یعقوب چشتی، اظہر اقبال اعوان
بارطاعت اول تاریخ اشاعت مارچ 2004ء
ناشر سید شہاب الدین شاہ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز یو 128 بازار تلواڑاں راولپنڈی

0333-5166587-051-4450404-FAX-051-4580404

Email: ziauloom@isb.paknet.com.pk

ملنے کے پتے

- ☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ لاہور، اردو بازار کراچی
- ☆ مکتبہ رضویہ نزدستاہوٹل گنج بخش روڈ لاہور
- ☆ فریڈ بک سٹال اردو بازار لاہور
- ☆ جامع مسجد غوثیہ ایف سکس ون اسلام آباد
- ☆ مکتبہ تنظیم المدارس جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ لاہور
- ☆ مکتبہ غوثیہ محلہ فرقان آباد سبزی منڈی کراچی
- ☆ مکتبہ برکاتیہ گنج بخش روڈ لاہور
- ☆ احمد بک کارپوریشن کمیٹی چوک راولپنڈی
- ☆ نیو مکتبہ ضیانیہ بوہڑ بازار راولپنڈی

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
1 سورة البقرة	17	25 فائدہ عظیمہ	44
2 سورة بقرہ کے اور نام	18	26 نتیجہ یہ حاصل ہوا۔	46
3 فضائل سورۃ بقرہ	18	27 الذین یؤمنون بالغیب الخ الایہ	48
4 سورۃ بقرہ میں اہم مسائل	20	28 علامہ رازی رحمہ اللہ کا موقف	49
5 اَلَمْ	21	29 ایمان کی تعریف	49
6 تشابہات میں نبی کریم ﷺ کے علم کی نفی		30 تصدیق کیا ہے؟	50
7 دراصل رب تعالیٰ کی توہین ہے۔		31 ملک المدرسین کا ارشاد	50
8 اعتراض، جواب	23	32 تصدیق کی چھ قسموں میں سے ایک مقبول	51
9 فائدہ جلیلہ	23	33 الاقوال باللسان کا حکم	53
10 تشابہات کی قسمیں	24	34 ایمان اور اسلام ایک کیسے؟	54
11 تنبیہ	24	35 ایمان اور اسلام میں فرق کیسے	54
12 ذلک الكتاب الخ	28	36 غیب کیا ہے۔	55
13 تمام اقوال سے عظیم قول	29	37 غیب کی دو قسمیں	55
14 قرآن پاک کو کتاب کہنے کی وجہ	31	38 غیب کی ایک اور تقسیم	56
15 اعتراض، جواب	31	39 ایمان بالغیب	57
16 فائدہ جلیلہ	32	40 فائدہ	59
17 لا ریب فیہ	33	41 ایمان بالغیب کی افضلیت پر احادیث	59
18 مقام توجہ، اعتراض، جواب	34	42 تنبیہ	61
19 کنز الایمان کا کمال	35	43 اقلیۃ الصلوٰۃ کے چند معانی	62
20 علمی نکتہ	36	44 فائدہ	65
21 ہدی للمتقین	37	45 یہاں نماز سے کوئی نماز مراد ہے؟	65
22 تقویٰ کے تین درجے	39	46 نماز کی افضلیت پر احادیث مبارکہ	66
23 تنبیہ	40	47 وضاحت حدیث	67
24 احادیث مبارکہ سے وضاحت	41	48 وضاحت حدیث	68

نجوم الفرقان فی تفسیر القرآن

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
49 وضاحت حدیث	70	73 حاتم زاہد رحمہ اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا	88
50 تنبیہ	71	74 نماز ذریعہ ولایت	89
51 وضاحت حدیث	73	75 وضاحت حدیث	90
52 وضاحت حدیث	74	76 ومما رزقنہم یفقون	90
53 فائدہ	75	77 تنبیہ	91
54 بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلائی جائے	75	78 رزق حرام کے صدقہ کا کوئی ثواب نہیں	92
55 وضاحت حدیث	76	79 عربی کا شاندار ضابطہ	93
56 ڈنڈے سے مارنا جائز نہیں	76	80 اصل مسئلہ کی طرف توجہ کریں	93
57 نماز کی فضیلت پر اور احادیث مبارکہ	77	81 یہاں کونسا خرچ کرنا مراد ہے	94
58 وضاحت حدیث	78	82 صحیح قول یہ ہے۔	95
59 تنبیہ	78	83 تمام اقوال کو جامع قول	96
60 وضاحت حدیث	80	84 شاہ محمد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔	96
61 فائدہ	81	85 سخاوت کی تعریف اور بخل کی مذمت	96
62 وضاحت حدیث	81	86 پرا احادیث مبارکہ	97
63 فائدہ	82	87 وضاحت حدیث	98
64 حضرت علیؑ سے جتنے بھی روایت کرنے والے	82	88 فائدہ	98
65 ہیں سب نے اس کا تجربہ کیا ایسے ہی پایا	82	89 وضاحت حدیث	99
66 فائدہ عظیمہ	83	90 وضاحت حدیث	99
67 وضاحت حدیث	84	91 وضاحت حدیث	101
68 نماز رحمت کی طلب مصیبت کا حل	85	92 تنبیہ	103
69 تنبیہ	86	93 صدقہ کی فضیلت پر احادیث مبارکہ	103
70 امت مصطفیٰ ﷺ کی خوش بختی	86	94 وضاحت حدیث	104
71 نماز فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ	88	95 وضاحت حدیث	105
72 نماز تمام مخلوق کی عبادت کا مجموعہ	88	96 تنبیہ	107

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
97 فائدہ جلیلہ	107	121 قرآن پاک پڑھ کر دعا کرنے میں عظیم برکت	131
98 وضاحت حدیث	108	122 قرآن پاک پڑھ کر اجتماعی دعا کرنا	133
99 وضاحت حدیث	110	123 کھانا سامنے رکھ کر قرآنی آیات تلاوت کرنا	133
100 فائدہ عظیمہ	112	124 اللہ کا ذکر کرنے سے کھانا تبرک ہوتا ہے	133
101 بحث ایصال ثواب	112	125 شاہ عبدالعزیز دہلوی کا فتویٰ	136
102 مباح بہ نیت تقرب مستحب ہو جاتا ہے	116	126 حاجی امداد اللہ کا فتویٰ	136
103 نتیجہ واضح ہوا	118	127 دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ	136
104 تنبیہ	119	128 جمعرات کا ختم	138
105 اہل سنت و جماعت کا مذہب	119	129 تنبیہ	141
106 اعتراض و جوابات	120	130 فائدہ	142
107 مسلمان ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہے	121	131 سوئم (تیجہ)	142
108 ایصال ثواب کا طریقہ	122	132 مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا	144
109 دعا میں شامل سب کو مکمل ثواب پہنچے گا	123	133 فائدہ	144
110 پانی کو زیادہ باعث ثواب کہنے کی وجہ	124	134 چہلم (چالیسواں)	145
111 میت کی جانب سے حج کرنا	124	135 ایصال ثواب کی محافل میں نیک لوگوں کی شرکت	147
112 ذکر و تسبیحات سے میت کو فائدہ پہنچتا	125	136 گذشتہ سے پیوستہ	148
113 باعث تخفیف عذاب کیوں ہوں گی	126	137 فائدہ	149
114 قبر پر پانی چھڑکنا رحمت الہی کا سبب ہے	126	138 والذین یؤمنون بما انزل الخ الایہ	150
115 نبی کریم ﷺ کا حضرت سعد کی قبر		139 دینی مدارس کے طلباء کی دلچسپی کیلئے	152
116 پر تکبیرات و تسبیحات پڑھنا	127	140 قرآن و حدیث میں تلازم	154
117 اے غافل انسان	128	141 مسئلہ	155
118 میت کے لئے استغفار کا حکم	129	142 صحف کی تعداد	155
119 میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	129	143 عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت	156
120 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حکمت	130	144 وبالآخرۃ ہم یوقنون	157

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
145 فائدہ	158	169 ختم کا معنی	175
146 لوگوں کی نا سمجھی پر تعجب	158	170 کفار کے دلوں کے رب تعالیٰ نے	
147 اولئک علی ہدی الخ الآیہ	159	دس وصف بیان فرمائے۔	175
148 ماقبل سے تعلق	159	171 ختم کی دو قسمیں	176
149 ہدی کو نکرہ ذکر کرنے کی وجہ	161	172 سمع و بصر میں افضل کون؟	177
150 یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے۔	162	173 غشاوۃ کا معنی	177
151 مفلحون کے معانی	163	174 عربی کا شاندار ضابطہ	177
152 یہاں مفلحون کا کونسا معنی ہے؟	164	175 دینی مدارس کے طلباء کیلئے	177
153 لفظ فلاح میں عظمت	164	176 اعتراض، جواب	178
154 گذشتہ سے پیوستہ	165	177 ولہم عذاب عظیم	180
155 عربی کا شاندار ضابطہ	166	178 قلب کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی	
156 ان الذین کفروا الخ الآیہ	166	فرماتے ہیں۔	181
157 دینی مدارس کے طلباء کے لئے	167	179 ومن الناس من يقول امنا الخ الآیہ	181
158 کفر کا لغوی معنی	167	180 شان نزول	182
159 کفر کا اصطلاحی معنی	168	181 منافقت کو سمجھنے کیلئے تحقیقی بحث	183
160 انذار کا معنی	169	182 منافقت کی تین قسمیں	185
161 آیہ کریمہ کا شان نزول	169	183 علامات اتفاق حدیث مبارکہ سے	185
162 اعتراض، جواب	170	184 آیہ کریمہ میں دو باطل فرقوں کا واضح رد	186
163 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جواب	172	185 منافق میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیوں؟	187
164 شاندار علمی ضابطہ	173	186 نکتہ، لفظی بحث	188
165 خواص و عوام مسئلہ تقدیر میں شائبہ	173	187 حقیقی منافقت اب نہیں	189
166 حضرت علیؑ نے کیا خوب فرمایا	174	188 یُخَدَعُونَ اللہ والذین الخ الآیہ	190
167 تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔	174	189 منافقت غیر حقیقی کیلئے ضابطہ	191
168 ختم اللہ علی قلوبہم الخ الآیہ	175	190 اعتراض کی دوسری شق کا جواب	193

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
191 وما یخدون الا انفسهم وما یشعرون	194	215 فائدہ	214
192 نکتہ ، تنبیہ	195	216 واذا قیل لهم امنوا الخ الآیہ	215
193 یخادعون اللہ والذین امنوا	195	217 قالوا انؤمن کما امن السفہاء	216
194 فی قلوبہم مرض الخ الآیہ	196	218 الا انہم ہم السفہاء ولكن لا یعلمون	217
195 مرض کی دو قسمیں	196	219 علماء کرام متوجہ ہوں	218
196 مرض حقیقی اور مجازی میں مشابہت	196	220 واذا لقوا الذین امنوا الخ الآیہ	219
197 منافقین کی مرض میں اقوال	197	221 شان نزول	219
198 تمام اقوال کا مطلب ایک	197	222 لقوا	220
199 وجہ مرض کیا تھی؟	198	223 واذا خلوا الی شیاطینہم	221
200 فزادہم اللہ مرضا	199	224 شیطانوں سے مراد کون لوگ ہیں؟	221
201 نکتہ	199	225 علمی نکتہ	221
202 ولہم عذاب الیم	200	226 انما نحن مستہزءون	222
203 بما کانوا یکذبون	200	227 مزاح گناہ ہے۔	223
204 کذب کی مذمت احادیث مبارکہ سے	201	228 مزاح کی دو قسمیں	223
205 تین جھوٹوں کا علیحدہ حکم	204	229 مزاح کی جگہ دینی محافل قائم کرے!	224
206 بغیر ضرورت کے تعرض بھی جائز نہیں۔	205	230 کسی کی مصیبت پر ہنسنا ناجائز ہے	224
207 نبی کریم ﷺ کا منافقین کو قتل نہ کرانے میں حکمت	206	231 اچھا مزاح سنت و مستحب ہے	225
208 واذا قیل لهم لا تفسدوا الخ الآیہ	207	232 نبی کریم ﷺ کے مزاح کی درخشاں مثالیں	225
209 منافقوں کا فساد	208	233 وضاحت حدیث	226
210 گناہوں کی وجہ سے نظام عالم کی بربادی	211	234 اصل محبت مہمان مصطفیٰ ﷺ سے محبت	228
211 قالوا انما نحن مصلحون	211	235 نبی کریم ﷺ کے مزاح کی ایک اور مثال	228
212 الا انہم ہم المفسدون ولكن لا یشعرون	212	236 اللہ یستہزیئ بہم الخ الآیہ	230
213 ولكن لا یشعرون	213	237 اعتراض و جوابات	230
214 مطلب واضح ہو گیا	213	238 نکتہ ، یمدہم	232

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
239 یعمہون ، فائدہ	233	262 فلاسفہ کا مذہب	255
240 فائدہ ، تنبیہ	234	263 راقم کا خیال	257
241 اولئک الذین اشتروا الضلۃ الخ الآیہ 235		264 اسباب کا مؤثر ہونا قدرت کے تابع ہے	257
242 اعتراض و جواب	236	265 فائدہ جلیلہ	257
243 فما ربحت تجارتهم	237	266 يجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق	258
244 وما كانوا مهتدين	238	267 راقم کی وضاحت	259
245 اقسام بدعات	239	268 حذر الموت واللہ محیط بالكفرین	259
246 واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح	239	269 راقم کے نزدیک سب معافی جمع ہیں	260
247 نئے کاموں کے ایجاد کیلئے نبی کریم ﷺ		270 یکاد البرق یخطف ابصارهم الخ الآیہ	260
240 نے ضابطہ بیان فرمایا		271 مقصد بیان	261
248 ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کرنا کا ایک واقعہ	241	272 منافقین کو اس کہاوت سے مشابہت کیسے	262
249 وما كانوا مهتدين	242	273 ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم	264
250 مثلهم کمثل الذی استوقدنا الخ الآیہ 244		274 ان اللہ علی کل شیء قدير	265
251 منافقین کو آگ جلانے والے سے تشبیہ کیوں دی؟	244	275 قادر اور قدرت میں فرق	265
252 مثال سے سمجھانے کا فائدہ	246	276 قاضی بیضاوی نے فرمایا	267
253 اعتراض، جواب	247	277 جلالین میں ذکر کیا گیا	268
254 ظلمات کو جمع لانے کی وجہ	247	278 علامہ آلوسیؒ نے کیا خوب بحث کی	268
255 صم بکم عمی فہم لا یرجعون	249	279 یا ایہا الناس اعبدوا الخ الآیہ	270
256 ایک عجیب علمی نکتہ	250	280 دینی مدارس کے طلباء کیلئے	270
257 فہم لا یرجعون	251	281 فائدہ جلیلہ	275
258 او کصیب من السماء الخ الآیہ	252	282 آیہ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد	275
259 دینی مدارس کے طلباء کے فائدہ کیلئے	253	283 موضوع افضل کیسے؟	276
260 تمام روایات میں تطبیق	255	284 علم اصول کی ضرورت بہت زیادہ کیوں؟	276
261 رعد، برق کا لغوی معنی	255	285 علم اصول کے دلائل قوی کیسے؟	277

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
286	وجود باری تعالیٰ پر دلائل	310	جوابات
287	وجود صفات باری تعالیٰ پر دلائل	311	اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک
288	صفت قدرت، صفت تنزیہ	312	ظہر نے والوں کے عقائد
289	صفت توحید، صفت نبوت	313	بت پرست بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے
290	ملاحین کے وجود باری تعالیٰ پر عجیب استدلال	313	ستارہ پرستوں کے نظریات
291	الذین جعل لكم الارض الخ الآية	314	ظلم پرست
292	دینی مدارس کے طلباء کیلئے	315	بت پرستی کی ایک اور وجہ
293	الذین جعل	316	بت پرستی ایک اور انداز
294	لكم الارض فراشا	317	بت پرستوں کا ایک اور عقیدہ
295	زمین کے پھوٹا ہونے کی شرائط	318	فائدہ جلیلہ
296	والسمااء بناء	319	توحید باری تعالیٰ
297	زمین میں رب تعالیٰ کی صنعت کے عجائب	320	اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیا
298	مقام توجہ	321	وامرکم بالصلوۃ، بالصیام، بالصدقة
299	زمین کی فضیلت	322	وامرکم بذکر اللہ کثیرا
300	آسمان کی فضیلت	323	نام نہاد توحید توجہ فرمائیں
301	آسمانوں کو زمین پر فضیلت کے قائلین کے دلائل	324	شرک کی مشابہت اور تقویٰ
302	راقم کا موقف	325	ذرا اور توجہ فرمائیں
303	وانزل من السماء ماء	326	فائدہ جلیلہ
304	راقم کا موقف	327	وان کنتم فی ریب الخ الآية
305	فاخرج به من الثمرات رزقا لكم	328	ما قبل سے تعلق
306	شائد علمی نکتہ	329	شان نزول
307	فلا تجعلوا لله انداد	330	مختصر مطلب
308	انداد جمع لانے میں عجیب حکمت	331	وان کنتم فی ریب
309	اعتراض	332	ریب، مما نزلنا

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
333	علیٰ عبدنا ، فاتوا ، بسورة	357	سب اقوال کا مطلب ایک
334	من مثله ، تنبیہ	358	انسانوں کا ذکر پہلے کیوں؟
335	وادعوا شهداء کم من دون الله	359	اعدت للکفرین
336	”دون“ کے معانی	360	جہنم کی آگ کا ہولناک منظر
337	اب معنی کی طرف توجہ کریں	361	وبشر الذین امنوا الخ الآیہ
338	ان کنتم صادقین	362	وبشر ، فائدہ
339	کچھ مزید وضاحت	363	الذین امنوا وعملوا الصلحت
340	قرآن پاک معجزہ ہے	364	نیک عمل کی پہچان
341	قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر	365	علمی نکتہ
342	نبی کریم ﷺ کا فرمانِ ذیشان	366	ان لہم جنات
343	ایک شخص کا ایمان لانا کہ قرآن معجزہ	367	جنتوں کی تعداد
344	قرآن پاک شیطان سے محفوظ	368	زیادہ تعداد میں جنتوں کی حکمت
345	قرآن پاک تمام آسمانی کتب کے مضامین کو حاوی	369	تجری من تحتہا الانہار
346	قرآن پاک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ	370	جنت کی نہریں دنیا کی نہروں سے مختلف ہوں گی
347	قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلائل	371	جنت کی نہریں
348	قرآن پاک اور نصحاء کا کلام	372	کلما رزقوا منها الخ الآیہ
349	قرآن پاک کے مضامین اور فصاحت	373	دونوں قولوں کا مجموعہ ہی مقصد ہے
350	تمام علوم قرآن پاک میں ہیں	374	جنت کے پھلوں کے متعلق ارشادِ مصطفوی
351	قرآن پاک نے کئی مرتبہ مقابلہ کیلئے بلایا	375	واتوا بہ متشابہا
352	فان لم تفعلوا ولن تفعلوا الخ الآیہ	376	علمی نکتہ
353	علمی نکات	377	طبعی تذر (گندگی) سے پاک ہوں گی
354	ولن تفعلوا	378	فائدہ جلیلہ
355	آیہ کریمہ میں چار معجزے	379	وہم فیہا خلدون
356	وقودھا الناس والحجارة	380	جنت کا منظر

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
381 جنت کی عظمت	351	405 جنتی بیویاں موتیوں کی طرح ہوں گی	370
382 جنت کا کم از کم مقام دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ	352	406 خدام اور چھلکتے جام	372
383 جنت کے درخت کی عظمت	352	407 کانت قواریرا، قواریرا من فضة	372
384 جنت کیسی ہے۔	354	408 جنتی شراب پاکیزہ، نشہ سے پاک	373
385 جنت میں شیشے کے خیمے	354	409 جنتی شراب کا نور کی طرح ہوگا	374
386 جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے	354	410 جنتی لوگوں کو پھل عطا کئے جانا	376
387 وضاحت حدیث	355	411 پھل بہت ہونگے ان میں کوئی کی نہیں ہوگی	377
388 جنت کا بازار	358	412 جنتی لوگوں کے قریب پھل خود ہی آئیں گے	378
389 اہل جنت کے فضائل	359	413 پھل اور پرندوں کا گوشت	379
390 جنت میں اعمال کے مطابق نورانیت کا حصول	359	414 نیک لوگ باغات میں عذاب سے محفوظ	380
391 جنت کا حسن و جمال	360	415 نیک لوگ باغات اور نہروں میں	380
392 جنتی لوگوں کی عمریں اور خوبصورتی	361	416 جنتی لوگ بول و براز وغیرہ سے محفوظ	381
393 جنت کی نہر کوثر	361	417 جنتی لوگوں کا لباس اور سونے کے کنگن	382
394 جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی	363	418 جنتی لوگ تختوں پر تکیہ لگائے ہونگے	383
395 جنت میں انسان کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی	364	419 تخت اونچے ہوں گے	384
396 جنتیوں کے خدام اور ان کی بیویاں	364	420 جنت میں بستر ریشمی ہوں گے	384
397 جنتی بیویوں کی شان	364	421 سبز خوبصورت آرام دہ مسند ہوگی	384
398 جنتی حور بھی ناراض نہیں ہوگی	364	422 جنتی انعام پر خوش ہوں گے	385
399 جنتی بیویاں پاکیزہ ہوں گی	365	423 نبی کریم ﷺ کا رد و دعا کرنا	386
400 جنتی بیویاں نکاح میں نیچے رکھیں گی	366	424 اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عجیب انداز	387
401 جنتی بیویاں پردہ دار ہوں گی	367	425 جنت میں سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی	389
402 جنتی بیویاں موتی آنکھوں والی ہوں گی	368	426 سب سے بڑی کرامت اللہ کا دیدار ہے	390
403 مومن اولاد کو جنت میں ماں باپ سے ملا دیا جائیگا	368	427 ان الله لا يستحي الخ الآية	392
404 جنتی بیویاں شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوں گی	370	428 شان نزول	393

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
430 اعتراض، جواب	394	454 گناہ کبیرہ کیا ہے؟	413
431 کیا چھڑکی مثال بیان کی گئی	395	455 فاسق تین قسم پر ہیں	413
432 ان اللہ لایستحی	395	456 الذین ینقضون عہد اللہ الخ	414
433 ان یضرب	397	457 عہد اللہ سے مراد کون سا وعدہ ہے	415
434 مثلاً ما ، بعوضۃ	398	458 فائدہ	419
435 فما فوقہا	399	459 اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا	420
436 چھڑ سے رب تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار	400	460 وہ ضابطہ یہ ہے	420
437 بہت ہی نصیحت آموز ارشاد	400	461 جوڑنے، توڑنے کی چند مثالیں	421
438 چھڑ نے ایک بادشاہ کا غرور خاک میں ملا دیا	400	462 صلہ رحمی کا ذکر احادیث مبارکہ سے	422
439 شیعہ حضرات کے نزدیک شان نبی و شان علی	401	463 وضاحت حدیث	424
440 یاروں میں مطابقت پھرڑتے کیوں ہیں؟	401	464 قطع اور ایصال کی مثالیں	426
441 فاما الذین امنوا الخ	401	465 وترک الجماعت المفروضۃ	427
442 واما الذین کفروا الخ	403	466 رسول اللہ ﷺ قطعہ ہاتھ دیکھنا	428
443 یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیراً	404	467 ویفسدون فی الارض	429
444 اعتراض، جواب	405	468 زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب کیا ہے	429
445 گمراہی کی نسبت لوگوں کی طرف	408	469 وہ ضابطہ یہ ہے	429
446 شیطان وغیرہ کی طرف اضلال کی نسبت	408	470 ان کے فساد کے متعدی ہونے پر دلیل	429
447 اضلال کی نسبت بتوں کی طرف	409	471 ان کے فساد کی چند مثالیں	430
448 نوح نے کفار کے دین سے دور ہونے کو اپنی تبلیغ کی طرف منسوب کیا	410	472 اولئک ہم الخاسرون	432
450 قرآن کی طرف کفر اور سرکشی کی نسبت	410	473 ان کے خسارے کی وجہ	433
451 رب تعالیٰ کی طرف اضلال کی نسبت کا کیا معنی	411	474 دینی مدارس کے طلباء کیلئے	433
452 وما یضل بہ الا الفاسقین	412	475 کیف تکفرون باللہ وکنتم الخ الآیۃ	435
453 اصطلاح شرح میں فق	413	476 اس سے قبر کی زندگی مراد لینا بہتر ہے	437
		477 آیۃ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد	441

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
478 فائدہ عظیم	441	502 زمین میں خلیفہ بنانے کی وجہ	477
479 هو المذنب خلق لكم ما في الارض فتح الآية	445	503 رب تعالیٰ سے ارشاد پر فرشتوں نے کہا	477
480 نکتہ عظیم	449	504 فرشتوں نے یہ سوال تعجب سے کیا	477
481 مسئلہ	450	505 رب تعالیٰ نے جواب دیا	478
482 ثم استوى الى السماء	451	506 رب تعالیٰ دن رات اپنی حکمت کا	
483 فسوهن سبع سموات	452	507 فرشتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے۔	479
484 سات آسمان، سات زمینیں	452	508 فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان نساہ پیدا نہیں کرتا	480
485 اعتراض، جواب	454	509 خلیفہ اعظم سید الانبیاء علیہ السلام	482
486 وہو بكل شیء علیم	456	510 ملائکہ کیا ہیں؟	484
487 قرآن اور سائنس	457	511 دیگر مذاہب	485
488 اغتباہ	458	512 فرشتوں کی تعداد	485
489 واذا قال ربك للملائكة الخ الآية	459	513 فائدہ جلیلہ	487
490 آیہ کریمہ کا مختصر مفہوم	459	514 فائدہ عظیم	488
491 آیہ کریمہ کی تفصیل وضاحت	460	515 مصطفیٰ کریم ﷺ روح عالم ہیں	489
492 اولیت مصطفیٰ دلیل ہے امتناع نظیر	466	516 فرشتوں کی صفات	489
493 مقدمات	466	517 فرشتے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔	490
494 مقام توجہ	467	518 عقیدہ	490
495 خلاصہ کلام	468	519 الفائدہ الجلیلہ	491
496 خلیفہ بنانے کے متعلق ملائکہ سے کلام کا کیا مقصد	469	520 خلیفہ بنانا واجب ہے	492
497 مصطفیٰ کریم ﷺ کا فرمانِ دیشان	471	521 خلیفہ کون مقرر کرے؟	494
498 لوگ رب تعالیٰ سے براہ راست		522 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل پر	
499 فیض کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟	473	(اہل تشیع) کے دلائل	494
500 نکتہ	474	523 اسی حدیث کی آڑ میں حد سے تجاوز	495
501 انسان کو خلیفہ بنانے میں راز حقیقت	476	524 سوائے تین کے سب مہاجرین و انصار مرتد ہو گئے	496

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
620 دست بوسی	639	644 شیطان نے دوسوہ کیوں ڈالا؟	670
621 آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کونسا سجدہ کیا	640	645 شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا	670
622 تنبیہ	642	646 شیطان انسانوں کو کیسے دوسوہ ڈالتا ہے	670
623 اعتراض، جواب	644	647 شیطانی دوسوہ کے اثر ہونے یا نہ ہونے کے	670
624 فائدہ جلیلہ	648	648 لحاظ سے لوگوں کی پانچ قسمیں	671
625 ابلیس نے اپنی بخشش کا موقع ضائع کر دیا	648	649 شیطان نے کہاں سے دوسوہ والی گفتگو کی	673
626 تکبر کی مذمت	650	650 تنبیہ	674
627 وضاحت حدیث	654	651 تفسیر مدارک میں بہت خوب بیان کیا گیا	677
628 وقلنا یا آدم اسکن الخ الآية	656	652 فائدہ عظیمہ	678
629 مختصر مطلب	656	653 حضرت آدم وحواء علیہما السلام کا زمین پر تشریف لانا	680
630 تفصیلی وضاحت	656	654 آدم علیہ السلام زمین پر اپنے ساتھ کیا لائے	681
631 حضرت حوا کی پیدائش	658	655 نام محمد ﷺ سے دل کو تسلی	681
632 وضاحت حدیث	657	656 حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش	681
633 حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر	659	657 اعتراض، جواب	682
634 قانون قدرت اور قانون عادت میں فرق	659	658 لفظ نبی انبیاء کرام کی رفعت شان پر دلیل	683
635 یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة	660	659 نبی کی عام لوگوں سے امتیازی شان	684
636 دینی مدارس کے طلباء کیلئے	661	660 انبیاء کرام معصوم ہیں	684
637 وکلا منها رعداً الخ	663	661 قدرت و اختیار کی بقاء عصمت کیلئے کیوں	685
638 جس درخت سے روکا گیا وہ کون سا تھا؟	666	662 انبیاء کرام صغائر و کبار سے پاک ہیں	686
639 فاز لهما الشیطن الخ الآية	667	663 انبیاء کرام کو جھوٹا کہنے سے راویوں کو	686
640 مختصر مطلب	667	664 جھوٹا کہہ دینا بہتر ہے	686
641 تفصیلی وضاحت	667	665 انبیاء کرام سے بھول کر بھی کوئی گناہ صغیرہ سر نہیں ہوا	687
642 پھسلنے کی وجہ واضح ہوگئی	668	666 مقام توجہ	687
643 شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا	668	667 انبیاء کرام کے صغائر و کبار سے پاک	

589	596 علماء انبیاء کرام کے وارث	573	آدم علیہ السلام کی قالب میں روح کا دخول
591	597 اعتراض، جواب	574	آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی
592	598 موجودہ دور میں ایک حدیث پاک	575	سید الاولیاء کا کلام
594	599 سے مخالف دینے کی کوشش	576	آدم علیہ السلام کا قد
597	600 غیر اصل کون ہے؟	577	مختصر مطلب، تفصیلی وضاحت
610	601 علم کی فضیلت آثار سے	578	آدم علیہ السلام کی وجہ تسمیہ
613	602 فائدہ	579	آدم علیہ السلام کی کنیت
617	603 تنبیہ	580	آدم علیہ السلام کے علوم
619	604 سید الاولیاء کی شاندار تشریح	581	ثم عرضہم علی الملكة الخ الآية 572
620	605 علم کی تین قسمیں ہیں	582	تمام معانی کا مقصد ایک ہے
622	606 علم کے حصول میں کمی کے اسباب	583	نتیجہ واضح ہوا
623	607 امام ابو حنیفہ کی علمی فراست کی ایک درخشاں مثال	584	علم کی فضیلت
623	608 قالوا سمک لا علم لنا الخ لآیہ	585	قرآن پاک سے علم کی فضیلت
627	609 علمی نکتہ	586	مقام فکر، برہان عقلی
628	610 انصاف پسندی کی درخشاں مثالیں	587	علم کی فضیلت پر قرآن پاک سے اور دلیل
629	611 قال یا آدم انہم الخ الآية	588	قرآن پاک سے اور دلیل
630	612 انی اعلم غیب السموات والارض	589	علم کی فضیلت احادیث مبارکہ سے
631	613 حاصل کلام	590	وانما انا قاسم والله يعطی
633	614 آدم کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں کیا وجہ	591	فرشتوں کے پر بچھانے کا مطلب کیا ہے
635	615 واذا قلنا للملكة اسجدوا الخ الآية 633	591	حدیث پاک سے مزاج اڑانے والوں کا انجام
636	616 اصلاح شرع میں سجدہ	592	عالم کیلئے استغفار
637	617 سجدہ کی دو قسمیں ہیں	593	پچھلیوں کی عالم کیلئے استغفار کی کیا وجہ
638	618 سجدہ تعظیسی	594	عالم اور عابد سے کیا مراد ہے؟
	619 وضاحت حدیث	595	ایک عظیم نکتہ
		588	

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
525	صحابہ کرام نے حضور ﷺ کا حکم دل سے نہیں مانا	549	اہل حل و عقد کون؟
526	صحابہ کرام وعدہ خلاف اور لعنت کے مستحق	550	خلاصہ کلام
527	اہل تشیع کے دلائل کے جوابات	551	دو حدیثوں میں تطبیق
528	اہل تشیع کی پیش کردہ حدیث کا جواب	552	خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے
529	اعتراض، جواب	553	اسلام میں حاکم کیلئے شرائط
530	دوسری حدیث سے استدلال اور اسکے جوابات	554	حکام کون سے بہتر ہوں گے؟
531	حدیث قرطاس اور اہل تشیع	555	برے حکام کون سے ہیں؟
532	حدیث قرطاس کی وضاحت	556	حکام کی اطاعت کب لازم ہے؟
533	حدیث قرطاس کی وجہ سے اہل تشیع کے اعتراضات	557	اغنیاء کے نخی ہونے میں کیا فائدہ
534	انکار بوجہ محبت مستحسن ہے	558	اغنیاء کے کنجوس ہونے میں نقصانات
535	حضرت علیؑ نے بوجہ محبت نبی کریمؐ کے ارشاد کا انکار کیا	559	اپنے معاملات عورتوں کے پردہ نہ کئے جائیں
536	حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوجہ عذر انکار کیا	560	فاسق بادشاہ کے معاصی جب رعایا
537	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف	561	کو تباہ کر رہے ہوں تو کیا کیا جائے؟
538	خلیفہ بلا فصل کہنے سے شان علیؑ میں گستاخی	562	آئیے پاکستان میں حاکم کے مقرر کرنے
539	نبی کریم ﷺ نے کوئی خلیفہ نامزد نہیں فرمایا	563	کا طریقہ دیکھیں؟
540	وضاحت حدیث	564	قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا الخ
541	فائدہ عظیم	565	ملائکہ کی تسبیح
542	مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کرنے کا طریقہ	566	ونقدس لک
543	حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقرر	567	قال انی اعلم مالا تعلمون
544	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اشارات	568	کسی طرح کی مٹی لی گئی؟
545	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقرر	569	زمین میں چٹھے جاری ہونے کی وجہ
546	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ	570	انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟
547	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقرر	571	آدم علیہ السلام کی صورت جنت میں تیار ہوئی
548	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقرر	572	آدم کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
689	ہونے پر علامہ رازی کے دلائل	691	نیک انسان بھی توبہ و استغفار کرتا رہے
668	حضرت خزیمہؒ کی گواہی دینے کا واقعہ	692	کسی مسلمان کے متعلق توبہ کی اسکی بخشش نہیں ہوگی
669	لتلقى آدم من ربه الخ الآية	693	حدیث پاک سے معلوم ہوا
670	مختصر وضاحت	694	قلنا اهبطوا منها الخ الآية
671	تفصیلی وضاحت	695	تفصیلی وضاحت
672	آدمؑ کو کون سے کلمات سکھائے گئے	696	تنبیہ
673	راقم کا موقف	697	مقام توبہ
674	فائدہ	698	خوف و حزن میں فرق
675	اعتراض، جواب	699	فائدہ
676	حضرت آدمؑ کی توبہ کس دن قبول ہوئی	700	عدم خوف کو عدم حزن پر مقدم کرنے کی وجہ
677	آدم اور موسیٰؑ کے مکالمہ پر حدیث نبوی	701	فائدہ
678	یہ مکالمہ کس حال میں ہوا	702	ایک غلط فہمی کا ازالہ
679	آدمؑ کے موسیٰؑ پر غالب آنے کی وجہ	703	والذین کفروا و کذبوا الخ الآية
680	توبہ کا بیان	704	نصیحت آموز کلام
681	ضابطہ قبولیت	705	آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی
682	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا	706	حضرت آدم علیہ السلام کا رونا
683	پہلی توبہ سے ڈاکوؤں کا سردار زمانہ کا دلی بن گیا	707	حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات
684	حضرت فضیل کا مقام ولایت	708	حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا
685	گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے	709	آدم علیہ السلام کی اولاد
686	کتی بی مرتبہ غلطی سرزد ہو پھر بھی توبہ کرتا ہی رہے	710	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات
687	انسان تو گناہگار ہی ہے لیکن رب تعالیٰ "غفار" ہے	711	حضرت آدمؑ کی تجنیز و تکفین فرشتوں نے کی
688	ایک شخص کی توبہ کا عجیب واقعہ	712	تفسیر القرآن کے اخلو طے
689	حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد	713	علامہ کاظمیؒ نے یوں اُرفت فرمائی
690	موت کے یقین ہونے سے پہلے توبہ کرے	714	راقم کی مزید وضاحت

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
715 ضیاء القرآن کی خوبی	750	739 تفصیلی وضاحت	775
716 یسعی اسرائیل اذکروا الخ الآیہ	751	740 قرآن پاک نے کتب سماویہ کی کن	
717 ماقبل سے تعلق	751	741 امور میں تصدیق کی؟	777
718 تفصیلی وضاحت	752	742 اعتراض و جواب کے بغیر ترجمہ	779
719 یسعی اسرائیل کہنے کی وجہ	753	743 دنیا کے گھٹیا ہونے پر حضرت علی کا فرمانِ ذیشان	781
720 بنی اسرائیل	753	744 بنی اسرائیل کے طور طریقے مسلمانوں میں	781
721 فائدہ جلیلہ	755	745 تعلیم و تدریس، امامت و خطابت پر اجرت لینے کا مسئلہ	782
722 نعمت کی تعریف	756	746 یہ بات نہ بھولنے	783
723 تین طرح کی نعمتیں	756	747 حد یہ اور رشوت میں فرق	784
724 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں	757	748 رشوة کی چار قسمیں ہیں	785
725 عقیدہ	758	749 قاضی کیلئے ہدیہ قبول کرنے کا حکم	786
726 اعتراض، جواب	760	750 فرمان عمر بن عبدالعزیز	787
727 تمام معانی ان دو معنوں میں سمٹ کر آجائیں گے	761	751 قاضی کا دعوت کو قبول کرنا	788
728 ان دو معانی کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا	762	752 حرام کاموں کی اجرت لینا بھی حرام ہے	788
729 عہد کی تعریف	763	753 دم اور تعویذ اور ان پر حد یہ لینے کا حکم	788
730 معاہدہ اور ذوق عہد	763	754 وضاحت حدیث	789
731 وعدہ و وعید	763	755 وضاحت حدیث	793
732 فائدہ عظیمہ	764	756 قرآن خونی اور ہدیہ	795
733 اعتراض، جواب	766	757 ولا تلبسوا الحق بالباطل الخ الآیہ	797
734 عارفین کا ارشاد گرامی	772	758 مقام توجہ	798
735 آیہ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد	773	759 حق و باطل سے مراد یہاں کیا ہے؟	799
736 وامنوا بما انزلت الخ الآیہ	774	760 تمام معانی کا جامع معنی	799
737 آیہ کریمہ کا ماقبل سے تعلق	774	761 حاصل کلام	801
738 شان نزول	774	762 اعتراض، جواب	802

نمبر عنوان	صفحہ	نمبر عنوان	صفحہ
763 حق کہنے کا ایک عظیم واقعہ	802	786 وضاحت	829
764 اس واقعہ سے حاصل ہونے والے فوائد	807	787 عالم شخص کو امام مقرر کیا جائے	830
765 حق چھپانے پر وعید	808	788 مقام افسوس	830
766 واقیموا الصلوۃ الآیہ	809	789 ائمہ حضرات اور مقتدی یہ ضرور یاد کریں	831
767 یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟	812	790 وضاحت حدیث	832
768 مختصر مسئلہ	812	791 مفتیان کرام یہ مسئلہ یاد رکھیں	834
769 تاریخ فرضیت زکوٰۃ	814	792 صفوں کو سیدھا رکھنا	835
770 وارکعوا مع الراکعین	814	793 وضاحت حدیث	835
771 رکوع کے ذکر کی خصوصیت کیوں؟	815	794 اس حدیث کی وضاحت سے ایک	
772 رکوع کا لغوی معنی	816	اور مسئلہ حل ہو گیا	836
773 رکوع کا شرعی معنی	816	795 اتامروا الناس بالبر الخ الآیہ	839
774 رکوع کیسے کیا جائے؟	816	796 ”بر“ کی تین قسمیں	841
775 جماعت سے نماز ادا کرنا اور انکی فضیلت	818	797 نسیان اور سہو میں فرق	842
776 استفسار	819	798 نسیان کی دو قسمیں	842
777 رب تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت	820	799 علم کے مطابق عمل نہ ہونے پر وعید	843
778 فائدہ جلیلہ	821	800 بے عمل واعظ اپنے وعظ کو نہ چھوڑے	846
779 جماعت کی ترک پر رحمۃ للعالمین کا غصہ	822	801 واستمعوا بالصبر والصلوۃ الخ الآیہ	848
780 وضاحت حدیث	822	802 فائدہ	851
781 اعتراض، جواب	823	803 صبر بمعنی روزہ	852
782 حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تا بیہا صحابی		804 نماز سے امداد طلب کرنا	852
کی حدیث کی وضاحت	825	805 عبادات میں سے نماز کی تخصیص کیوں؟	854
783 ایک حدیث پاک سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں	827	806 تنبیہ	856
784 مسجد میں دوسری جماعت کا حکم	828	807 تسکین الجہان فی محاسن کنز الایمان کا ایک ورق	858
785 بوقت عذر جماعت کو ترک کرنا جائز ہے	828		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

۲۵ رجب مطابق ۳ اکتوبر ۱۴۲۳ھ کو مولانا علی احمد سندیلوی کے ہمراہ حضرت استاذ العلماء والفضلاء مولانا علامہ سید حسین الدین شاہ مدظلہ العالی کے یاد فرمانے پر فقیر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی حاضر ہوا اور حسب فرمان ”درس بخاری شریف“ کے پروگرام میں مختصر سا خطاب کیا۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی عنایت اور نوازش ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔

اسی موقع پر حضرت مولانا سید شہاب الدین شاہ صاحب نے مجھے فاضل جلیل حضرت علامہ عبدالرزاق بھترالوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی تازہ تصنیف ”نجوم الفرقان“ من تفسیر آیات القرآن“ جلد اول کا ایک نسخہ عنایت کیا، اس کے جستہ جستہ مقامات کے مطالعہ سے دلی مسرت ہوئی، یہ ۲۲۲ صفحات اور بڑی تقطیع پر مشتمل ہے اس میں تفسیر قرآن پاک کا مقدمہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

علامہ بھترالوی صاحب کہنہ مشق مدرس، محقق فاضل اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں اس سے پہلے نور الایضاح، تلخیص المفتاح، سراجی، قدوری اور کنز الدقائق پر عربی زبان میں حواشی لکھ کر علمی دنیا میں اپنا نام متعارف کرا چکے ہیں۔ اب انہوں نے بجا طور پر تفسیر لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس جلد میں بیش بہا معلومات کا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

استاذ الاساتذہ، فخر اہل سنت مولانا سید حسین الدین شاہ مدظلہ العالی کے پیش لفظ نے اس کتاب کی اہمیت کو چار چاند لگا دئے ہیں۔ ضیاء العلوم پبلی کیشنز راولپنڈی نے علامہ بھترالوی کی دیگر تصانیف کی طرح اس کتاب کو بھی دیدہ زیب اور عمدہ معیار کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اراکین ادارہ بھی مصنف کے ساتھ ساتھ مستحق صد تبریک و تحسین ہیں۔

والسلام

محمد عبدالحکیم شرف قادری

﴿سورة البقرة﴾

سورة بقرہ کا نام ”بقرہ“ اس لئے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے قاتلوں کا پتہ چلانے کے لئے رب تعالیٰ نے بقرہ (گائے) کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مارنے کا حکم دیا کہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا خود بتائے گا۔

اس واقعہ کے ذکر کی وجہ سے نام سورة البقرة رکھ لیا گیا۔

سورة بقرہ مدنیہ ہے۔ اس میں آیات دو سو چھیاسی ہیں۔ چھ ہزار اکیس کلمات ہیں۔ پانچ ہزار پانچ سو حروف ہیں۔ یہ سورة سب سورتوں سے بڑی ہے۔ اس سورة میں آیتہ مداینة سب آیتوں سے بڑی آیت ہے اس ایک آیت میں میر علم پانے گئے ہیں۔ اس سورة میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں اتنے کسی اور سورة میں بیان نہیں ہوئے۔ (از عمومی ب ۱ ص ۷۹)

علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: اس سورة میں ایک ہزار اوامر، ایک ہزار نواہی، ایک ہزار احکام، ایک ہزار خبریں پائی گئی ہیں (قرطبی ج ۱ ص ۱۵۲) اس سورة میں پندرہ مثالیں ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۹۹)

اس سورة پاک میں علوم کے کتنے خزانے ہیں؟ صرف اس سے اندازہ کریں کہ بے شمار مسائل و علوم اس میں ذکر ہیں:

”تعلمها عمر رضی اللہ عنہ بفقہها وما تحتہ فی علیہ فی اثنتی عشرة

سنة، وابنه عبد اللہ فی تمنی سنین“ (قرطبی)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورة کے حوم و مسائل کو بارہ سالوں میں حاصل کیا،

اور آپ کے بیٹے عبد اللہ نے آٹھ سالوں میں“

ذرا غور تو کریں! کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان عربی نہیں تھی کہ آپ عربی الفاظ کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ نہیں نہیں بات اصل میں یہ تھی کہ پڑھنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور پڑھانے والے ہی کریم ﷺ تھے۔ کتنے مسائل، کتنے حوم آپ کو پڑھائے گئے ان کو وہ جانیں جنہوں نے

پڑھایا اور وہ جانیں جنہوں نے پڑھا۔

اسی سے یہ سمجھ آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا علم سورۃ بقرہ کے متعلق بنسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کم تھا کیونکہ تھوڑے عرصہ میں تھوڑے علوم حاصل کئے اور حضرت عمر نے زیادہ عرصہ میں زیادہ علوم حاصل کئے۔

سورۃ بقرہ کے اور نام: اس سورۃ کا ایک نام ”فسطاط“ بھی ہے جس کا معنی ہے ”فیمہ“ اس میں زیادہ احکام جمع ہونے اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس کا نام فسطاط رکھا گیا۔ ایک اور نام اس کا ”نام القرآن“ ہے یہ بھی بلندی اور عظمت کی وجہ سے ہی نام رکھا گیا ہے کیونکہ ”نام“ ہر چیز کے بلند حصہ کو کہا جاتا ہے جیسا کہ اونٹ کی کوہان کو بھی نام کہا جاتا ہے۔ (از الاتقان ج ۱ ص ۵۳)

فضائل سورۃ بقرہ:

”عن ابی ہریرۃ قال بعث رسول اللہ ﷺ بعثا و ہم ذور عدد و قدم علیہم احدیہم منا لحفظہ سورۃ البقرۃ و قال لہ اذهب فانت امیرہم“

(ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے چند لوگوں کو (کہیں) بھیجا ان کا امیر ان میں سے چھوٹی عمروا لے کو بنایا۔ ارشاد فرمایا جاؤ تم ان کے امیر ہو اس لئے کہ اسے سورۃ بقرہ یاد تھی“

”عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اقراء سورۃ البقرۃ فان اخذھا بركة و ترکھا حسرة ولا یستطیعھا البطلۃ، قال معاویۃ بلغنی ان البطلۃ، السحرۃ“ (مسلم)

”امامہ باہلی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا سورۃ بقرہ پڑھو اس کے پڑھنے میں برکت ہے اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھیں گے“

حدیث کے ایک راوی نے بطلہ کی وضاحت سحرہ (جادوگر) سے کی۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطن ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ“ (مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر وں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے بیشک شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے“

”عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ ان لكل شئ سناما وان سنام القرآن سورة البقرة ومن قراها في بيته ليلام يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قراها بها لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة ايام قال ابو حاتم البستي قوله ﷺ لم يدخل الشيطان ثلاثة ايام اراد مرده الشياطين“ (صحيح السي)

”سہل ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے جس نے اسے رات کو اپنے گھر میں پڑھا اس کے گھر میں تین راتیں شیطان داخل نہیں ہوگا اور جس نے اسے دن کو پڑھا اسکے گھر تین دن شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ابو حاتم ہستی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان سے مراد سرکش شیطان ہیں“

”عن الشعبي قال قال عبد الله من قرا عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح اربعا من اولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمها ، اولها لله ما في السموات“ (دارمی)

”شعبي سے مروی ہے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے سورۃ بقرہ کی دس آیات رات کو پڑھیں اس تمام رات صبح تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں پہلی چار آیتیں اور آیۃ الکرسی اور اس کے بعد دو آیتیں اور آخری تین آیتیں جن کی پہلی آیت اللہ ما فی السموات سے شروع ہو رہی ہے“

”وعن الشعبي عه ، لم يقرب به ولا اهله يومئذ شيطان ولا شئ يكرهه ، ولا يقرآن على مجنون الا افاق“ (دارمی)

”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہی شعبي نے روایت ذکر کی (کہ جس شخص نے مذکورہ دس آیات بقرہ کی پڑھیں) اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب اس دن شیطان نہیں آئے گا اور بھی کوئی ناپسندیدہ چیز ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اگر سورۃ بقرہ کو مجنون پر پڑھا جائے تو مجنون کو افاقہ ہوگا“

راقم کے نزدیک پڑھنے والا با کمال ہو اور زبان با اثر ہو تو یقیناً قرآن پاک کا اثر عظیم تر ہوگا ورنہ یہ صورت ہوگی:

میں جب کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ
لبید بن ربیعہ زمانہ جاہلیت کے شعراء سے ہیں انہوں نے زمانہ اسلام کو پایا صدق دل سے

اسلام کو قبول کر لیا اسلام میں آ کر انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیئے دو شعر صرف ان کے زمانہ اسلام میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں:

الحمد لله اذ لم ياتني اجلي

حتى اکتسيت من الاسلام سر بالا

الحمد لله! میری موت (کفر میں) نہیں آئی یہاں تک کہ میں نے اسلام کا لباس پہن لیا

ما عاتب المرء الكريم كنفسه

والمرء يصلحه القرين الصالح

انسان اپنی ذات کی طرح ہی کسی کریم انسان پر عتاب نہ کرے۔ نیک ساتھی ہی انسان کو نیک

بناتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں لبید کو شعر سنانے کے لئے کہا تو انہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں شعر سنانے کے متعلق کہا ہے۔ تو لبید نے جواب دیا:

”ما كنت لا قول بينا من الشعر بعد اذ علمني الله البقرة وآل عمران“

”جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا علم دیا اسکے بعد میں نے شعر نہیں کہے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس قول پر تعجب کرتے ہوئے ان کے حصہ میں جو دو ہزار

درہم عطیہ تھا اس پر پانچ سو درہم اور بڑھا کر عطا فرمائے۔ (ما حوذار قرطبی)

سورۃ بقرہ میں اہم مسائل:

مومنین، کفار و منافقین کا ذکر، جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت میں رہنا اور جنت سے باہر آنا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر، گائے کے ذبح کا واقعہ، ہاروت و ماروت کا واقعہ، نبی کریم ﷺ کو راعنا کہہ کر پکارنے سے منع کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، تحویل قبلہ، شہید کی زندگی، قصاص، رمضان، حج، حیض، قسم، طلاق، ازواج کا نفقہ، جالوت کو داؤد علیہ السلام کا قتل کرنا، نذر، بیع سلم، رهن، ربوا جیسے اہم مسائل سب سورۃ بقرہ میں ہی مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر ”مہیر الرحمن“ میں بسم اللہ کی تفسیر ہر سورۃ سے پہلے اسی کے مناسب بیان کی۔ سورۃ بقرہ سے پہلے ان الفاظ سے تفسیر بیان کی۔

”باسم اللہ الذی تجلی بذاتہ وصفاتہ فی کتابہ الشامل علی بیان کمالاتہ الرحمن بنفی الرب عنہ بجعلہ معجز الکل الرحیم بجعلہ ہدی للمتقین“

”اللہ کے نام سے شروع جس کی ذات و صفات کی تجلیات اس کی کتاب میں پائی گئی ہیں وہ کتاب جو اس کے کمالات کے بیان پر مشتمل ہے وہ ذات رحمن ہے کہ اس نے کتاب سے شک کی نفی فرمائی اور کتاب کو معجزہ بنایا جس کے مقابلہ سے سب عاجز آ گئے وہ رحیم ہے کہ اس نے کتاب کو متقین کے لئے ہدایت بنایا“

”اَلَمْ“ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ“ ان الفاظ مبارکہ کی مراد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانتے ہیں۔ بعض سورتوں کی ابتداء میں جو اس قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں ان کو ”حروف مقطعات“ کہا جاتا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یوں پڑھا جاتا ہے۔ الف، لام، میم۔ یہ تشابہات سے ہیں۔ ”تشابہ“ اسے کہا جاتا ہے جس کی مراد کو پہچاننے کی امید ختم ہو جائے، جو بہت زیادہ خفاء میں ہو، جس کے ظاہر ہونے کی امید بالکل نہ پائی جائے۔

تشابہ کا حکم یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ ان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ ہمیں ان کا علم قیامت تک حاصل نہیں ہو سکے گا۔

”واما بعد القیمۃ فیصیر مکشوفاً لکل احد ان شاء اللہ تعالیٰ“

لیکن قیامت کے بعد ان شاء اللہ ہر ایک پر منکشف ہو جائیں گے۔

”وهذا فی حق الامۃ واما فی حق النبی علیہ السلام فکان معلوماً والا یبطل فائدة التخاطب ویصیر التخاطب بالمہمل کالتکلم بالرنحی مع العربی“

تشابہات کی مراد کا علم حاصل نہ ہونے کا تعلق امت سے ہے البتہ نبی کریم ﷺ کو یقیناً

علم تھا ورنہ آپ سے خطاب کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ مہمل نے خطاب کرنا مثلاً زنگی جو عربی نہ جانتا ہو اس سے عربی میں خطاب مہمل بے مقصد ہوگا۔

اگر نبی کریم ﷺ کو مشابہات کا علم حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا خطاب (معاذ اللہ) مہمل اور بے مقصد ہو جائے گا۔
(از نور الانوار ص ۹۳)

مشابہات میں نبی کریم ﷺ کے علم کی نفی دراصل رب تعالیٰ کی توہین ہے:

”واما بالنسبة الى النبي ﷺ فمعلوم وقت نزول القرآن بلا تفرقة
بينه وبين سائر القرآن كيلا يلزم السفه لان التخاطب بما لا يفهم
المخاطب سفه“
(حاشیہ اصول شاشی ص ۲۵)

نبی کریم ﷺ کو قرآن پاک کے نازل ہوتے وقت ہی علم حاصل ہو جاتا خواہ وہ مشابہات ہوں یا غیر مشابہات ورنہ سفاہت (بیوقوفی) لازم آئے گی اس لئے کہ ایسے شخص سے خطاب کرنا جو اس خطاب کو سمجھ ہی نہ سکے بے وقوفی ہوا کرتی ہے۔ خدا را انصاف کیجئے خدا سے ڈرئے کیا یہ کہنا رب تعالیٰ کی شان ہے؟ کہ مشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور کسی کو بھی حاصل نہیں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ بھی نہیں جانتے۔

یہ خدا کی شان بیان کی یا حقارت؟ کیا یہ توحید ہے یا توہین؟ نام نہاد توحیدیو! ذرا جہالت کا کپڑا سر سے اتار کر علم کی ہوا بھی لگنے دو۔ ذہن و ضمیر سے جہالت کے زنگ کو دور کر کے علم کی روشنی سے چمکادو۔ آؤ شمع رسالت کے پروانوں سے توحید سیکھو! پھر کہیں توحیدی ہونے کا دعویٰ تمہارا سچا ہوگا۔

اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم ﷺ کو مشابہات کا علم نہیں تھا تو اس سے نبی کریم ﷺ کی شان میں تو کوئی فرق لازم نہیں آئے گا۔ لیکن معاذ اللہ رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی لازم آئے گی۔ رب تعالیٰ کی توہین ہوگی گویا کہ تم نے اپنی ہی زبان سے (معاذ اللہ) رب تعالیٰ کو سفیہ (بے وقوف) کہہ دیا کیونکہ اگر نبی کریم ﷺ نہیں جانتے آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی تو رب تعالیٰ نے آپ پر مشابہات کو نازل ہی کیوں کیا۔ مخاطب نہ سمجھ سکے تو سفاہت کی نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے مخاطب کی شان میں کوئی فرق لازم نہیں آتا۔

اعتراض: تم نے کہا ہے کہ مشابہات کا علم نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ مشابہات کی تاویلات کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ نبی کریم ﷺ کو علم حاصل ہے۔

جواب: تفصیلی بحث تو ان شاء اللہ اسی آیت کریمہ کی وضاحت میں آئے گی البتہ اختصار سے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وقف ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ پر ہے یا کہ ﴿الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ پر ہے۔ پہلا قول احناف کا ہے اور دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو ”راسخون فی العلم“ (علم میں پختگی رکھنے والے حضرات) کو بھی مشابہات کا علم حاصل ہے تو یقیناً نبی کریم ﷺ کو علم حاصل ہونا ہی ہے۔

ہمارے نزدیک اگرچہ عطف ”الا اللہ“ پر ہے لیکن پھر بھی یہ حکم امت کے لئے ہے۔ نبی کریم ﷺ کو علم حاصل ہے آیہ کریمہ کا مفہوم یوں ہوگا ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ بَدُونِ الْوَحْيِ إِلَّا اللَّهُ“ مشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے دوسرا کوئی بھی بغیر وحی کے علم نہیں رکھتا ”فَالنَّبِيُّ سَيَسْتَكْثِرُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِهِ بِالْوَحْيِ لَا غَيْرِهِ“ نبی کریم ﷺ کو علم وحی کے ذریعے حاصل تھا۔ آپ کے بغیر کسی اور کو اس کا علم حاصل نہ ہو سکا:

”متشابہات القرآن ومستودعات اسرارہ فانها سر بين الله ورسوله لا يعلمها احد غيره“

قرآن پاک کے مشابہات اور اس میں ودیعت رکھے گئے اسرار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان راز ہیں ان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر نبی کریم ﷺ کو بھی علم حاصل نہ ہو تو تو رب تعالیٰ اور آپ کے درمیان راز کیسے ہوں گے؟

فائدہ جلیلہ:

”ثم اعلم ان الكلام في العلم الكسبي واما العلم الكشفي الغير الاختياري فلو حصل لبعض الاولياء الكرام فلا امتناع فيه“
”ابھی تک جو بحث بیان کی گئی اس کا تعلق علم کسی سے تھا لیکن علم کشفی غیر کسی، غیر اختیاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر بعض اولیاء کرام کو بھی حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی مانع نہیں“

متشابہات کی دو قسمیں:

ایک قسم متشابہات کی یہ ہے کہ ان کا معنی ہی معلوم نہ ہو وہ یہی حروف مقطعات ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ ان کا لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن ان کی مراد صرف رب تعالیٰ کو ہی معلوم ہو۔ جیسے ﴿يَذُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اور چہرے سے پاک ہے اسی طرح ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ بھی متشابہ کی اسی قسم میں داخل ہے کیونکہ استواء کا ایک معنی بیٹھنا بھی ہے رب تعالیٰ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے۔

(ماخوذ از نور الانوار مع قمر الاعداد ص ۹۳، ۹۴)

تنبیہ: بعض اہل علم نے حروف مقطعات کو متشابہات میں داخل نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ رمز ہیں یعنی اشارات ہیں بعض مطالب کی طرف۔ ان حضرات میں سے بعض نے الف سے مراد ”انا“ (میں) لیا ہے۔ لام سے مراد ”اعلم“ (میں جانتا ہوں) اور ”میم“ کا مطلب ”مرادہ“ لیا ہے یعنی میں ہی ان کی مراد جانتا ہوں۔

(قمر الاعداد بر نور الانوار ص ۹۴)

بعض نے کہا الف سے مراد ”اللہ“ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل قرآن پاک محمد ﷺ پر نازل کیا۔ بعض نے کہا الف سے مراد ”اللہ“ لام سے مراد ”لطیف“ میم سے مراد ”مجید“ ہے مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ بھی ہوں لطیف بھی اور مجید بھی۔ بعض نے کہا الف سے مراد ”انزلت“ لام سے مراد ”لوح“ میم سے مراد ”محفوظ“ مطلب یہ ہوا ”انزلت علیک هذا الكتاب من اللوح المحفوظ“ میں نے آپ پر یہ کتاب لوح محفوظ سے نازل کی۔

لیکن خیال کریں کہ ان حضرات کو بھی آخر کار یہی کہنا پڑتا ہے کہ حقیقی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانتے ہیں۔

(از قرطبی)

جو معنی بھی لیا جائے اسی پر اہل علم کے اقوال ملتے ہیں۔ خواہ متشابہات سے بنائیں اور ان کو اسرار کہیں یا رمز بنائیں اور ان کے معانی کا اعتبار کریں۔

قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات متشابہات سے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے معانی سمجھائے گئے ہاں البتہ نبی کریم ﷺ کے کامل متبعین میں سے جسے چاہے رب تعالیٰ علم عطا فرمادے یہ کوئی بعید نہیں:

"قال البغوی قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فی کل کتاب سرور اللہ تعالیٰ فی القرآن اوائل السور"

بغوی رحمہ اللہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر کتاب (خط) میں راز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راز قرآن پاک میں سورتوں کی ابتداء میں ہیں۔

"وقال علی رضی اللہ عنہ ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حرف التهجی" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر کتاب (خط) میں کچھ برتریزیدہ، منتخب، چنے ہوئے مضامین ہوتے ہیں اس کتاب (قرآن پاک) میں چنے ہوئے (سورتوں کے اول میں) حروف تہجی ہیں۔

"وحكاہ الثعلبی عن ابی بکر وعن علی وکثیر" ثعلبی حضرت ابو بکر، حضرت علی اور کثیر حضرات (صحابہ کرام) سے نقل کیا ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں۔ سمرقندی نے یہی قول حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے۔ قرطبی نے یہی قول سفیان ثوری، ربیع ابن خثعم، ابو بکر ابن انباری، ابن ابی حاتم اور محدثین کی ایک جماعت سے نقل کیا سجاوندی نے کہا کہ اول زمانہ سے یہی منقول ہوتا چلا رہا ہے:

"انہما سر بین اللہ و بین نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد یجری بین المحرم کلمات معنیات بشیر الی اسرار بینہما"

کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم ﷺ کے درمیان راز ہیں عام طور پر یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے محرم راز آپس میں جب خط و کتابت کرتے ہیں تو ان میں کچھ راز کے الفاظ لکھتے ہیں۔ (از مظہری)

بین المحبین سر لیس یفشیہ ، قوله ولا قلم للخلق یحکیہ

ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے درمیان راز ہوتے ہیں ان کو افشاء نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی قول اور نہ ہی قلم کہ وہ مخلوق کے سامنے بیان کئے جائیں

"اذا رباب الذوق یعرفونہا وہم کثیرون فی المحمدین والحمد للہ"

ارباب ذوق ہی ان کے معانی کو جانتے ہیں وہ نبی کریم ﷺ کے قابعین میں الحمد للہ بہت حضرات موجود ہیں۔

نجوم سماء کلما انقض کوکب
بدا کوکب قاوی الیہ کو اکبہ
(غلامان مصطفیٰ) آسمان کے ستارے ہیں جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے دوسرا ستارہ اس کی جگہ قائم ہو جاتا ہے بلکہ ایک کی جگہ کئی قائم ہو جاتے ہیں۔

ہمیں اگر ان کی مراد کا نہ پتہ چل سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس میں عظمت قرآن پاک سمجھ آئے گی کہ ہمیشہ کے لئے دل ان کی طرف متوجہ رہیں گے کاش کہ یہ سمجھ آ جائے پھر جب تھک ہار کر یہ کہا جائے گا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں تو کیا خوب مقام قرآن ذہن میں منقش ہوگا ہمارے لئے تو اتنا ہی ضروری ہے:

”ویکون من ذلک ظہور کمال الانقیاد من المأمور للأمر ونہایة التسليم والامثال للحکیم القادر“

کامل طور پر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پائی جائے ان رازوں کو تسلیم کر لیں اور رب تعالیٰ جو حکیم وقادر ہے اسی کے اوامر کی فرمانبرداری کریں اور یہ ایمان رکھیں کہ نبی کریم ﷺ جب پتھروں کا کلام سنتے سمجھتے ہیں۔ ہرن کی بات، اونٹ کی بات، درختوں کی بات کو سنتے اور جانتے ہیں تو وہ کون سی مشکل ہے کہ آپ کو متشابہات کا علم حاصل نہ ہو۔

(از روح المعانی)

آئیے علامہ آلوسی کی اس عبارت کو دیکھیں کیا خوب فیصلہ کن بات آپ نے بیان کی:

”فلا یعرفہ بعد رسول اللہ ﷺ الا الاولیاء الورثة فہم یعرفونہ من تلک الحضرة وقد تنطق لہم الحروف کما تنطق لمن سبغ فی کفہ الحصى“

(روح المعانی)

ان حروف کے معانی رسول اللہ ﷺ جانتے ہیں اور ان کے بعد اولیاء کرام کو نبی کریم ﷺ کے حضور سے علم حاصل ہوتا ہے کبھی یہ حروف خود بول کر اولیاء کرام کو اپنے مطالب سے آگاہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ حروف نبی کریم ﷺ کو بول کر اپنے مطالب اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے

تبیحات پڑھیں

”وردی عن ابن عباس انا من الراسخین فی العلم وانا فمن یعلم تاویلہ“

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں بھی ﴿رَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ﴾

شے ہوں میں بھی ان کی تاویلات کو جانتا ہوں“

رمز کہنے والے حضرات کی جو تاویلیں پہلے ذکر کی ہیں وہ تمام تفسیر ابن عباس میں بھی موجود ہیں۔ ان حضرات نے ہی حروف مقطعات کو سورتوں کے نام بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بھی کہا ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے تھے ”یا کھبعض اغفر لی“

”وعن الربیع بن انس کھبعض معناه من یجیر علیہ ولا یجار علیہ“

ان کا معنی (اور وہ پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیتا) بعض حضرات نے کہا یہ قرآن پاک کے اسماء گرامی ہیں۔

(از مظہری)

مفتی محمد شفیع صاحب (دیوبندی) لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لئے روک دی گئی ہو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہی ہے اس لئے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔

(معارف القرآن ج اول ص ۱۰۷)

راقم کی مکمل بحث کو مفتی صاحب کے قول سے تاخیر مل گئی کاش کہ ان کے قریبین کو بھی سمجھ آ جائے۔ اپنے ہی اکابرین کی بات کو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا پتہ نہیں۔

تاہم راقم نے معتبر تفاسیر اور کتب اسلاف سے جو بحث نقل کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یقینی طور پر علم تھا۔ لیکن مفتی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے علم ہو یہ وجہ فرق بھی ہے ان کے اور راقم کے نظریات میں۔

﴿ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

”وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو“

”یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں اس میں پرہیزگاروں کیلئے ہدایت ہے“

ذَلِك: اشارہ بعید ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ ”ذالک الکتاب“ کی اصل عبارت یا تو اس طرح ہے ”ہذا الکتاب هو القرآن“ یہ کتاب وہ قرآن ہے یا اس کا مفہوم یہ ہے ”ہذا الکتاب الذی وعدتک بہ“ یہ وہ کتاب ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف ایسے کتاب نازل کروں گا جسے پانی نہیں مٹا سکے گا بار بار لوٹانے سے وہ پرانی نہیں ہوگی۔

مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا اس کو مومنوں کے سینوں میں محفوظ کر دوں گا اس کا میں خود محافظ ہوں۔ ایک ہی بات کو بار بار کرنے سے ذوق ختم ہو جاتا ہے لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھنے سے بار بار سنانے سے بار بار بیان کرنے سے ذوق میں اضافہ کرتی ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ”ذالک الکتاب“ جس کا مطلب یہ ہے ”ہذا ذلک الکتاب الذی وعدتک بہ“ یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ”اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک رسول مبعوث کروں گا اور اس پر ایک کتاب (قرآن) نازل کروں گا۔

جب نبی کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی وہاں بہت تعداد میں یہود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا:

”ذالک الکتاب“ ای هذا الکتاب الذی وعدت بہ علی لسان

موسیٰ ان انزلہ علی النبی الذی ہو من ولد اسمعیل (از خازن)

”یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وعدہ کیا

تھا کہ میں اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے اپنے نبی پر نازل کروں گا“

ایک قول یہ ہے "ہذا القرآن الذی انزلتہ علیک بالمدينة ذلک الكتاب الذی وعدتک ان اوحیہ الیک بمکة" جب مدینہ طیبہ میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نازل ہوا تو فرمایا گیا یہ وہی کتاب جس کا میں نے تم سے مکہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری طرف وحی نازل کروں گا۔

ایک اور قول یہ ہے "ذلک، اشارۃ الی اللوح المحفوظ" یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ کسائی رحمہ اللہ نے کہا "ذلک، اشارۃ الی القرآن الذی فی السماء لم یزل بعد" یہ وہ کتاب ہے جو آسمان دنیا میں اتار دی گئی لیکن ابھی تک آپ پر مکمل نازل نہیں ہوئی۔
میر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے:

"ہذا القرآن ذلک الكتاب الذی کنت تستفتحون بہ علی الذین کفروا"
"یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کے ذریعے (جس کا نام لے کر واسطہ دے کر) تم کافروں پر فتح طلب کرتے تھے"

تمام اقوال سے عظیم قول:

"ذلک الی ہذا الخ، اشار بذالک الی ان حق الاشارة ان یؤتی بہا للقرب و انما اتی بما یدل علی البعد للتعظیم لکون القرآن مرفوع المرتبة وعظیم القدر"
(صادی)

یعنی صاحب جلالین نے "ہذا" کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ یہاں حق یہ تھا کہ اشارہ قریب ہوتا لیکن اشارہ بعید لایا "تعظیم کیلئے" اس لئے کہ قرآن پاک رفیع القدر اور عظیم القدر ہے۔
"او تعظیمہ بالبعد نحو الم ذلک الكتاب تنزیلاً بعد درجہ و رفعة محلہ منزلة بعد المسافة"
(محضر المعانی)

یعنی مسند الیہ کو معرف اشارہ بعید کے ساتھ لانے کا یہ فائدہ ہے وہ بلند درجہ اور رفعت متا پر ایسا ہی دلالت کر رہا ہے جس طرح مسافت بعید و پرواالت کرتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ یہی بیان کرتے ہیں:

"ذلک الكتاب" یعنی: است آں کتاب کہ بسبب علو درجہ کمال خود

ودقت اسرار ودقائق خود از وہم وفہم سامعان غائب واز حامی جولان افکار وانظار بعید و است لہذا در حق او آ کتاب گفتہ میشود کہ دلالت بر بعد دارد نہ این کتاب کہ دلالت بر قرب مسیکنند۔ (عزیزی)

یعنی وہ کتاب کہ اپنے کمال درجہ کی بلندی کی وجہ سے اور اپنے دقیق اسرار کی وجہ سے سامعین کی فہم سے دور ہے اور فکر و نظر کی پہنچ سے دور ہے اسی وجہ سے ”ذلک“ لایا گیا ہے جس کا معنی ہے ”وہ“ یہ اشارہ بعید کا ہے قریب کا اشارہ ”ہذا“ نہیں لایا جس کا معنی ہے ”یہ“۔

سبحان اللہ قرآن پاک کی عظمت کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ جس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ جس طرح بعید کا اشارہ مکان کی دوری پر دلالت کرتا ہے اسی طرح شان کی دوری، بلندی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لہذا اشارہ قریب کی جگہ بعید لا کر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی بلندی رتبہ اور عظیم القدر ہونے کو بیان کر دیا۔

الکتاب: کتب کے بہت سے معانی ہیں:

- (۱) چمڑے کو چمڑے سے ملا کر سینا، جس طرح کہا جاتا ہے ”کتب السقاء“ میں نے مشکیزہ کو سیا
- (۲) لکھنا، کہا جاتا ہے ”کتب بالقلم“ میں نے قلم سے لکھا۔
- (۳) کتاب، صحیفہ جیسے ﴿قال انی عبد اللہ اتنی الکتاب﴾ بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔
- (۴) فرض کرنا، تقدیر جیسے ﴿کتب علیکم الصیام﴾ تم پر روزے فرض کئے گئے۔
- (۵) حکم، جیسے ﴿واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ﴾ اولوالارحام بعض بعض سے اولیٰ (بہتر) ہیں اللہ کے حکم میں۔
- (۶) بنانا، ثابت کرنا جیسے ﴿فاکتبنا مع الشاہدین﴾ ہمیں شاہدین کی جماعت میں کر دے۔
- (۷) نامہ اعمال جیسے ”مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها“ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جو کسی چھوٹی چیز یا بڑی چیز کو نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ اسے شمار کر لیتا ہے۔
- (۸) لوح محفوظ ”ان ذلک فی کتاب“ یہ لوح محفوظ میں ہے۔

(۹) علم، تحقق، اعتقاد (۱۰) مکاتب بنانا۔ (۱۱) جمع کرنا۔ (۱۲) ترفیع

قرآن پاک کو کتاب کہنے کی وجہ:

چونکہ ایک معنی ہے جمع کرنا جیسے لشکر کو کتیبہ کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے قرآن پاک کو کتاب اس لئے کہا گیا ہے:

”لکونه مسائل مجتمعه و علوم ما جمعة اجتمع بعضها مع بعض“

کہ اس میں بہت مسائل جمع ہیں اور وافر مقدار میں علوم اس میں پائے گئے ہیں۔ گویا کہ مسائل و علوم بعض بعض کے ساتھ جمع ہیں۔ رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد اس پر دلالت کر رہا ہے ﴿وَلَا رَطْب وَلَا يَابَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ﴾ کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔

(الرشح ر ۱۱)

لکھنے والا معنی لیا جائے تو پھر بھی یہی مطلب ہوگا کہ اس میں بہت علوم و مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب میں الف لام حقیقہ پر دلالت کر رہا ہے اور کتاب سے مراد جنس کتاب اب معنی اس طرح ہوا ”ان ذلک هو الكتاب الكامل“ یہی کتاب کامل کتاب ہے جس طرح کہا جاتا ہے ”هو الرجل ای الكامل فی الرجولية“ وہی مرد ہے یعنی اچھی خصال اس میں ہی پائی گئی ہیں لہذا کامل مرد وہی ہے۔ جب ہم نے یہ معنی مراد لے لیا کہ کامل کتاب صرف قرآن پاک ہی ہے تو پتہ چل گیا ”کان ماعداہ من الكتب فی مقابلته ناقص“ کہ اسکے ماسوا تمام کتابیں اس کے مقابل ناقص ہیں۔

(از کبیر، موسعود)

اعتراض: قرآن پاک کے بغیر باقی کتابوں کو ناقص کہنا تو کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ

اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ آسمانی کتب ناقص ہوں انکو ناقص کہنا کیسے صحیح ہے؟

جواب: ناقص کا معنی ”گھٹیا“ نہیں بلکہ کم ہونا ہے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ پر اعتراض کرنے کی

غلطی کا سبب یہ ہے کہ ناقص کا معنی ”گھٹیا“ سمجھ لیا گیا ہے۔ مطلب بہت ہی واضح ہے کہ

قرآن پاک کے بغیر دوسری تمام کتب غیر آسمانی ناقص ہیں۔ ان کے مضامین کم ہیں یہاں معنی کم شان کرنا بھی صحیح نہیں کہ ان کی شان قرآن پاک کی شان سے کم ہے بلکہ سب ہی عظیم الشان ہیں لیکن آسمانی کتب

کے مجموعی مضامین بھی قرآن پاک میں موجود ہیں اور ان سے زائد بھی موجود ہیں اب مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے بغیر دوسری آسمانی کتب بلند شان رکھنے کے باوجود مضامین ان کے کم ہیں:

”ذالک الكتاب البعید درجۃ کمالہ لجمعه ما فی الکتب الالہیۃ قبلہ مع رفعہ کل ریب“
یہ کتاب تمام کتب الہیہ سے بلند مرتبہ ہے کیونکہ ان کے مجموعی مضامین کو بھی شامل ہے اور اس میں شک کی بھی نفی پائی گئی ہے کیونکہ شک کی نفی پر دلائل قائم ہیں۔ شبہات کے دور ہونے پر قرآن پاک کا معجزہ ہونا بھی دلالت کر رہا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے پہلی کتب کی تصدیق پائی گئی اور پہلی کتب میں تحریف پائی گئی قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے۔
(از تبصیر الرحمن)

اب بات سمجھ میں آگئی کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے اور ابوسعود رحمہ اللہ نے قرآن کو کامل کتاب بیان کر کے تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے عظمت اور کمال سمجھ میں آ رہا ہے۔

فائدہ جلیلہ: اصول احکام دین چار چیزیں ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ بعض احکام دین کتاب اللہ سے ثابت ہیں۔ جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت اور خنزیر کی حرمت اور بعض احکام سنت (نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال) سے ثابت ہیں جس طرح نماز جنازہ کا فرض (کفایہ) ہونا اور گدھے کا حرام ہونا۔

بعض احکام اجماع امت سے ثابت ہیں جیسے ام ولد کی بیع کا حرام ہونا اور دو غلامہ کے ساتھ ملک یمین کی وجہ سے وطی کا حرام ہونا۔ بعض احکام قیاس سے ثابت ہیں جیسے شراب کی حرمت پر باقی نشہ آور چیزوں کی حرمت کو قیاس کیا گیا ہے۔ لیکن تمام دلیلوں کی اصل کتاب اللہ (قرآن پاک) ہی ہے۔ کیونکہ قیاس وہ معتبر ہے جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ یا اجماع سے حاصل ہو۔

اجماع وہ معتبر ہے جو کتاب اللہ اور سنت کے تابع ہو اور سنت چونکہ نبی کریم ﷺ کے اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے نبی کریم ﷺ کی نبوت قرآن پاک سے ثابت ہے قرآن پاک آپ کا معجزہ ہے تو اس سے واضح ہو گیا کہ چار دلیلوں میں اصل کتاب اللہ ہی ہے اور باقی اسی کے تابع ہیں۔
(از عربی)

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

(۱) ”شک کی جگہ نہیں اس میں (۲) اس میں شک کی گنجائش نہیں“

یہاں نفی میں عموم پایا گیا ہے کیونکہ نکرہ پر حرف نفی آئے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے ”ریب“ مبنی بر فتح ہے ”ریب“ کے تین معنی ہیں۔

(۱) ریب بمعنی شک، جیسا کہ عبد اللہ ابن زبیری نے کہا:

ليس في الحق يا اميمة ريب
انما الريب مما يقول الجاهول
اے امیمہ حق میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی
شک وہاں ہو سکتا ہے جہاں جہلاء کا کلام ہو
(۲) ریب بمعنی تہمت جیسا کہ جمیل نے کہا:

بشينة قالت يا جميل اربتنى
فقلت كلانا يا بشين مريب
بشینہ نے کہا اے جمیل تم نے مجھ پر تہمت لگائی
تو میں نے کہا ہم میں سے ہر ایک تہمت لگانے والا ہے
(۳) ریب بمعنی حاجت، جیسا کہ کعب ابن مالک انصاری فرماتے ہیں:

فضينا من نهامة كل ريب
وخير ثم اجمعنا السيوف
ہم نے ہر حاجت کو پورا کر دیا مقام تہامہ میں
اور خیر میں پھر ہم نے اپنی تلواروں کو جمع کر لیا

(از لوطی)

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ریب اصل میں مصدر ہے کہا جاتا ہے ”رابنسی الشئ“ فلاں چیز نے مجھے ریب میں ڈال دیا۔ ریب اگر شک کے معنی میں مشہور ہے لیکن اصل میں اس کا معنی نفس میں قلق اور اضطراب پایا جانا چونکہ شک میں بھی قلق (بے اطمینانی) اور اضطراب پایا جاتا ہے اس لئے ریب کا معنی شک کر لیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ”دع ما يسريك الى ما لا يسريك“ جو چیز تمہارے نفس کے لئے قلق و اضطراب کا ذریعہ بنے اسے چھوڑ دو اس پر عمل کرو جو اضطراب کا سبب نہ بنے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام تو وہ باعث اضطراب ہے اطمینان قلب اس میں نہیں پایا جاتا اس لئے اسے چھوڑ دیا جائے اور جس چیز کے حال

ہونے میں یقین ہوگا اس میں اطمینان حاصل ہوگا وہ سکون قلب، اطمینان قلب کا سبب بنے گی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے ”فان الصدق طمانینۃ والكذب ریبۃ“ بیشک سچ اطمینان ہے اور جھوٹ اضطراب ہے جب ریب کا اصل معنی اضطراب ہے تو یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے ”ریب الزمان“ جس کا معنی مراد ہوتا ہے زمانے کے مصائب چونکہ وہ بھی دل کے اطمینان و سکون کو ختم کر دیتے ہیں اور اضطراب کا سبب بنتے ہیں۔ (بیضاوی بمع شیخ زادہ)

یہ بھی خیال رہے کہ شک و توقیضوں میں کسی ایک کو ترجیح نہ دے سکنے کو کہا جاتا ہے۔

مقام توجہ: لاریب کہا ہے لاشک نہیں کہا اس لئے کہ اس میں بہت وسیع مضامین کو پیش کر دیا گیا کہ قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں یہ تہمت نہیں لگائی جاسکتی کہ (معاذ اللہ) یہ نبی کریم ﷺ نے اپنی طرف سے پیش کیا قرآن پاک لوگوں کی ناجائز حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اطمینان پایا گیا قلق و اضطراب نہیں پایا گیا۔ قرآن پاک میں حوادث زمانہ نہیں پائے گئے کہ حوادث زمانہ کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر و تبدل پایا گیا ہو۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی وجہ نہیں پائی گئی جن سے دل میں پریشانی پائی جائے اور وہ غیظ و غضب کا سبب بنیں۔ یہ اتنے فوائد لاریب سے حاصل ہوئے جو ”لا شک“ سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔

اعتراض: تم نے بیان کیا ہے کہ ”لا ریب فیہ“ میں عموم نفی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں یعنی شک کا کوئی ایک فرد بھی نہیں پایا گیا یہ کہنا کیسے صحیح ہے؟ جب کہ مرتابین کثیر تعداد میں پائے گئے ہیں رب تعالیٰ کا ارشاد اس پر دلالت کر رہا ہے۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا.....﴾ الخ

قانون یہ ہے کہ کثرت مرتاب مستلزم ہے کثرت ریب کو یعنی شک کرنے والے تب ہی زیادہ ہوں گے جب اس میں شک زیادہ ہوگا۔ جب کوئی ایک بھی شک کرنے والا ہو تو شک کی کلی طور پر نفی نہیں ہو سکتی۔

جواب: یہاں یہ مراد نہیں کہ اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک

وحی الہی سے نازل ہوا اس پر واضح اور روشن دلائل موجود ہیں جب کوئی عقلمند ایمیں غور کرے تو وہ بھی ایمیں شک نہیں کر سکتا " حیث خرج عن کونہ مظنة للرب " کیونکہ شک کی جگہ سے نکل گیا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے حق اور سچ ہے ایمیں کوئی عقل مند شخص تو شک نہیں کر سکتا ہاں کوئی اپنے جہالت، ضد، حسد، عناد اور کفر کی وجہ سے شک کرے تو اسکے شک کرنے کی وجہ سے قرآن پاک میں شک نہیں آجائے گا اسکا شک کرنا ہی باطل ہے۔ (از شیخ راہہ)

کنز الایمان کا کمال:

ابھی تک جو بحث کی گئی کہ "ذالک" اشارہ بعید کالا قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کیا گیا یا ابھی جو سوال و جواب ذکر کئے گئے اسکو دیکھتے ہوئے تراجم کو دیکھیں تو یقیناً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ کنز الایمان منفرد اور امتیازی شان رکھنے والا نظر آئے گا۔ تراجم دیکھئے خود فیصلہ کیجئے یقیناً آپکو پتہ چلے گا کہ دو لفظوں سے بہت بڑے بحثیں سمیٹ کر ترجمہ میں سمودی گئیں۔

﴿ اَلَمْ ☆ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾

☆ یہ کتاب کہ کوئی شبہ اس میں نہیں	(عبد الماجد درہا آبادی)
☆ اس کتاب میں کچھ شک نہیں	(محمود الحسن صاحب)
☆ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں	(اشرف علی صاحب)
☆ اس کتاب میں کچھ شک نہیں	(شاہ عبد القادر صاحب)
☆ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں	(مودودی صاحب)
☆ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں	(شاہ رفیع الدین صاحب)
☆ وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں	(مولانا احمد رضا خان بریلوی)

راقم نے اپنے ترجمہ میں ایک اور اشارہ کر دیا:

ابھی تک جو اعتراض نقل کیا گیا ہے اسکا ایک جواب نقل کیا ہے لیکن اسکا ایک اور جواب یہ دیا گیا ہے:

”وقیل معناه لا ریب فیہ للمتقین وهدی حال من الضمیر المجرور

(بیضاوی)

والعامل فیہ الظرف الواقع صفة للمنفی“

بعض حضرات نے کہا ”للمتقین“ خبر ہے ”لا“ کی اور ”هدی“ حال ہے ”فیہ“ کی

مجرور ضمیر سے اور عامل اس میں ظرف ہے جو منفی (ریب) کی صفت ہے۔

اب جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ شک کی نفی تمام لوگوں سے نہیں بلکہ متقین سے ہے اب مطلب یہ

ہوگا۔ اس میں شک نہیں متقین کو ذراں حالیکہ اس میں ہدایت ہے۔ پہلا جواب جو زیادہ مشہور اور قوی اور

زیادہ صحیح ہے اسکے مطابق راقم کے ترجمہ کو یوں پڑھیں ”یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں

اس میں۔ پرہیزگاروں کیلئے ہدایت ہے“ اور دوسرا جواب جو کم مشہور ہے اور ”قیل“ سے تعبیر کر کے

اس کا کچھ ضعف بھی بیان کیا گیا ہے اسکے مطابق راقم کا ترجمہ یوں پڑھیں یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کوئی

شک کی گنجائش نہیں اس میں پرہیزگاروں کے لئے۔ ہدایت ہے (اس میں)۔

علمی نکتہ:

مسند کی تقدیم تخصیص پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے جنتی شراب طہور کی

صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ”لا فیہا غول“ صرف جنتی شراب میں مستی نہیں (غول کا معنی

سر درد، اعضاء کا بوجھل ہونا، مراد مست ہونا) ”بخلاف خمور الدنیا فان فیہا غولا“

بخلاف دنیا کے شراب کے اس میں مستی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ﴿لَا رِیْبَ فِیْہِ﴾ کہا گیا ہے

لیکن ﴿لَا فِیْہِ رِیْبٌ﴾ نہیں کہا گیا ”لنلا یفید تقدیمہ علیہ ثبوت الریب فی سائر کتب

اللہ“ تاکہ مسند کی تقدیم سے تخصیص والا معنی لے کر یہ نہ ثابت ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کی باقی کتب میں

شک پایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتب شک سے پاک ہیں۔

سبحان اللہ قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے جس کی وضاحت و بلاغت کی کوئی حد نہیں۔

(از مختصر المعانی)

﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

”پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے“

”ہدایۃ“ کے دو معنی ہیں ایک راہ دکھانا، دوسرا منزل مقصود تک پہنچانا۔

اعتراض: پہلے معنی پر اعتراض یہ ہوگا کہ قرآن پاک تو تمام لوگوں کو راہ دکھانے کے لئے نازل ہوا ہے صرف متقین سے اس کو خاص کیسے کیا گیا ہے۔

پہلا جواب: ہدایۃ کا معنی یہاں مقصود تک پہنچانے والا لیا گیا ہے کیونکہ یہی معنی ”صلالۃ“ کا مقابل ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں یہی مذکور ہے ”انک لعلی ہدی اوفی ضلال مبین“ کیونکہ مہدی اے کہا جاتا ہے جو مطلوب تک ہدایت حاصل کر لے ”واختصاصہ بالمتقین لانہم المہتدون بہ والمنفعون بنصبہ“ ہدایت کو متقین سے اسی وجہ سے خاص کیا گیا کہ قرآن پاک کے ذریعے ہدایت کو انہوں نے ہی قبول کیا اور وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے مقصود تک پہنچانے کے قلم فرمائے ان سے نفع انہوں نے ہی حاصل کیا۔

دوسرا جواب: ہدایۃ کا معنی تو راہ دکھانا ہے اسی لئے دوسرے مقام پر قرآن پاک کی صفت ان الفاظ مبارکہ سے کی ”ہدی للناس“ قرآن پاک لوگوں کو راہ دکھاتا ہے یہ عام ہے سب مومنوں اور کافروں کو شامل ہے یعنی قرآن پاک اگرچہ تمام مومنوں اور کافروں کے لئے ہادی بن کر آیا لیکن اس راہ پر چلے فقط مومنین، متقین اسی لئے متقین کا ذکر کیا۔

اس مسئلہ کو یوں سمجھیں کہ جس طرح غذا بدن کی مصلحت کے لئے ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو غذا نفع دیتی ہے جس کو صحت حاصل ہو مریض کو نفع مند نہیں ہوتی اسی طرح جن لوگوں کو عقل سیدھا حاصل ہوئی کفر و نفاق کے زنگ سے ان کی عقل محفوظ رہی آیات میں تدبر کیا معجزات کو دیکھا نبوت کو پہچانا اور ایمان لایا انہوں نے قرآن پاک سے نفع حاصل کیا۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کرامی سے یہ مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

”اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے“

یعنی مومن قرآن پاک کے احکام پر عمل کر کے اور قرآن کے مطابق اپنے اعتقادات درست کر کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اور جسمانی اور روحانی امراض سے شفا حاصل کر لیتے ہیں لیکن کافر اپنے کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے نقصان میں رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ آیات کا انکار کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو خسارہ ہوتا ہے۔
(ماخوذ از بیضاوی مع شیخ زادہ)

اعتراض: تمام قرآن پاک کو کیسے ہادی کہا گیا ہے جب کہ اس میں مجمل اور متشابہ بھی ہیں ان سے تو کوئی راہنمائی نہیں ملتی۔

جواب: مجمل پر توقف کرنا کہ شریعت کی طرف سے جو بیان آئے گا وہی مراد ہوگی اور متشابہ پر ایمان رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی درست ہے یہی ہدایت ہے ایمان حاصل ہونے سے بڑھ کر اور کیا ہدایت حاصل ہوگی۔ (ماخوذ از بیضاوی)

اعتراض: متقین تو پہلے ہدایت پر ہوتے ہیں جن حضرات کو ہدایت حاصل ہو ان کو پھر ہدایت دینے کا کیا مطلب؟

جواب: ”هدى للمتقين الى الصائرين الى التقوى بامثال الاوامر واجتناب النواهي اشار بذالك الى ان فى الكلام مجاز الاول الى المتقين فى علم الله او من يؤول الى كونهم متقين“
(جلالین مع الصاری)

یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں متقین ہیں اور یا یہ مطلب ہے کہ جو آئندہ اوامر پر عمل کر کے اور نواہی سے اجتناب حاصل کر کے متقی بننے والے ہیں ”متقین“ جمع ہے متقی کی اصل ماخذ تقویٰ اور متقی کا وقتی ہے دینی مدارس میں پڑھنے والے چھوٹی کلاسوں کے بچے بھی جانتے ہیں کہ باب افتعال کے فاء کلمہ میں واو اور یا (ہمزہ سے بدل نہ

ہو) آئے تو اس واؤ اور یا کوتا سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں اس طرح ادتقاء سے اتقاء بن گیا متقی سے متقی بن گیا ”وقی“ کا لغوی معنی بچنا ہے۔ لیکن اہل شرع کے نزدیک تقویٰ یہ ہے ”ہی صیانة عما یضرہ فی الآخرة لا مطلق الصیانة“ کہ ایسی چیزوں سے بچنا جو آخرت میں نقصان دہ ہوں۔ مطلقاً کسی نہ کسی چیز سے بچنے کا نام شریعت میں تقویٰ نہیں۔

خیال رہے کہ آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے انسان اسی وقت اجتناب کرے گا جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسی لئے تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے اور پرہیز کرنا بھی معنی کیا جاتا ہے اسی لئے متقی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔
تقویٰ کے تین درجے: تقویٰ عوام، تقویٰ خواص، تقویٰ اخص الخواص۔

تقویٰ عوام: دائمی عذاب سے بچنا یعنی شرک سے باز رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ سے یہی معنی سمجھ آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث پاک اسی مفہوم کی تائید کر رہی ہے آپ نے فرمایا:

”المتقی من یبقى الشوک والكبائر والفواحش وعلیه قوله تعالیٰ والزمهم کلمة التقوی“ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبیرہ گناہوں اور فواحش سے اجتناب کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ آیہ کریمہ میں کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمہ توحید ہے اور وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہے اگر شرک سے بچنے کا نام تقویٰ نہ ہوتا تو کلمہ توحید کو کلمہ تقویٰ نہ کہا جاتا۔

تقویٰ خواص: ہر گناہ والے کام سے بچنا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ صغائر سے بھی پرہیز کرنا تقویٰ کی اسی قسم میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے یہ تقویٰ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور شریعت میں یہی تقویٰ زیادہ مشہور ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾
”اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے“
چونکہ اس آیت میں پہلے ”آمَنُوا“ ذکر ہوا جس کا مطلب ہی شرک سے بچنا ہے پھر

”واتقوا“ ذکر کیا تو یقیناً اس کے معنی میں شرک سے بچنے کے معنی میں زیادتی بھی ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔

تقویٰ اخص الخواص: ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف کامل متوجہ ہونے میں رکاوٹ بنے اس سے اجتناب کرنا اور کامل طور پر دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھا رہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

صوفیاء کرام اولیاء عظام اسی کو تقویٰ حقیقی کہتے ہیں ان کے نزدیک یہی مطلوب ہوتا ہے۔

(ماخوذ از بیضاوی مع شیخ زاد)

تقویٰ کے اسی مقام کو استاذی المکرم حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی غالباً حضرت عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے قول سے بیان فرماتے تھے۔ ”طالب الدنیا مؤنث و طالب العقبیٰ مخنث و طالب المولیٰ مذکر“ دنیا کا طلبگار عورت کے مقام پر ہے آخرت کا طلبگار یعنی جنت کی طلب کرنے والا اور جہنم سے بچاؤ کا طلبگار خنثی کی مثال ہے اور مولیٰ کو طلب کرنے والا مذکر ہے۔ کیونکہ جب صرف یہ طلب ہو کہ مولیٰ تو راضی ہو جا تو رب تعالیٰ کی رضا جب حاصل ہوگی تو دنیا میں رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور جہنم سے بچنا بھی نصیب ہوگا اور جنت بھی حاصل ہوگی:

تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات ، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی بادشاہ نہیں

شاید اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت محمد بخش کھڑی شریف والے نے فرمایا:

ہر مشکل دی کنجی یار و مرداں دے ہتھ آئی ، مرد دعا کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی

یعنی آپ نے بھی اولیاء کرام کو مرد کہا ہے کیونکہ حقیقت میں مرد ہیں ہی وہی خصوصاً داڑھی منڈانے والے تو نظر ہی مؤنث آتے ہیں۔

تنبیہ: بعض حضرات نے تقویٰ کی تیسری قسم شبہات سے بچنا بیان کیا ہے۔ اس لئے راقم کے خیال میں اگر یوں تقسیم کر دی جائے تو ممکن ہے کہ اہل علم اس کی تائید کر دیں۔ تقویٰ عوام شرک سے بچنا،

تقویٰ خواص بالاعم، گناہوں سے بچنا، تقویٰ خواص بالاخص، شبہات سے بچنا، تقویٰ اخص الخواص، رب سے توجہ ہٹانے والی چیزوں سے بچنا۔

احادیث مبارکہ سے وضاحت: حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ یعنی نور اللمتقین "یعنی اس مقام میں ہدایت کا معنی نور ہے مفہوم پھر بھی یہی ہوگا کہ قرآن پاک ان کے لئے سیدھی راہ روشن کرتا ہے کہ اس پر چل کر کامیابی حاصل کریں اور تقویٰ والے ہو جائیں:

☆ "عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المومنون الذين يتقون الشرك سي ويعملون بطاعتي"

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہدی للمتقین میں جن متقین کا ذکر ہے یہ وہ ہیں جن کے متعلق رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لانے اور مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے شرک سے اجتناب کرتے ہیں اور میری طاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

اس حدیث سے تقویٰ کا وہ معنی کامل طور پر سمجھ آ گیا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ تقویٰ کی قسموں میں سے ایک "تقویٰ خواص" ہے۔

☆ "عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ وہ ہیں۔ جو ہدایت کے راستہ کو پہچان کر اس سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور (رسول اللہ ﷺ رب تعالیٰ کی طرف سے) جو لایا ہے اس کی تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔

یہ تقویٰ بھی خواص کا ہی ہے کیونکہ گناہوں سے اجتناب کرنا اور رحمت باری تعالیٰ کی امید "تقویٰ خواص" ہی ہے۔

☆ "عن الحسن البصري قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وادوا ما اخصر عليهم"

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی متقین کے متعلق کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں جو رب تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں۔

☆ "عن عطية السعدي قال قال رسول الله ﷺ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بأس به"

عطیہ سعدی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ متقین کے درجہ میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن میں حرج تو نہیں لیکن (ان کو اس لئے چھوڑ دے) تاکہ حرج والی چیزوں سے بچ جائے۔

یہ تقویٰ شبہات سے بچنے کے قریب ہے کیونکہ جس طرح جانوروں کو چرانے والے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ زمین میں کسی کے کاشت شدہ فصل کو بچانے کے لئے اپنے جانوروں کو اس زمین کے ارد گرد لگی باڑ، حد بندی کے قریب بھی نہ جانے دے۔ اسی طرح وہ کام جو جائز تو ہے لیکن اسی کے ساتھ متصل آگے ناجائز کام کی ابتداء ہو رہی ہو تو اس ناجائز کام سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حد پر واقع ہونے کے ڈر سے جائز کام کو بھی چھوڑ دے تاکہ اسے تقویٰ حاصل ہو۔

☆ "ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا "اما سلك طريقا داشوك قال بلى قال فما عملت قال شممت واجتهدت قال فذلك التقوى" کیا تم بھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا تم وہاں کیا کرتے ہو تو آپ نے کہا کہ میں وہاں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں یعنی جہاں تک ممکن ہو کپڑوں کو اوپر چڑھا لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بچ جاؤں ابی ابن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے میں مکمل کوشش کرنا تاکہ کہیں گناہوں میں ملوث نہ ہو یہ تقویٰ ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے اسی قول کو دیکھتے ہوئے ابن معمر نے یہ کہا:

"خل الذنوب صغيرها، وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض، الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، ان الجبال من الحصى"

”چھوڑ دے گناہوں کو چھوٹے ہوں یا بڑے یہی تقویٰ ہے تو ایسے کر جیسے کانٹوں والی زمین پر چلنے والا جب کانٹے دیکھتا ہے تو ان سے بچتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھ بیشک پہاڑ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ہی بنے ہیں“ (ابن کثیر محدث)

”التقویٰ فیہا جماع الخیر کلہ وہی وصیۃ اللہ فی الاولین والآخرین وہی خیر ما یستفیدہ الانسان“

تقویٰ میں ہر قسم کی بھلائیاں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت کی گئی انسان جن چیزوں میں فائدہ سمجھتا ہے ان سے تقویٰ بہتر ہے۔

ابوالدرداءؒ کو جب کہا گیا کہ تمہارے دوست تو شعر بھی کہتے تھے کیا تم بھی کوئی اپنا شعر سنا سکتے ہو؟ تو آپ نے یہ شعر بیان کئے:

یرید المرأ ان یؤتی منہ ویابی اللہ الا ما ارادہ
بقول المرأ فاندتی ومالی وتقوی افضل ما استفادہ

نسان چاہتا ہے کہ اسے ممنوع چیزیں دیں جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے انسان کہتا ہے اس میں میرا فائدہ ہے یہ میرا حال ہے۔ حالانکہ تقویٰ ہی افضل ہے ان چیزوں سے جن کو وہ فائدہ مند سمجھتا ہے

☆ ”عن ابی امامۃ عن النبی ﷺ انه کان یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحۃ ان امرھا اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ وان اقسم علیہا ابرتہ وان غاب عنہا نصحتہ فی نفسہا ومالہ“ (ابن ماجہ)

ابو امامہ نے کہا بیشک نبی کریم ﷺ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد انسان اپنے فائدہ کے لئے کوئی چیز طلب کرے جو اس کے لئے بہتر ہو تو وہ نیک زوجہ ہے۔ اگر یہ اسے کوئی حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے اگر یہ اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کرے اگر یہ اس پر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ اسے پورا کرے (یعنی اگر یہ کہہ دے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میری زوجہ یہ کام کرے گی وہ کام ناجائز نہ ہو تو عورت اس طرح کام کر کے خاوند کی قسم کو پورا کر دے) اور اگر یہ غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس اور اپنے خاوند کی مال کی حفاظت کرے۔

(ار فرطی)

فائدہ عظیمہ : تمام لوگ عاقبت کے لحاظ سے سات قسم ہیں کیونکہ یا تو وہ سعید (نیک بخت) ہوں گے اور یا وہ شقی (بد بخت) ہوں گے۔ جو سعید ہوں گے ان کی پھر دو قسمیں ہیں ایک اصحاب یمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسرے وہ جو ان سے بھی بلند مرتبہ والے ہوں گے جن کو السابقون المقر بون کہا گیا ہے رب تعالیٰ نے ان تینوں قسموں یعنی اصحاب شمال، اصحاب یمین السابقون المقر بون کا ذکر ان آیات مبارکہ میں کیا:

وَ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ☆ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ☆ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ☆ وَاَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
مَا اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ☆ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ☆ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ☆ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

”اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنی طرف والے کے دہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کے بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ میں چین کے باغوں میں“

شقی لوگ اصحاب شمال ہوں گے یعنی ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اصحاب شمال کی پھر مختلف قسمیں ہیں ان میں سے کچھ ”مطرودون“ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے متعلق عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ثابت ہو چکا ہے ایسے لوگوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ اور تحقیق ہم نے جہنم کے لئے پیدا کئے بہت سے جن اور انسان۔ اسی طرح حدیث قدسی میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ”ہؤلاء خلقتهم للنار ولا ابالی“ یہ لوگ ہیں جن کو میں نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

اصحاب شمال میں سے ایک گروہ وہ ہے جسے ”منافقون“ کہا جاتا ہے منافق وہ لوگ ہیں جن کو پیدائشی فطرت کے لحاظ سے تو اس قابل بنایا گیا تھا کہ یہ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کر لیں لیکن رذیل کاموں (یعنی منافقت) اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے وہ چوپاؤں والے اعمال (کھانے اور شہوات) اور درندوں والے اعمال (درندگی، چیر پھاڑنے) میں مبتلا ہو گئے شیطان کے مکر و فریب کے جال میں پھنس گئے یہاں تک کامل گناہگاروں والی ہیئت ان میں راسخ (پختہ) ہو گئی۔ ان کے نفسوں میں جو ملکہ یعنی نور ایمان کو حاصل کرنے والی جو استعداد پائی گئی تھی وہ

تاریک ہو گئی ان کے دلوں پر تاریکیوں کے انبار لگ گئے۔

وہ اس کیفیت سے متحیر (حیران) اور بھٹکنے والے ہو کر "لا الی ہولاء ولا الی ہولاء" (نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے) کا مصداق بن گئے ان کے اعمال برباد ہو کر رہ گئے قیامت کے دن ندامت کی وجہ سے اور رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سر جھکائے ہوں گے یہ لوگ سب سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے رب تعالیٰ نے ان کے عذاب کو یوں ذکر فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بیشک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ یہ لوگ پہلے درجہ والے یعنی "مطردون" سے بہت ہی برے حال میں ہوں گے۔

دو فریق اصحاب یمین اور اصحاب دنیا میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو "اہل فضل و ثواب" کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کئے کہ جنت مل جائے وہ جنت کی امید رکھنے والے ہوں گے اور اس پر راضی بھی ہوں گے ان کے متعلق ہی رب تعالیٰ نے فرمایا "فوجدوا ما عملوا حاضرا" اپنے اعمال (کے بدلہ) کو سامنے پالیں گے۔

البتہ ان کے مدارج جنت میں ان اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اعمال کے درجات کی بندی جنت میں بلندی مرتبت کا سبب بنے گی۔

ان اصحاب یمین اور اصحاب دنیا میں سے ہی بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو "اہل رحمۃ" کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نفوس کی سلامتی پر باقی رہیں گے ان کے دل صاف ہوں گے ان کو اپنے اعمال کے کمالات کے مطابق درجات حاصل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے مطابق مدارج حاصل ہوں گے۔ یعنی جس طرح رب تعالیٰ کا فضل ہو گا کسی پر کم اور کسی پر زیادہ اسی کے مطابق ان کے درجات ہوں گے۔

ان اصحاب یمین اور اصحاب دنیا میں سے جن بعض نے "حل غفویں" گئے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے عمل ملے جلے ہوں گے۔

اہل غفو کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ ہوں گے جن کو صحیح عقیدہ پر قائم رہنے اور گناہوں پر جے نہ

رہنے اور کم لغزش کے واقع ہونے اور توبہ کرنے کی وجہ سے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا ان لوگوں کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْلُ اللَّهُ سَيِّئًا يَّهْمُ حَسَنَاتٍ﴾ ان لوگوں کی غلطیوں کو رب تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔

دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو کچھ دیر کے لئے عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے معاصی (گناہ) ان میں راسخ تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ اپنے گناہوں کی میل کچیل سے پاک ہو جائیں گے تو ان کو نجات دے دی جائے گی یہ اصحاب عدل و عقاب ہوں گے ان لوگوں کے متعلق ہی رب تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا﴾

وہ لوگ جو ان میں سے (اپنی جانوں پر) ظلم کرنے والے ہوں گے ان کو انکے کسب کردہ گناہ پہنچیں گے (یعنی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے) لیکن البتہ پھر انکو رحمت اپنے دامن میں لے لی گی۔

السابقون المقربون اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں۔ ان کے پھر دو درجے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جیسا رجوع کرنے کا حق ہے ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کی ہدایت دی۔ محبوبین کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر ہی جن لیا محبوب بنالیا اور صراطِ مستقیم کی ہدایت دی مقررین کے یہ دونوں درجے ”اہل اللہ“ کہلاتے ہیں۔

نتیجہ یہ حاصل ہوا: عاقبت کے لحاظ پر بندوں کی ابتدائی طور پر تین قسمیں ہیں اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، السابقون المقربون اصحاب الشمال کی دو قسمیں مطرودون (یعنی کفار) اور منافقون اصحاب الیمین کی چار قسمیں ہیں: اہل فضل و ثواب، اہل رحمۃ، اہل عفو، اصحاب عدل و عقاب۔

اس طرح دو اور چارل کر کل چھ قسمیں ہوئیں۔ ساتویں قسم السابقون المقربون ہیں جن کو محبوبین خدا کہا جاتا ہے اب توجہ فرمائیں: قرآن پاک تمام لوگوں کو راہ دکھانے کے لئے آیا ہے اسی وجہ سے

اس کی شان میں ”ہدی للناس“ کہا گیا ہے لیکن اس کی ہدایت کو دو گروہوں کی قسمت میں قبول کرنے نہیں وہ دونوں فرقے اشقیاء کے ہیں جن کو اصحاب شمال کہا گیا ہے ان میں سے مطرودون یعنی کفار کے دل تو کفر کے زنگ سے سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ان کے دلوں میں ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا فرقہ منافقین کا ہے انہوں نے بھی اپنے فاسد اعتقاد کی وجہ سے اپنی استعداد کو زائل کر دیا ہے لہذا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں وہ بھی ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں۔ باقی پانچ فرقے ہدایت کو قبول کر نیوالے ہیں وہی ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کا مصداق ہیں البتہ ان کو تقویٰ کے مختلف مدارج حاصل ہیں۔

مقربین و محبوبین اگرچہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کتاب اللہ کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے کہ اور ہی زیادہ رب تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے محتاج ہوتے بلکہ فناء فی اللہ کے درجہ کے حصول کے محتاج ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہو سکتا ہے ان کے متعلق بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿كَذَلِكَ لِنَبِّئَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ اسی طرح ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا:

﴿وَكَأَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

”ہم آپ پر رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں“

واضح ہوا کہ محبوبین بھی قرآن پاک اور رب تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعے اور بلند درجات رکھتے ہیں۔ اب نتیجہ واضح ہو گیا کہ دو بد بخت گروہوں کے بغیر پانچ قسم کے لوگوں کے دلوں فطرتِ اصلہ باقی رہتی ہے ان کو ہدایت قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ وہ شرک کے زنگ سے محفوظ ہوتے ہیں شک و شبہ سے انکے دل پاک و صاف ہوتے ہیں ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں ان کا نور فطری باقی ہوتا ہے انہوں نے یوم میثاق کا وعدہ توڑا نہیں ہوتا لہذا وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ ان کو تقویٰ کے ان کے مراتب کے مطابق مدارج حاصل ہوتے ہیں بس یہی تقویٰ مقدمہ ایمان ہے کیونکہ اسی میں شرک سے بچنا بھی ہے شرک سے اجتناب کے بغیر ایمان کا حصول نہیں۔

(از اس عرصہ)

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿

☆ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، اور نماز قائم رکھیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔

☆ اور وہ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر (اے محبوب) جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا، آپ سی پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔“

متقین کی صفات: یہاں سے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں۔ جو غیب پر ایمان لا چکے ہوں ہمیشہ کے لئے نماز ادا کرنے کے پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور جو نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہو اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہو اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہوں۔ یہ تمام متقین کی صفات اس وقت معتبر ہوں گی جب کہ یہ کہا جائے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو اور برائیوں کو چھوڑنے والا ہو۔ فعل یا تو دل سے متعلق ہو گا یا ظاہری اعضاء سے دل سے جس فعل کا تعلق ہے وہ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ میں ذکر ہے اسی کے ضمن میں شرک کو چھوڑنا بھی ثابت ہو گا اور وہ فعل جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے ان کی بنیاد نماز، زکوٰۃ اور صدقہ ہیں۔

اس لئے کہ عبادات یا بدنیہ ہیں ان میں اعلیٰ نماز ہے اور عبادات یا تو مالیہ ہیں ان میں سے اعلیٰ

زکوٰۃ ہے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "الصلوة عماد الدين" نماز دین کا ستون ہے اور ارشاد فرمایا "الزکوٰۃ قنطرة الاسلام" زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ نماز کے ضمن میں بھی برائیوں کا چھوڑنا ثابت ہو جائے گا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے یہ قول اکثر حضرات کا ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سے لے کر هُمْ يُؤَقِنُونَ تک متقین کی صفات ہیں اور متقین کی تفسیر ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ کا موقف:

"والاقرّب ان لا تكون هذه الاشياء تفسيرا لكونهم متقين" (ماحولہ از کبیر)

زیادہ قریب بات یہ ہے کہ ان اشیاء کو متقین کی تفسیر نہ بنایا جائے اس لئے کہ کمال سعادت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک برائیوں کو نہ چھوڑے اور نیکیوں پر عمل نہ کرے۔ برائیوں وغیرہ کو چھوڑنا تقویٰ ہے اور فعل کا تعلق دل سے ہوا تو ایمان اور ظاہری اعضاء سے ہوا تو نماز، زکوٰۃ، تقویٰ کو پہلے ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان کا دل تختی کی مثال ہے جس پر عقائد صحیحہ کے نقش ثابت کرنے ہیں وہ اس وقت تک نہیں منقش نہیں ہوں گے جب تک فاسد الفاظ سے تختی صاف نہیں ہوگی اسلئے واضح ہوا کہ تقویٰ یعنی غیر مناسب چیزوں کو چھوڑنا پہلے ہے اور مناسب چیزوں کو حاصل کرنا بعد میں ہے۔

ایمان کی تعریف:

"الایمان فی الشرع هو التصديق بما جاء به الرسول ﷺ من عند الله تعالى"

شرع میں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا اس کی تصدیق کرنا یعنی ایمان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہے میں اسے دل سے تسلیم کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انبیاء کرام کی نبوت ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تمام آسمانی کتب، آخرت پر ایمانی طور پر ایمان کافی ہے۔

تفصیلی طور پر نماز، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں وغیرہ و جاننا ان پر عمل کرنا عملیات میں داخل ہو جائے گا۔

تصدیق کیا ہے؟ ”التصدیق اذعان حکم المنخبر وقبوله وجعله صادقا“

تصدیق یہ ہے کہ خبر دینے والے کے حکم کو یقینی طور پر مان لینا جائے اور خبر دینے والے کو سچا ماننا۔ چونکہ ایمان تصدیق ہے ایمان کا لفظ امن سے ہے کہا جاتا ہے ”امنست زیدا“ میں نے زید کو امن دیا۔ تو گویا کہ ایمان کا مطلب ہوگا ”آمن به آمنه التكذيب والمخالفة“ فلاں پر ایمان لایا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے تکذیب اور مخالفت سے امن دیا۔

لفظ ایمان کبھی بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ آمنہ لیکن اس میں معنی امن دینا ہے اور کبھی لام کے واسطہ سے متعدی ہوتا ہے جیسا کہ ”وما انت بمؤمن لنا“ اسی طرح کبھی باء کے واسطہ سے متعدی ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”ان تؤمن بالله“ ان دونوں صورتوں میں ایمان بمعنی تصدیق کے ہوتا ہے۔

حدیث جبریل میں ایمان کی تعریف سے بھی واضح ہوگا کہ مطلب وہی ہے جو بیان کیا گیا کہ ایمان ”التصدیق بما جاء به الرسول من عند الله تعالى“ ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے جب سائل نے کہا ”اخبرنی عن الایمان“ مجھے ایمان کے متعلق خبر دو۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر
وشره“ (بخاری و مسلم)

”کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر
اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تم ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ“

یہ بھی خیال رہے کہ صرف دل میں یہ آجانا کہ خبر سچی ہے خبر دینے والا سچا یہ اس وقت تک تصدیق نہیں جب تک کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے تصدیق کا معنی فارسی میں ہے ”گرویدن“ یعنی بغیر تکبر، بغیر عناد بغیر انکار کے تسلیم کر لینا۔

ملک المدرسین کا ارشاد: استاذ استاذی حضرت علامہ حافظ عطا محمد بندیا لوی رحمہ اللہ فرماتے تھے

کہ منطق کے بغیر ایمان ہی نہیں ابھی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کا قول دیکھ کر یہ یاد آیا:

”وهو ای المعنى الذى يعبر عنه بغير ويدن معنى التصديق المقابل

التصور حيث يقال فى اوائل علم الميزان العلم اما تصور واما تصديق“

”تصدیق کا معنی جو ”گردیدن“ کیا ہے یہ وہی معنی ہے جو اس تصدیق کا ہے جو تصور کے

مقابل ہے جس کا منطق کے ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق“

ملک المدرسین رحمہ اللہ کا قول واضح سمجھ آ گیا کہ ایمان بغیر تصدیق کے نہیں اور تصدیق منطق کا مسئلہ ہے مؤمن ہونے کا دعویٰ بھی ہو منطق کی مخالفت بھی ہو عقل سے بعید ہے راقم نے تو یہی سمجھا جن کو منطق آتی نہیں وہی مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ استاذی المکرم حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی فرماتے ہیں۔ منطق کے بغیر مولوی خلشی ہوتا ہے یعنی ادھورا مولوی ہوتا ہے۔ اکثر کتابوں کو نہیں سمجھ سکتا۔

(ماحول از شرح عقائد مع سراسر)

تصدیق کی چھ قسموں میں سے ایک مقبول:

سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ نے داں پتھر اس میں مولوی حسین علی دیوبندی سے سوال کیا (جب وہ بڑے متکبرانہ انداز پر مناظرہ کا چیلنج کر رہا تھا) کہ مولوی صاحب آیت مبارکہ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ پر آپ کا ایمان ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ایمان نام ہے۔ ”تصدیق بما جاء به النبی ﷺ“ کا اور تصدیق کی چھ قسمیں ان میں سے ایک مقبول ہے اور پانچ مردود وہ کیا ہیں؟ پھر حضرت پیر صاحب نے تھوڑی سی وضاحت اور فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے علم ”ماکان وما یکون“ کے قائلین (جن کو وہ مولوی صاحب کافر کہتے تھے) آپ کے نزدیک اگر بالفرض مسلمان ہیں تو نزاع ہی نہیں اور اگر (تمہارے عقیدہ کے مطابق) وہ کافر ہیں تو کفر ایمان کی ضد ہے اور ایمان تصدیق ہے اور تصدیق چھ قسم ہے جن میں سے ایمان شرعی میں صرف ایک معتبر اور باقی مردود ہیں۔ ان کی آپ تفصیل بیان کریں کہ جو لوگ نبی کریم ﷺ کے علم ”ماکان وما یکون“ کے قائل ہیں آپ ان کو کافر کس وجہ سے کہتے ہیں وہ کون سی تصدیق پائی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ان کو کافر کہہ رہے ہو۔ مولوی صاحب

جواب نہ دے سکے وہاں سے چلتے بنے۔ استاذ الاساتذہ، رئیس المحققین، استاذی المکرم حضرت علامہ محبت النبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت پیر صاحب نے متوسلین کی درخواست پر چھ قسموں کا ذکر فرمایا جن کا ماخذ حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کی تصنیفات فتوحات مکیہ وغیرہ ہیں۔

(۱) **تصدیق بذاتہ** یعنی کسی صفت یا کسی دلیل کے بغیر ہی تسلیم کر لینا اور اس پر یقین رکھنا۔

(۲) **تصدیق بنعت ذاتہ** کسی صفت کو دیکھ کر اقرار کرنا اور تصدیق کرنا جیسا کہ کافروں سے

زمین و آسمان کے خالق کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے ”خالق اللہ ہے“ رب تعالیٰ نے اسے ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ اگر آپ ان سے سوال کریں زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے ”اللہ“ (نے ہی پیدا کیا)۔

(۳) **تصدیق بحالہ** مثلاً ایک تکلیف پیش آئی جو خدا کا نام لینے سے ٹل گئی اس سے ایک

حال پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے دل خود بخود (اس حال کی وجہ سے) تصدیق کرنے لگا۔

(۴) **تصدیق برہ** یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے اس کی ربوبیت عامہ کو دیکھ کر تصدیق کر لی۔

(۵) **تصدیق بنعت ربہ** رب تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کو دیکھ کر تصدیق یعنی یہ خیال کرنا کہ مجھ پر رب تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اور فلاں شخص پر کتنا احسان اس خاص ربوبیت کو دیکھتے ہوئے تصدیق کر لینا۔

(۶) **تصدیق بامر ربہ** اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اسی حکم کی وجہ سے تصدیق پائی جائے اور یقین کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مصطفیٰ کریم ﷺ نے پیش فرمایا ہے اسے تسلیم کرنا ہے یہی آخری تصدیق معتبر ہے اسی کا نام ایمان ہے پہلی تمام تصدیقات کفار کو بھی حاصل رہیں لیکن وہ مومن نہ بن سکے۔

(ماخوذ از مہر منیر ص ۴۴۰)

تنبیہ: اگر فرض کیا کہ کوئی شخص تصدیق کرتا ہے ان تمام امور کی جو نبی کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کی طرف سے لائے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے لیکن کافروں کی خاص

کفریہ علامات کو اگر وہ بھی اپنے کام میں لاتا ہے تو اسے کافر کہا جائے گا جس طرح کوئی شخص اپنے اختیار سے بت کو سجدہ کرے اس میں کوئی جبر اکراہ نہیں پایا گیا تو اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے اختیار سے ”زنا“ باندھا تو اسے بھی کافر ہی کہا جائے گا (زنا بالضم والتشدید) یہ ایک دھماکہ ہوتا جو کافر لوگ اپنے آپ کی پہچان کرانے کے لئے گردن میں ڈالتے ہیں۔

الاقرار باللسان کا حکم زبان سے ایمان لانا اور اقرار کرنا ایمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے اس میں دو مذہب ہیں ایک یہ ہے کہ تصدیق بالتقلب (دل سے تسلیم کرنا) کی طرح ہی اقرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے البتہ فرق یہ ہے کہ تصدیق ایسا رکن ہے جو کسی وقت بھی سقوط کا احتمال نہیں رکھتا لیکن اقرار اکراہ (جبر) کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے۔

یعنی جب کافر کو قتل کرنے یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کا کہیں تو مؤمن اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے کلمہ کفر زبان پر جاری کر دے تو اس کے لئے جائز ہے تاہم اگر صبر کرے اور اسے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ ۙ اَلَا يَخْلُ

اس آیت کریمہ میں کفر کرنے پر عذاب عظیم کی وعید بیان کی گئی لیکن جبر یہ طور پر کفر کو زبان پر لانے کو عذاب عظیم سے مستثنیٰ قرار دیا۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ رکن تو صرف تصدیق ہی ہے۔ البتہ اقرار کو دنیا میں احکام ایمان جاری کرنے کیلئے شرط قرار دیا گیا ہے کیونکہ تصدیق دل کا کام ہے اس پر اطلاع ممکن نہیں اسی لئے اگر کوئی ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرے تو اسے مؤمن کہا جائے گا خواہ اسکے دل میں ایمان نہ ہو۔ اگرچہ دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کافر ہوگا لیکن اس کے ظاہری ایمان کی وجہ سے مؤمن اسے صاحب ایمان ہی سمجھیں گے اسے کافر سمجھ کر قتل نہیں کریں گے۔ اسکے مال کے ایسے ہی محافظ ہوں گے جس طرح حقیقی مؤمن کے مال کے محافظ ہوں گے۔ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے اگر کسی شخص کے دل میں تصدیق پائی جائے۔ لیکن زبان سے ایمان کا اقرار نہ کرے تو اس پر ایمان کے احکام دنیا میں جاری نہیں کئے جائیں

گے اگرچہ اللہ کے ہاں وہ مومن شمار ہوگا اعمال کے نہ کرنے کی اگر سزا دینا مشیت ایزدی میں ہو تو پھر بھی آخر کار اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہی مذہب حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا ہے۔

ایمان اور اسلام ایک کیسے؟ جب یہ لحاظ کیا جائے کہ اسلام کا معنی خضوع اور تسلیم کرنا ہے اور احکام کو قبول کرنا ان پر یقین کرنا ہے۔ تصدیق کا بھی یہی مطلب ہوگا اس معنی کے لحاظ پر ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں اس پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے:

﴿فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
کیونکہ اس آیت میں لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل جو مومن تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ہی مومن بھی کہا گیا ہے اور ان کو مسلمان کہا گیا ہے یہ مذہب اشاعرہ کا ہے۔

ایمان اور اسلام میں فرق کیسے؟ جب اسلام کا معنی صرف زبان سے اقرار کیا جائے۔ اور ظاہری طور پر تسلیم کرنا مراد لیا جائے اور ایمان کا معنی دل سے ماننا کیا جائے تو اب اسلام اور ایمان میں فرق ہوگا اس پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ اعراب نے کہا ہم نے ایمان لایا اے محبوب تم فرماؤ تم نے ایمان نہیں لایا لیکن تم کہو ”ہم نے اسلام لایا“ اسی طرح ایمان اور اسلام کی بھی علیحدہ علیحدہ تشریح کی گئی ہے۔

حدیث عمر میں رسول اللہ ﷺ نے جبرائیل کو سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا جبریل نے کہا ”یا محمد اخبرنی عن الاسلام“ اے محمد ﷺ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیں۔ تو آپ نے فرمایا:

”أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ

وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ أَنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“

”تم یہ شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور تم نماز ادا کرو اور

زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر تمہیں طاقت حاصل ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو“

جب جبرائیل نے کہا ”فاخبرنی عن الایمان“ آپ مجھے ایمان کے متعلق خبر دیں تو آپ

نے ارشاد فرمایا:

”أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

خیرہ و شرہ

”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھو“

اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور اسلام ظاہری تسلیم اور اعمال کا نام ہے یہ مذہب ماترید یہ کا ہے لیکن راقم کے نزدیک یہ اختلاف فقط معنی کے اعتبار کا ہے جب اسلام کا معنی انقیاد از عان (تسلیم کرنا، یقین کرنا) کیا جائے تو ایمان اور اسلام ایک ہوگا اور جب اسلام کا مطلب صرف تسلیم کرنا لیا جائے اور ایمان کا معنی یقین کرنا لیا جائے تو فرق ہوگا۔ اسلئے کبھی ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی علیحدہ علیحدہ معانی میں۔ (از شرح عقائد سر اس)

غیب کیا ہے: کلام عرب میں غیب کہتے ہیں ”کل ما غاب عنک“ (ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو) کو۔ اسی طرح سورج کے غروب ہونے پر بولتے ہیں ”غابت الشمس اور تغیب الشمس اسی طرح وہ عورت جس کا خاوند اس سے غائب ہو جائے اسے ”مغیبہ“ کہا جاتا ہے اسی طرح پست زمین کو ”غیبہ او غیابہ“ کہا جاتا ہے اور گھنے جنگل کو ”غیابہ“ کہا جاتا ہے کہ ان میں انسان یا حیوان گم ہو جاتا ہے۔

(فرطی)

غیب سے مراد: جو چیز حواس اور عقل میں نہ آ سکے اس میں کامل طور پر غیبت پائی جاتی ہے۔

غیب کی دو قسمیں:

(۱) غیب کی ایک قسم یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو سکے اسے ہی اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب سے تعبیر فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا هو“ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔

(۲) اور دوسری قسم غیب کی وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو سکے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور نبوت اور اس سے متعلق احکام، شرائع، یوم آخرت اور اس کے احوال یعنی بعث، نشور، حساب، جزاء وغیرہ یہاں غیب سے مراد یہی قسم ہے۔

(روح البیان)

غیب کی ایک اور تقسیم: ”واعلم ان الغیب غیبان غیب غاب عنک وغیب غبت عنه“

جان لے کہ بیشک غیب کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ جو تجھ سے غیب ہو اور دوسری یہ ہے کہ تو اس سے غائب ہو۔ پہلی قسم کا غیب یعنی جو تجھ سے غائب ہے وہ ہے عالم ارواح اس لئے کہ تو اس میں محسوسیت روح کے موجود تھا جب رب تعالیٰ نے ﴿الْأَنفُثُ بِرَبِّكُمْ﴾ (کیا میں تمہارا رب نہیں) کہا اس وقت جی تو موجود تھا رب تعالیٰ کے خطاب کو سن رہا تھا آثار ربوبیہ کا مشاہدہ کر رہا تھا ملائکہ موجود تھے انبیاء و اولیاء کی ارواح کا تجھے تعارف لرایا گیا لیکن یہ سب کچھ تجھ سے غائب ہیں کیونکہ تیرے سامنے ظاہر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو تو عقل اور حواس سے پہچانے عقل اور حواس کا تعلق عالم اجسام سے ہے۔

دوسری قسم جس سے تو غیب ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو تیری شرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ”نحن اقرب الیہ من جبل الورد“ لیکن تو اس سے دور ہے یعنی وہ تجھے جانتا ہے کہ تو کہاں ہے لیکن تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اس لئے کہ وہ مکان سے پاک ہے یہاں غیب کا یہی معنی ہے کہ تو رب تعالیٰ کو نہ جاننے کی وجہ سے اس سے دور ہے گویا کہ تو اس سے غیب ہے ورنہ رب تعالیٰ سے غیب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (تاویلات نجمیہ حاشیہ جلالین)

اسی مضمون کو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا:

یار نزدیک تر از من بمن است ویں عجب ترکہ من ازوے دورم (گلستان)
میرایا ر مجھ سے بھی میرے زیادہ نزدیک ہے لیکن تعجب اس پر ہے کہ میں اس سے دور ہوں

تنبیہ: غیب کی پہلی تقسیم میں پہلی قسم جو بیان کی گئی کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ کی جاسکے۔

اسکے متعلق تفسیر صاوی میں ذکر ہے ”وما لم یدل علیہ دلیل کالساعة ووقت نزول المطر و مافی الارحام... الخ“ غیب کی وہ قسم جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو سکے اس کی مثال قیامت، بارش کے نازل ہونے کا وقت، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کی موت کہاں آئے گی اور کل کیا ہوگا۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ”مفایح الغیب“ سے تعبیر فرمایا ہے لیکن انکا علم ذاتی طور پر تو کسی کو حاصل نہیں البتہ رب تعالیٰ کی عطاء سے نبی کریم ﷺ کو انکا بھی علم حاصل ہے مشکوٰۃ کی شرح اشعۃ المعانی

میں دوسری ہی حدیث کی شرح کو دیکھیں۔ مزید وضاحت انشاء اللہ کسی اور جگہ پر ذکر ہوگی۔

ایمان بالغیب: غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں تین چیزیں معتبر ہیں یہ تینوں کا مجموعہ مراد لیا گیا ہے:

(۱) جب ”بالغیب“ کو بواسطہ حرف جر ”یؤمنون“ کا مفعول بنایا جائے اور ”باء“ کو تعدیت کے لئے مانا جائے تو اب معنی یہ ہوگا ”یؤمنون بما هو غائب عنهم“ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہے۔ یعنی اس صورت میں غیب صفت ہے ”مؤمن بہ“ (جس چیز پر ایمان لانا ہے) کی نہ کہ مؤمن (ایمان لانے والے) کی اسی طرح جب ”باء“ مصاحبت کی ہو تو اس صورت میں بھی غیب سے مراد ”مؤمن بہ“ ہوگا یعنی جس چیز پر ایمان ہے وہ غائب ہے۔ (بہساری، شیح زادہ)

وہ کیا چیز غائب ہے جس پر ایمان لانا متقین کی صفت ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں لیکن وہ تمام ہی مراد ہیں بعض نے کہا غیب سے مراد ”قضاء و قدر“ ہے یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد قرآن پاک اور اس میں جو غیوب مذکور ہیں یعنی قرآن پاک اور اس میں غیبی علوم جن کا ذکر ہے ان پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔

بعض نے کہا ہر وہ چیز جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی ہے لیکن وہ لوگوں سے غیب ہیں ان تمام پر ایمان لانا، ایمان بالغیب ہے جیسا کہ علامات قیامت، عذاب قبر، حشر و نشر، صراط (پل صراط) میزان اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا۔

”قال ابن عطية وهذه الاقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها“ ابن عطیہ نے کہا کہ ان تمام اقوال میں کوئی تعارض (اختلاف) نہیں بلکہ تمام پر غیب کا بوا جاتا ہے اور تمام ہی ایمان بالغیب میں داخل ہیں۔ (ارغوطی)

تنبیہ: اللہ تعالیٰ غیب ہے یا نہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہے بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر غیب کا اطلاق صحیح نہیں۔ اصل میں یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ غیب کیا ہے بعض نے کہا غیب اسے کہا جاتا ہے کہ جو وقتی طور پر تو سامنے نہ ہو لیکن سامنے ہو سکے اس لحاظ

پر تو اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات غیب نہیں کیونکہ دنیا میں عام آدمیوں کے سامنے آنے کا تصور نہیں۔

لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ قید لگانی ”کہ غیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ سامنے بھی آ سکے“ درست نہیں کیونکہ متکلمین حضرات فرماتے تھے ”هذا من باب الحاق الغائب بالشاهد“ اس غائب سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات لیتے ہیں لہذا صحیح قول یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔

(از کبیر)

اس اختلاف کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے غیب اور غائب میں فرق بیان کیا ہے کہ غیب وہ ہے ”مالا تراہ انت“ جسے تو نہ دیکھ سکے اور غائب وہ ہے ”مالا یراک ولا تراہ“ جو تجھے نہ دیکھ سکے اور تو اسے نہ دیکھ سکے۔ اس معنی کے لحاظ پر اللہ تعالیٰ پر غیب کا اطلاق صحیح ہے لیکن غائب کا اطلاق صحیح نہیں۔

(از روح المعانی)

لیکن راقم کے نزدیک یہ فرق کرنا کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا اس لئے کہ غیب مصدر کو مثنیٰ للفاعل ماننے سے خود بخود غیب بمعنی غائب ہی ہوگا صحیح وجہ وہ ہی جو کبیر سے بیان کر دی۔

(۲) اگر ”بالغیب“ کو ”ملتبسین“ مقدر کے متعلق کر کے حال بنایا جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”انہم لیؤمنون غائبین عنکم لا کالمنافقین“ یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو بیشک ایمان لاتے ہیں تم سے غائب ہو کر بھی منافقوں کی طرح نہیں کہ ”واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا“ ایمان والوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ”واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم“ کافروں سے ملیں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

(۳) بعض حضرات نے کہا کہ غیب سے مراد قلب (دل) ہے کیونکہ وہ بھی مستور ہوتا ہے اب معنی یہ ہوگا ”یؤمنون بقلوبہم لا کمن یقولون بافواہم مالیس فی قلوبہم“ کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں ان لوگوں (منافقین) کی طرح نہیں جو منہ سے کہتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے۔

حاصل کلام: اب تک کی گئی بحث سے حاصل یہ ہوا کہ متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دل سے ظاہر طور پر یعنی لوگوں کی موجودگی میں اور غیب طور پر یعنی لوگوں کی غیر موجودگی میں

ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جن کا نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا ہے بیشک انہیں وہ نظر آرہیں۔

فائدہ: ایمان کی دو قسمیں ہیں تقلیدی اور تحقیقی پھر تحقیقی کی دو قسمیں ہیں استدلالی اور کشفی پھر یہ دونوں یعنی استدلالی اور کشفی علم کی کسی حد پر رکتے ہیں یا نہیں۔ استدلالی جو علم کی ایک حد تک رک جائے اسے علم الیقین کہتے ہیں کشفی جو علم کی ایک حد تک رک جائے اس کی پھر دو قسمیں ہیں مبنی جو آنکھوں سے نظر آئے یعنی مشاہدہ کیا جائے پھر مانا جائے یہ عین الیقین ہے ایک اور قسم ہے حقی جسے شہود ذاتی کہا جاتا ہے وہ چیز بڑا تہ خود حاضر ہو جائے اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔

یہ علوم غیبیہ نہیں کہلاتے بلکہ غیبیہ وہ ہیں جو کسی حد پر نہ رکیں ان کا تعلق دل سے ہے مشاہدہ سے نہیں پھر دل کو یہ علوم غیبیہ اس وقت حاصل ہوں گے جب وہ سعادات کی طرف میلان کرتے ہوئے صرف سعادات باقیہ کی طرف میلان کرے سعادات بدنہ خارجہ جو انسان کو دنیا کی طرف بھی مشغول کر دیں ان سے احتراز حاصل ہو۔

(از ابن عربی)

ایمان بالغیب کی افضلیت پر احادیث:

"عن عبد الرحمن بن یزید قال کنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا قد کرنا اصحاب النبی ﷺ و ما سبقونا به فقال عبد الله ان امر محمد ﷺ کان بینا لمن راه والذی لا اله غیره ما آمن احد قط ایمان افضل من ایمان بغیب ثم قرأ الم ذلک الکتاب لاریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی قوله المفلحون ... وهکذا رواه ابن ابی حاتم و ابن مردویه والحاکم فی مستدرکہ من طرق عن اعمش به وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه " (اس کثیر)

"عبد الرحمن ابن یزید نے کہا کہ ہم عبد اللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے حضرات کا ذکر کیا تو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے ان کے سامنے تو آپ کا معاملہ بہت واضح تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں کسی شخص کا ایمان اسکے ایمان سے افضل نہیں جس کا ایمان بالغیب

ہو پھر آپ نے اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے ”اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ“ سے لے کر

”اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ تک آیات کو پڑھا

کیونکہ ان آیات میں ایمان بالغیب کی فضیلت بیان کی گئی ہے:

☆ ”عن ابن محیریز قال قلت لابی جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ﷺ
قُلْ نَعَمْ اَحَدُكُمْ حَدَّثَكَ حَدِيثًا جَيِّدًا تَغْدِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا ابُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ
فَتَمَّالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا اسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ
بَعْدِكُمْ يُوْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْْنِي“

ابن محیریز نے کہا میں نے ابو جمعه کو کہا کہ ہمیں کوئی حدیث بیان کریں جو تم نے رسول اللہ ﷺ
سے سنی ہو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک عمدہ حدیث (جسے تم تابعین یقیناً زیادہ پسند کرو گے) بیان
کرتا ہوں ہم نے رسول اللہ ﷺ کی معیت میں صبح کا کھانا کھایا ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن جراح بھی
تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہوگا کہ ہم نے آپ کی موجودگی میں اسلام
قبول کیا آپ کی معیت میں جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں (تم سے بہتر) وہ قوم ہے جو مجھ پر ایمان
لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔

”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ اى
الخلق اعجب اليكم ايماننا قالوا الملائكة قال ومالهم لا يؤمنون وهم
عند ربهم قالوا فالنبيون قال ومالهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم
قالوا فنحن قال ومالكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم قال فقال رسول الله
ﷺ الا ان اعجب الخلق الى ايماننا لقوم يكونون من بعدكم يجدون
صحفها كتاب يؤمنون بما فيها“

”عمرو ابن شعيب اپنے باپ، دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم مخلوق میں
سے کس کے ایمان پر تعجب کرتے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتوں کے ایمان پر آپ نے فرمایا کہ انہیں
کیا تھا کہ وہ ایمان نہ لائے جب کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور تھے پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ انبیاء
کرام کے ایمان پر آپ نے فرمایا کہ انہیں کیا تھا کہ وہ ایمان نہ لاتے جب ان کے پاس وحی نازل ہوتی
پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ہوں گے (یعنی ہمیں اپنے ایمان لانے پر تعجب ہے) آپ نے فرمایا

تمہیں کیا تھا کہ تم ایمان نہ لاتے جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں راوی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خبردار بیشک سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں کے ایمان پر ہے جو میرے بعد ہوں گے صرف قرآن کو کتابی شکل میں دیکھ کر اس کے احکام پر ایمان لے آئیں گے۔

تنبیہ: یہ خیال رہے کہ کسی غیر صحابی کو صحابی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کیونکہ حالت ایمان میں ایک لمحہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گزارنا پھر اسی پر دنیا سے رخصت ہونا تمام عبادات سے عظیم تر ہے ہاں البتہ بعد میں آنے والوں کا ایمان لانا جب کہ نبی کریم ﷺ کو دیکھا نہیں آپ کے معجزات و کمالات کو نہیں دیکھا یہ باعث تعجب ہے درحقیقت یہ بھی کمال میرے پیارے مصطفیٰ ﷺ کا ہی ہے کہ تاقیامت آپ سے محبت کرنے والے آپ کی ذات پر گرویدہ رہیں گے نہ دیکھنے کے باوجود ایمان لائیں گے ان کا اس طرح ایمان لانا یقیناً قابل تعریف ہے۔

نتیجہ یہ نکلا: نبی کریم ﷺ نے جو تعلیم فرمائی جو ہدایت دی اس کے مطابق ہی ایمان لانا ایمان بالغیب ہوا آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی چیز کو صرف عقل سے ماننے کا نام ایمان ہی نہیں۔ ایمان بالغیب تو بعد کی بات ہے۔

”و یقسمون الصلوۃ“ یہاں سے متقین کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت بیان کی وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں یعنی ایمان تمام اعمال کے لئے اصل ہے کیونکہ ایمان کے بعد ہی اعمال کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے:

”من اخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن اخل بالاقرار فهو کافر ومن اخل بالعمل فهو فاسق“

جس شخص نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن اعتقاد نہ رکھا وہ منافق ہے، جس نے اقرار ہی میں یہ کافر ہے خواہ دل میں اعتقاد بھی نہ ہو اور زبان سے اقرار بھی نہ ہو وہ عند اللہ بھی کافر ہے اور دنیاوی احکام کے لحاظ سے بھی کافر ہے خواہ دل میں اعتقاد ہو لیکن زبان سے اقرار نہ ہو وہ بھی دنیاوی احکام کے لحاظ سے تو کافر ہی ہے البتہ عند اللہ مؤمن ہوگا تاہم اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اور اعمال کے نہ پائے جانے کی وجہ سے درجہ فسق میں ضرور ہوگا۔ اور اگر زبان سے اقرار بھی ہو دل میں اعتقاد بھی صرف اعمال میں نہ ہو تو ای کرتا ہو تو اسے فاسق کہا جائے گا۔

اقامۃ الصلوٰۃ کے چند معانی: (۱) اگر یہ لفظ مراد لیا جائے ”اقام السعود“ سے (لکڑی کو درست کرنا) تو اس وقت معنی ہوگا نماز ادا کرتے وقت تعدیل ارکان سے صحیح طور پر ادا کرنا نماز کے فرائض، سنن، مستحباب میں خلل نہ واقع ہونے دینا۔

(۲) اگر یہ ماخوذ ہو ”قامت السوق“ سے تو اس صورت میں معنی مراد ہوگا ہمیشگی کرنا، یعنی متقین کی ایک علامت یہ ہے وہ نماز ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر محافظت رکھتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وہ لوگ اپنے نمازیں ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اسی معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔

قامت السوق اسی وقت بولتے ہیں جب بازار جاری ہو کیونکہ قامت السوق کا عربی میں معنی ”نفقت السوق“ کرتے ہیں جو کا سد کا دم مقابل لفظ ہے یعنی نفق میں جاری ہونا جید ہونا اور کا سد کا معنی کھوٹا ہونا۔ گویا کہ جب نمازوں پر ہمیشگی کرے گا تو اس کا عمل جاری رہے گا اور جب نمازوں کو ضائع کرے گا تو اس کا عمل کھوٹا ہوگا۔

(۳) کہا جاتا ہے ”قامت الحرب علی ساقھا“ جنگ بھر پور جاری ہے اس کے مقابل لفظ استعمال ہوتا ہے ”قعد عن الامر“ اس نے اپنے معاملات میں سستی کر دی۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب ہوگا کہ وہ نماز ادا کرنے میں چستی سے کام لیتے ہیں کوئی سستی نہیں کرتے۔ (از سمیر)

تمام معانی کو جامع عبارت:

”وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ اِيْ يَدَاوُمُونَ عَلَيْهَا فِيْ مَوَاقِيْتِهَا بِحُدُودِهَا وَاتِمَامِ ارْكَانِهَا وَحِفْظِهَا مِنْ اَنْ يَّقَعَ فِيْهَا خِلَلٌ فِيْ فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا وَآدَابِهَا“

(حازن، نوکذا فی معالم التنزیل)

وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی تمام نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں ہمیشہ ادا کرتے ہیں ان کی حدود کا لحاظ کرتے ہیں یعنی اس طرح نماز ادا کرتے ہیں جیسا کہ نماز ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں نماز کے ارکان کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات میں کوئی خلل واقع نہیں ہونے دیتے۔

صلوٰۃ کے معانی: راقم کو خوب یاد ہے جب کہ راقم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہولا ہور میں زیر تعلیم تھا۔

ایک مرتبہ جامعہ میں حضرت قمر الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ تشریف لائے۔ راقم کے استاذ مکرم حضرت مولانا محمد اشرف مدظلہ العالی آپ کے مرید ہونے کے وجہ سے سیالوی کہلاتے ہیں۔ استاد محترم وہاں جامعہ میں اس وقت مدرس تھے۔ حضرت قمر الاسلام کی آمد پر استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محمد حسین رحمہ اللہ مہتمم جامعہ نعیمیہ نے تمام طلباء کو ایک جگہ جمع کر کے حضرت کی زیارت اور آپ کے ارشادات گرامی کو سننے کا اہتمام فرمایا۔ اس مختصر خطاب میں حضرت قمر الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا ”صلوٰۃ“ کے بیسی معانی مجھے یاد ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی عظیم علمی شخصیت تھی آپ بالواسطہ میرے استاذ مکرم بھی ہیں اور میرے مرشد بھی کیونکہ استاذی المکرم آپ کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی راقم گولڑوی ہونے کی وجہ سے بالواسطہ سیالوی بھی ہے۔

یہاں راقم قرطبی سے چند معانی نقل کر رہا ہے:

(۱) صلوٰۃ بمعنی دعاء ... نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فان کان مفطرا فلیطعم وان کان صائما فلیصل“ جب کسی شخص کو طعام کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے اگر روزہ دار نہیں تو کھانا کھالے اور اگر روزہ دار ہے تو (اس شخص کیلئے) دعاء کرے۔ بعض حضرات نے اس حدیث پاک میں ”فلیصل“ کا معنی یہ کیا ہے کہ اس کے گھر دو رکعت نفل ادا کر کے لوٹ آئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ”وصل علیہم“ بھی دعا کے معنی میں استعمال ہے۔

(۲) صلوٰۃ بمعنی نماز ... قرآن پاک میں اس معنی میں بہت جگہ استعمال ہے۔ ”واقیموا الصلوٰۃ“ نماز قائم کرو۔

(۳) صلوٰۃ بمعنی رحمت ... جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”اللہم صل علی محمد و آلہ“ اے اللہ محمد ﷺ پر رحمت بھیج۔

(۴) صلوٰۃ بمعنی عبادت ... جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾ یہاں صلوٰۃ بمعنی عبادت ہے۔

(۵) صلوٰۃ بمعنی نوافل ... ”وامر اہلک بالصلوٰۃ“ یہاں صلوٰۃ نوافل ادا کرنے کے معنی

میں استعمال ہے۔

(۶) صلوۃ بمعنی تسبیح..... ”فلولا انه كان من المسبحين“ اس آیت میں اگرچہ تسبیح بمعنی

صلوۃ کے استعمال ہے لیکن اسی طرح صلوۃ کا معنی بھی تسبیح آیا ہوا ہے۔

(۷) صلوۃ بمعنی قراءت..... جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”ولا تجهر بصلواتك“

اس مقام پر صلوۃ قراءۃ کے معنی میں استعمال ہے۔

(۸) صلوۃ بمعنی تحریک الصلوٰۃ..... نماز پڑھتے ہوئے رکوع وغیرہ میں جاتے ہوئے انسان

چونکہ اپنی ٹانگوں وغیرہ کو ہلاتا ہے۔

کیونکہ تحریک الصلوٰۃ کا زیادہ مشہور معنی سرین کے دو طرفوں کو ہلانا لیکن صحیح یہ ہے کہ ران سے

لے کر ٹخنے تک تمام ٹانگ کو شامل ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنے والے

گھوڑے کو مصلیٰ کہا جاتا ہے گویا کہ پہلے نمبر والے گھوڑے کے پچھلے حصہ پر دوسرے نمبر پر آنے والے

گھوڑے کا سر ہوتا ہے۔

(۹) صلوۃ بمعنی دم کی اصل..... جب صلوۃ کا لفظ ”صلا“ سے ماخوذ ہو تو معنی یہ ہوگا ”مغرز

الذنب من الفرس“ گھوڑے کی دم جہاں سے شروع ہوئی، اسی معنی کے لحاظ پر بھی دوسرے نمبر

پر آنے والے گھوڑے کو مصلیٰ کہا جائے گا کہ اس کا سر اگلے گھوڑے کی دم کی اصل پر ہوتا ہے۔

اسی معنی کے لحاظ سے صلوان کا معنی اٹھان آتا ہے اسی معنی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی

دلالت کر رہا ہے ”سبق رسول اللہ ﷺ و صلی ابوبکر و ثلث عمر“ رسول اللہ ﷺ سبقت

لے گئے دوسرے مرتبہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے اور تیسرے مرتبہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

اس ارشاد گرامی میں ”صلی“ دوسرے مرتبہ پر آنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے مراد یہ ہے

کہ نبی کریم ﷺ پہلے تشریف فرما تھے آپ کے تشریف لے جانے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ

بنے آپ کے تشریف لے جانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔

(۱۰) بمعنی لازم پکڑنا لفظ بولا جاتا ہے ”صلی بالنار“ اس نے آگ کی حرارت کو لازم

پکڑا۔ چونکہ نمازی بھی عبادت کو اس طریقہ پر لازم پکڑتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

اس لئے اسے مصلی کہا جاتا ہے۔

(۱۱) بعض حضرات نے کہا یہ ماخوذ ہے ”صلیت العود بالنار“ سے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب لکڑی کو آگ سے نرم کیا جائے اور پھر اسے سیدھا کیا جائے۔ چونکہ نمازی بھی رب تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے اپنے آپ کو گرم کرتا اور نرم کرتا ہے اس طرح وہ سیدھی راہ پر قائم رہتا ہے لہذا اسے مصلی کہا جاتا ہے۔
(الفرطی)

(۱۲) ازالہ حرارت کہا جاتا ہے ”صلی الرجل“ یعنی اس شخص نے اپنے نفس سے ”صلاء“ کو اس عبادت کے ذریعے زائل کر دیا ”صلاء“ جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بھی کہا گیا۔
(۱۳) صلوۃ بمعنی مقام عبادت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِحَتْ صَوَامِعُ وَبُيعَ وَصَلُوتٌ﴾

اس مقام صلوات عبادت کے مقامات پر بولا گیا ہے۔

فائدہ: مقام مدح میں صلوۃ کے ساتھ اقامت کا ذکر ہے ”یقیمون الصلوۃ... واقیموا الصلوۃ... والمقیمین الصلوۃ“ یہ مومنین کی شان میں الفاظ مبارکہ ہیں کہ وہ نماز کو ان کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اور جہاں صرف صلوۃ کا ذکر ہے وہاں منافقین کا ذکر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ اسی طرح فرمایا ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے ”ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل“ بیشک نمازی تو بہت ہیں لیکن نماز کے قائم کرنے والے کم ہیں۔
(مفردات راجع)

یہاں نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟

”واختلف فی المراد بالصلوۃ هنا فقلیل الفرائض وقلیل الفرائض والنوافل معا وهو الصحیح لان اللفظ عام والمتقی یأتی بہما“
(فرطی)

اگرچہ اختلاف تو ہے کہ بعض حضرات نے کہا اس نماز سے مراد فرض نماز ہے اور بعض نے کہا مراد عام ہے فرائض اور نوافل دونوں ہی مراد ہیں اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ اس مقام پر متقین کی علامات کا ذکر

ہو رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں چونکہ متقین فرائض اور نوافل دونوں عبادات ہی کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ تقویٰ ہے ہی یہ کہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کئے جائیں۔

نماز کی افضلیت پر احادیث مبارکہ:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ الصلوات الخمس والجمعة الی

الجمعة ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الكبائر“

(مسلم، مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اور ایک

جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان والی خطاؤں کو

مٹا دیا جاتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے“

وضاحت حدیث: نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے

ایک جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے جمعہ کی نماز ادا کرنے پر درمیان والے دنوں کے صغیرہ گناہ

معاف کر دیئے جاتے ہیں ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنے

سے درمیان والے وقت کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں سے اجتناب ضروری ہے

کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں عبادات سے نہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ﴿وَإِنْ

تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جن

سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری سیئات (صغیرہ گناہوں) کو معاف کر دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے:

”ان ما بینہن من الذنوب کلھا مغفور الا الكبائر لا یکفرھا الا التوبۃ او فضل اللہ تعالیٰ“

(مرفاۃ ج ۲ ص ۱۱۰)

یعنی ان عبادات سے درمیانی اوقات سے صغائر گناہ تو معاف ہوں گے لیکن کبیرہ گناہ صرف

توبہ سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاف ہو سکیں گے۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ارایتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل

فیہ کل یوم خمساً هل یبقی من درنہ شئی قالوا لا یبقی من درنہ شئی قال فذلک

مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم مجھے خبر دو بیشک کسی ایک شخص کے دروازہ پر نہر ہو وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کی میل (اس کے جسم پر) باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا (اس کے جسم پر) کوئی میل باقی نہیں رہے گی آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی یہی مثال (ہر روز جو شخص پانچ نمازیں ادا کرتا ہے) اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کے (صغیرہ) گنہ مٹا دیتا ہے۔

وضاحت حدیث: حدیث شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے ”ارایتہم“ اس کا معنی ہے خبر دینی مجھے خبر دو اس طرح مشبہ بہ میں ”کل یوم“ (ہر دن) لفظ استعمال ہوا ہے لیکن مشبہ میں مراد ”کل یوم وليلة“ ہے یعنی ہر دن رات میں پانچ نمازیں جو ادا کرے۔ اصل قانون ہی یہ ہے کہ جس کو تشبیہ دی جائے (مشبہ) اور جس سے تشبیہ دی جائے (مشبہ بہ) کا جمیع وجوہ میں برابر ہونا ضروری نہیں بلکہ بعض وجوہ سے تشبیہ کافی ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں گناہوں کو میل سے تشبیہ دی گئی کیونکہ گناہ انسان کے ظاہر اور باطن کو مکرر کر دیتے ہیں گویا کہ گناہ میل سے بھی زیادہ گندے ہوتے ہیں اس لئے کہ میل تو صرف ظاہر کو آلودہ کرتی ہے لیکن گناہ ظاہر اور باطن دونوں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔

نماز کو نہر کے صاف اور شفاف پانی سے تشبیہ دی گئی۔ یعنی جس طرح جاری نہر کا صاف اور شفاف پانی میل کو دور کرتا ہے اسی طرح نماز انسان کے گناہوں کی گندگی کو دور کرتی ہے بلکہ نماز میں فوقیت (بلندی کمال) یہ پائی گئی کہ نماز ظاہر اور باطن کو صاف اور پاک کرتی ہے جب کہ پانی صرف ظاہر کو صاف اور پاک کرتا ہے۔

(امرفا)

سبحان اللہ اے مسلمان! تو کتنا خوش بخت ہے کہ نماز فرض ہونے کے باوجود صرف تیرے ذمہ قرض کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ تجھے بلند مرتبہ عطا کرتی ہے اور کمالات کی بلندی عطا کرتی ہے اور گناہوں سے پاک کرتی ہے۔

☆ ”وعن انس قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبحت حدا فاقمه على قال ولم يساله عنه وحضرت الصلوة فصلی مع رسول الله ﷺ فلما قضی النبی ﷺ الصلوة قام

الرجل فقال يا رسول الله اني اصببت حدا فاقم في كتاب الله قال اليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك او حدك“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حد کو پالیا ہے آپ پر مجھ پر حد قائم کر دیں۔ آپ نے اس سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو وہی آدمی پھر کھڑا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حد کو پالیا آپ اللہ کی کتاب کے مطابق مجھے حد لگا دیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اس نے کہا ہاں (یا رسول اللہ نماز تو آپ کے ساتھ ادا کی) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کی مغفرت کر دی ہے راوی کو شک ہے کہ یا آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حد کو معاف کر دیا۔

وضاحت حدیث: صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد لگائی جاسکتی ہے لیکن یہ صحابی کی اپنی سوچ تھی کہ انہوں نے صغیرہ گناہ کو قابل حد سمجھ لیا تھا۔ ”ولم یسأله“ نبی کریم ﷺ نے اس صحابی سے سوال ہی نہیں کیا کہ تم نے جرم کیا کیا ہے آپ کے نہ پوچھنے کی یہ وجہ تھی ”لانه عليه السلام عرف ذنبه وغفرانه بطريق الوحي“ بیشک نبی کریم ﷺ نے اس کے گناہ اور مغفرت کو وحی کے ذریعے پہچان لیا تھا۔

یعنی بہت واضح بات ہے کہ صحابی نے اپنے کسی صغیرہ گناہ (بغیر شہوت بوسہ وغیرہ کو) کبیرہ سمجھا اور خیال کیا کہ شاید یہ حد لگانے کا سبب ہے لیکن نبی کریم ﷺ کے دل میں رب تعالیٰ کی طرف سے القاء کر دیا گیا کہ اس کا گناہ صغیرہ ہے یہ تو آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معاف کر دیا جائے گا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ صغائر جس طرح نیکیوں سے معاف کر دیئے جاتے ہیں ”وکذا ما خفی من الكبائر“ اسی طرح جو مخفی کبائر ہیں ان کو بھی نیکیوں کے ذریعے مٹا دیا جاتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے اس شخص اس کے جرم کے متعلق وضاحت نہیں طلب کی ہوگی تاکہ یہ مخفی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی عام ہے ”ان الحسنات یذہبن السیئات“ بیشک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی عام ہے

"اتبع السنة الحسنة تمحها" کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل کرو تا کہ وہ گناہ مٹ جائے "واما مآظہر منها وتحقق عند الحاکم فلیس یسقط حدھا الا التوبة" لیکن جو گناہ کبیرہ ظاہر ہو جائے یا حاکم کے پاس وہ ثابت ہو جائیں ان کی حد سوائے توبہ کے ساقط نہیں ہو سکتی۔

(مرفاۃ ج ۲ ص ۱۱۲)

راقم کے نزدیک قاضی عیاض رحمہ اللہ کے ان آخری الفاظ سے مطلب اخذ کرتے ہوئے اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ پہلے قول کے مطابق ہی یہ بھی ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ گویا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ صغائر تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبار جو قابل حد ہیں جب وہ مخفی ہوں تو حاکم ان کو ظاہر کرنے اور کریدنے سے اجتناب کرے اور اس شخص کی نیکیوں کی وجہ سے اس سے حد ساقط رہے گی کیونکہ حد کے ثابت کرنے کے لئے جرم کا ثابت ہونا ضروری جرم مخفی رہا لہذا حد ساقط رہی۔ اگر کبیرہ ظاہر ہو یا وہ شخص خود یا گواہ اسے ظاہر کر دیں اور اس پر حد بھی ثابت ہو رہی ہو تو حد کو نافذ کر دیا جائے نبی کریم ﷺ کا نہ پوچھنا تعلیم امت کے لئے بھی ہو اور آپ کو مطلع بھی کر دیا گیا ہو دونوں چیزوں کا ایک ہی وقت پایا جانا منع نہیں اس طرح بیان کرنے سے تقریباً حدیث پاک کی وضاحت میں مختلف قول نہیں ہوں گے بلکہ مطلب ایک ہی ہوگا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

☆ "عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وصورهن وصلاحهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه"

(رواه احمد وابوداود ودری مالک السانی نحوه مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ)

عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا جس شخص نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیا اور ان کو وقت میں ادا کیا اور ان کا رکوع مکمل کیا اور خشوع کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر کوئی عہد نہیں ہاں رب تعالیٰ چاہے تو مغفرت فرمادے اور چاہے تو عذاب دے۔ وضاحت حدیث: جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا یعنی وضو کرتے وقت وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کیا۔ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا یعنی مستحب اوقات میں ادا

کیا مکروہ اوقات میں نہ ادا کرے۔ رکوع کو مکمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ رکوع کی شرط اور سنت فعلیہ اور سنت قولیہ کو مکمل کیا رکوع کی شرط یہ ہے پیٹھ کو جھکایا جائے سنت فعلیہ یہ ہے کہ پیٹھ کو ہموار کرے پیٹھ بالکل سیدھی برابر ہو ٹیڑھی اور کبڑی نہ ہو۔ یہ سب بغیر عذر کے عذر ہو تو جس طرح رکوع کر سکے اسی طرح صحیح ہے۔ سنت قولیہ یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ کہے نمازوں کو خشوع سے ادا کرے خشوع کیا ہے؟ ”الخشوع حضور القلب وطمأنینۃ القلب“ خشوع یہ ہے کہ دل حاضر رہے اور دل میں اطمینان پایا جائے اسی طرح ظاہری اعضاء میں بلا وجہ حرکت نہ پائی جائے جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت کرے گا لہذا اگرچہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم تو نہیں لیکن اس نے خود مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ مغفرت اپنے وعدہ کے مطابق اپنی مہربانی سے کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان مذکورہ چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا ہے چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔

(از مرقاۃ ج ۲ ص ۱۱۴)

☆ ”عن ابن مسعود قال سالت النبی ﷺ ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ قال الصلوۃ لوقتھا قلت ثم ای قال ہر الوالدین ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ قال حدثنی بہن ولو استزدتہ لزدانی“
(بخاری مسلم مشکوٰۃ کتاب الصلوۃ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ کا کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز وقت میں ادا کرنا میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کی فرمانبرداری کرنا میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آپ نے ان کو مجھ پر بیان فرمایا اگر میں اس سے زیادہ طلب کرتا آپ زیادہ بتاتے۔

وضاحت حدیث: نماز کو وقت میں ادا کرنے کا وہی مطلب ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مستحب اوقات میں نمازوں کو ادا کیا جائے نہ کہ مکروہ اوقات میں۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جنہوں نے فرمایا ”ان الصلوۃ افضل العبادات بعد الشہادتین“ کہ بیشک نماز تمام عبادات سے شہادتین کے بعد افضل ہے اور اسی کے مطابق ایک اور صحیح حدیث ہے ”الصلوۃ خیر موضوع ای خیر عمل وضعہ اللہ لعبادہ لیتقربوا الیہ بہ“ نماز بہتر موضوع ہے بہتر موضوع کا کیا

مطلب؟ موضوع کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جو عمل وضع کئے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ میرے قریب ہو جائیں ان تمام اعمال سے نماز افضل ہے "قلت ثم ای" (میں نے کہا پھر کون سا) اس مقام پر "ثم" کا لفظ تراخی زمان کے لئے استعمال نہیں بلکہ تراخی رتبہ کے لئے استعمال ہے یعنی میں نے کہا نماز کے بعد کون سا عمل افضل ہے یوں نہیں ترجمہ کیا جائے گا کہ میں نے کہا نماز ادا کرنے کی کچھ دیر کے بعد کون سا عمل ادا کیا جائے یہ ترجمہ اس وقت کیا جاتا جب "ثم" تراخی زمان پر دلالت کرتا "قال سر الوالدین، الی او احدهما" آپ نے فرمایا والدین کی فرمانبرداری۔

خیال رہے کہ اکثر اوقات والدین زندہ ہوتے ہیں اس لئے دونوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے ورنہ والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو اس کا یہی حکم ہے اس حدیث پاک کا مفہوم رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے مطابق ہے ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ آپ کے رب نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے اور والدین سے احسان کرو: "ولذا قبل من صلى الصلوات الخمس ودعا للوالدين بالمغفرة عقب كل صلاة فقد ادى حق الله وحق والديه"

اسی وجہ سے کہا گیا ہے جس شخص نے پانچ نمازیں ادا کیں اور والدین کے لئے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اور والدین کا بھی حق ادا کیا۔ یعنی اپنی طاقت کے مطابق اس نے رب تعالیٰ اور اپنے والدین کا حق ادا کیا ورنہ حقیقت میں نہ تو رب تعالیٰ کا حق ادا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی والدین کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔

تنبیہ: احادیث میں اعمال کی افضلیت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا اس حدیث میں نماز کو اولیت دی گئی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ذکر کیا گیا "ای العمل خیر" رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا "ایمان باللہ وجہاد فی سبیل اللہ" اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا "ای

الناس افضل “ لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ” رجل مجاہد فی سبیل اللہ “ وہ شخص تمام سے افضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

بظاہر ان احادیث میں تعارض پایا گیا ہے لیکن ان تمام میں وجہ توفیق یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہر شخص کو جواب اس کے حال کے مطابق اور وقت کی ضرورت کے مطابق دیا یعنی جب دیکھا کہ یہ شخص جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ نے اس شخص کے لئے نماز کی افضلیت ذکر فرمائی اسی طرح جب دیکھا کہ اب وقتی طور پر جہاد کی ضرورت نہیں اور سائل کا مطلب یہ ہے کہ میرے لئے اب کون سا عمل افضل ہے تو اس وقت بھی نماز کو افضل بیان فرمایا لیکن جب دیکھا کہ سوال کرنے والا جہاد میں جانے کی طاقت رکھتا ہے اور جہاد کی اب ضرورت بھی ہے تو اس وقت آپ نے جہاد کا افضل ہونا ذکر فرمایا۔

یہ بالکل اسی طرح با محاورہ وقتی ضرورت یا کسی شخص کے حال کو دیکھ کر آپ نے ارشادات فرمائے جیسا کہ کوئی شخص بہت باتیں کرنے کی عادت رکھتا ہو یا وہ وقت خاموشی سے عبادت کرنے کا ہو یا کوئی شخص ایسا کلام کر رہا ہو جو اس کی شان کے لائق نہیں یا اس بات کو ظاہر کرنا مناسب نہیں تو ان صورتوں میں کہا جاتا ہے ” لاشئ افضل من السکوت “ خاموشی سے افضل اور کوئی چیز نہیں۔ اور جب کوئی صاحب عالم شخص ہو ضرورت ہو کہ یہ کوئی بات کرے وہ خاموش ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے ” لاشئ افضل من الکلام “ کلام سے افضل کوئی چیز نہیں۔ احادیث پر اعتراض کرتے رہنا کہ ان میں تعارض پایا گیا ہے یہ درست نہیں بلکہ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ (از مرقاة ج ۲ ص ۱۱۲، ۱۱۳)

☆ ” عن ابی ذر ان النبی ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا اباذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلوة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة رواه احمد “ (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ سردی کے موسم میں نکلے پتے گر رہے تھے آپ نے درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا پتے (اور زیادہ تیز رفتاری سے) گرنے شروع ہو گئے آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے عرض کیا ” لبيك يا رسول الله “ آپ نے فرمایا بیشک مسلمان

بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔

وضاحت حدیث: موسم خزاں جس میں درختوں کے پتے از خود گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس موسم میں نبی کریم ﷺ گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ درخت کے پتے گر رہے ہیں آپ نے درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر ذرا حرکت دی تو پتے خشک ہونے کی وجہ سے جلدی جلدی سے گرنا شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ پتے بڑی تیزی سے گرنا شروع ہوئے اسی طرح مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ گرتے ہیں۔

یہاں بظاہر وہم ہوتا ہے کہ کسی کے درخت کو ہلانا اور پتے گرانا تو جائز نہیں نبی کریم ﷺ نے کیسے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر پتوں کو گرایا؟ تو اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فأخذ بفصنين من شجرة ای مباحة او مملوكة له عليه الصلوة

والسلام او لمن يظن رضا بذلك“

آپ کے درخت کی دو ٹہنیوں کے پکڑنے میں جس درخت کا ذکر ہے وہ یا تو مباح تھا یعنی جنگلی درخت جس کا کوئی مالک نہ ہو اس میں ہر آدمی کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درخت نبی کریم ﷺ کی اپنی ملکیت میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کا ہو جس کے متعلق نبی کریم ﷺ کو معلوم ہو کہ یہ مجھے منع نہیں کرے گا۔

”لیک“ اصل میں ”الب لک البابین“ ہوتا ہے جو تکرار اور تکرار کو چاہتا ہے اس لئے اس کا معنی یہ ہوگا ”اجابة لک بعد اجابة“ آپ کی بات کو قبول کرنے کے بعد پھر قبول کرتا ہوں اور یا یہ معنی ہوگا ”اقامة على طاعتك بعد اقامة“ آپ کی طاعت پر قائم ہونے کے بعد پھر قائم ہوں۔ مشہور معنی اس کا یہ ہے ”حاضر جناب“ اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد پھر حاضر ہوں یعنی یوں سمجھیں کہ ”لیک“ کہنے والا یوں کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بلا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ارشاد پر عمل پیرا ہوں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار حاضر

ہونے کے لئے تیار ہوں۔

نماز ادا کرنے سے مراد یہ ہے ”لیصلی الصلوة بشرائطها واركانها“ کہ مسلمان بندہ نماز ادا کرے تو اس میں شرائط اور ارکان کا خصوصی طور پر لحاظ کرے ان میں کمی واقع نہ ہونے دے۔ ”یرید بها وجه الله“ یعنی خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب پائی جائے چرچا کرنا مقصود نہ ہو۔ احادیث، روایات، کلامی نہ ہو نماز ادا کرنے میں اپنے دنیاوی اور اخروی مقاصد نہ ہوں۔

(از مرقاة ح ۲ ص ۱۱۷، ۱۱۸)

”عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ انه ذكر الصلوة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف“ (رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الایمان، مشكوة كتاب الصلوة)

حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص بیان کرتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات ہوگی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نور، برہان اور نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن وہ شخص قارون اور فرعون اور ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

وضاحت حدیث: ”انه ذكر الصلوة يوما“ یعنی نبی کریم ﷺ نے ایک دن نماز کی فضیلت اور شرافت کا ذکر کیا ”كانت له نورا وبرهانا ونجاة“ نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی یعنی اس انسان کے آگے نور کی حیثیت سے ہوگی اس کے سامنے خود ہی مقامات روشن ہوں گے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ نور سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایمان میں نماز کی وجہ سے نورانیت زیادہ ہوگی ”برہانا“ برہان کا مطلب یہ ہے کہ نماز قیامت کے دن اس شخص کے لئے دلیل بنے گی کہ اس نے تمام طاعات پر عمل کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ برہان کا یہ مطلب ہے کہ اس کے کمال عرفان پر واضح دلیل ہوگی۔

راقم کے نزدیک نور اور برہان کے دونوں معنی بیک وقت مراد لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کے

اجتماع میں کوئی ممانعت نہیں ”نجات“ نماز اس شخص کو قیامت کے دن عذاب سے نجات دے گی۔

فائدہ: ”و كذلك نور وبرهان ونجاة له في القبر كساورد في الاحاديث فان مات فقد قامت قيامته“ نماز انسان کے لئے قبر میں بھی نور، برہان اور نجات ہوگی جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہی تہہ پر موت آئے گی پھر ان کو اٹھایا جائے گا اسی طرح موت کے بعد بھی قبر میں جسم سے روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور منکر و نکیر اس سے سوال کرتے ہیں۔ نماز نہ ادا کرنے والا نور، برہان اور نجات سے محروم ہوگا اسے قارون، فرعون، ہامان اور ابی ابن خلف کا ساتھ حاصل ہوگا۔ اس سے تعریض (اشارہ) کے طور پر یہ سمجھا دیا گیا کہ نماز پڑھنے والے حضرات صراطِ مستقیم پر ہوں گے ان کو انبیاء، کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قرب حاصل ہوگا۔

یہی مطلب ہے کہ بے نماز لوگوں کو قارون، فرعون، ہامان اور ابی ابن خلف کا قرب حاصل ہوگا۔ تشبیہ صرف اس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاف نہ کیا تو ان کو عذاب ہوگا ورنہ مؤمنین خواہ گنہگار بھی ہوئے ان کی آخر کار بخشش ہوگی کافر ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔

فرعون خدائی کا دعوٰیہ اڑتا تھا، ہارون اس کا وزیر تھا۔ قرآن وہ شخص تھا جس نے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بمع مال کے زمین میں دھنسا دیا۔ ابی ابن خلف یہ وہ بد بخت مشرک ہے جسے نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے احد میں قتل کیا تھا۔ (امروا ج ۲ ص ۱۱۸)

بچوں کی نماز کی رغبت دلائی جائے:

”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ مروا اولادكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع“

(رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ کتب السنن)

”عمرو ابن شعیب اپنے باپ دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور ان کو مار دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور ان کے ایٹنے کے مقامات علیحدہ علیحدہ کر دیں“

وضاحت حدیث: اولاد جمع ولد کی ہے ولد مشترک ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے اس لئے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں "لتعادوا ویستأنسوا بها" تاکہ ان کو نماز کی عادت پڑ جائے اور نماز سے محبت ہو جائے۔ دس سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ ادا کرنے پر سرزنش کی جائے یعنی ان کو نماز کا حکم دو ان سے نماز ادا کراؤ خواہ تمہیں سرزنش ہی کیوں نہ کرنی پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں اگر ان کو نماز چھوڑنے پر نہ پوچھا گیا تو وہ اسی طرح بے نمازی ہی ہو جائیں گے۔ دس سال کی عمر میں بچوں اور بچیوں کو علیحدہ علیحدہ سلایا جائے ایک جگہ یعنی ایک ہی چار پائی ایک ہی بستر پر ان کو سونے نہ جائے نہ دی جائے یہ حکم عام ہے خواہ بچے بہن، بھائی ہوں یا اجنبی ہوں۔ (از مرقاۃ ج ۲ ص ۱۱۵)

ندے سے مارنا جائز نہیں: ادب سکھانے، نیک کاموں کی ترغیب کے لئے برے کاموں سے اجتناب کے لئے ماں، باپ کے لئے جائز ہے کہ وہ اولاد کو معمولی ماریں اور ان کی سرزنش کریں اور یہی صورت استاذ کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ ادب سکھانے اور اچھی تربیت کے لئے شاگرد کو معمولی مارے اور سرزنش کرے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا:

"ضرب استاذ بہ از مہر مادر و پدر" استاذ کی مار، ماں، باپ کے پیار سے بہتر ہے لیکن یہ مار ہاتھ سے ہو تربیت کے لئے سرزنش کے طور پر ڈنڈے سے ظالمانہ انداز پر مارنا منع ہے۔

"وان وجب ضرب ابن عشر بید لا بخشبۃ ای عصا اوسط او غیرہ

لحدیث مروا اولادکم بالصلوۃ وہم ابناء سبع واضربوہم وہم ابناء

عشر ولا یجاوز الثلاث وكذا المعلم لیس لہ ان یجاوزھا قال علیہ

الصلوۃ والسلام لمرد اس المعلم ایاک ان تضرب فوق الثلاث فانک

ان ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك" (درمختار، شامی ج ۱ ص ۲۵۸)

اگر چہ دس سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ ادا کرنے پر مارنا جائز ہے لیکن یہ مار ہاتھ سے ہو ڈنڈے کوڑے وغیرہ سے نہ ہو۔ مطلقاً مارنا تو حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور نماز نہ ادا کرنے پر ان کو مار دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مارنا بھی ہاتھ سے ہے اور وہ بھی دو تین تھپڑ سے زیادہ نہ ہوں ماں باپ کیلئے بھی یہی حکم اور استاذ کیلئے بھی یہی حکم ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بچوں کو پڑھانے والے ایک استاذ مرد اس کو کہا کہ تم تین ضربوں (تھپڑ) سے زیادہ مارنے سے اپنے آپ کو دور رکھو اگر تم نے تین مرتبہ سے زیادہ مارا تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا۔ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کتنا خوبصورت ضابطہ بیان کیا جو والدین اور استاذہ کیلئے مشعل راہ ہے۔

درشتی و نرمی بہم در بہ است

چو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است

درشتی نگیر خرد مند پیش

نہ سستی کہ نازل کند قدر خویش

نہ مرخویشتن را فزونی نہد

نہ یک بار تن در مذلت دہد

یعنی سختی اور نرمی دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا بہتر ہے

پچھوالگانے والا زخم بھی کرتا ہے اور مرہم بھی لگاتا ہے

عقلند آدمی بہت زیادہ سختی نہیں کرتا

اور اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں کرتا کہ اس کی قدر و منزلت ہی کم ہو جائے

اپنے آپ کو بہت زیادہ آدم خور بھی نہ بناؤ

اور بہت زیادہ نرم ہو کر اپنے آپ کو ذلیل بھی نہ کرو

استاذ کے لئے یہی ایک اعلیٰ سبق ہے کہ ڈرائے، دھمکائے، سرزنش کرے، احساس دلائے اور

شفقت بھی کرے اپنا رعب جمانے کے زعم باطل میں طلباء کی نظروں سے نہ گر جائے اور ان کی درپردہ

گالیوں کا مستحق نہ بن جائے۔

نماز کی فضیلت میں اور احادیث مبارکہ:

”عن عمارة بن ربيعة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لن يلج النار احد صلى قبل طلوع

(رواہ مسلم - مشکوٰۃ باب فصائل الصلوٰۃ)

شمس و قبل غروبها یعنی الفجر والعصر

”عمارہ ابن رویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی

ایک آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز ادا کی

اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرے یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرے“

وضاحت حدیث: دو وقتوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کیونکہ ان دو وقتوں میں نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے کہ صبح جاگنا خاص کر بے گرمیوں میں صبح نیند سے اٹھنا اور سردیوں میں صبح وضو کرنا بظاہر مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر یہ کوئی مشکل نہیں وہ بخوشی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز اس لئے مشکل ہے کہ دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ہر شخص اپنے کام کو ختم کرنے کی فکر میں ہوتا ہے لیکن یہ نماز بھی اللہ کے بندوں پر کوئی بھاری نہیں۔ جب یہ دو نمازیں انسان ادا کرے گا تو یقیناً دوسری نمازیں بھی خوشی خوشی سے ادا کرے گا۔ ان دو نمازوں کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے:

”هذان الوقتان مشهودان يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار وبر

فعون فيهما اعمال العباد“

ان دونوں وقتوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے عصر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور رات کے اعمال لکھنے والے بھی عصر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں دن والے چلتے جاتے ہیں رات والے رہ جاتے ہیں اسی طرح رات والے فرشتے صبح کی نماز ادا کر کے جاتے ہیں اور دن والے بھی اس میں آ جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال رب کے حضور پہنچاتے ہیں اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان دو وقتوں میں نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

تنبیہ: اگر کسی کے ذمہ حقوق العباد ہوئے تو وہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ صحیح حدیث میں

مذکور ہے:

”ان من المسلمین من یأتی یوم القیامۃ ولہ صلوٰۃ وصیام وغیرہما

وعلیہ ظلمات للناس فیأخذون اعمالہ ماعدا الصوم لاخصاص

عملہ بہ تعالیٰ فاذا لم یبق لہ عمل وضع علیہ من سیاتہم ثم

(مرقاۃ ج ۲ ص ۱۴۲)

یلقی فی النار“

”بیشک مسلمان قیامت کے دن حاضر ہوں گے ان کے پاس نمازیں، روزے اور عبادات ہوں گی ان میں سے اگر کسی کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوئے تو اس شخص کی عبادات ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اسکے ذمہ ہیں البتہ روزے اس سے نہیں لئے جائیں گے کیونکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتے ہیں“

اگر اس کے نیک عمل باقی نہ رہے اور حقوق نہ ختم ہوئے تو ان حقوق والے لوگوں کے گناہ اس کے پڑھ میں ڈال دیئے جائیں گے پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جس حدیث سے وضاحت کی جارہی ہے اسی سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا لَيْسَ بِمَغْنًى الدُّخُولِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا جہنم کی آگ سے ورود ہوگا اس کا مطلب دخول نہیں بلکہ گزرنا ہے۔ یعنی پل صراط جہنم پر ہوگا اسی کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہر شخص نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ (امرواۃ ج ۲ ص ۱۴۲)

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب فصائل الصلوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے رہتے ہیں وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ جنہوں نے تمہارے پاس رات گزار لی ہوتی ہے۔ جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے وہ اس وقت بھی نماز ادا کر رہے تھے۔

وضاحت حدیث: ”يتعاقبون فيكم“ کا اگرچہ مطلب ہے آگے، پیچھے آنا لیکن یہاں مراد ہے آگے پیچھے رہنا کیونکہ رات والوں کی موجودگی میں صبح کی نماز میں دن والے آ جاتے ہیں لیکن چونکہ رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے موجود رہتے ہیں اس لئے وہ ان کے پیچھے رہتے ہیں اسی طرح دن والوں کی موجودگی میں رات والے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں لیکن دن والے چلے جاتے ہیں

رات والے ان کے پیچھے رہتے ہیں۔ یا تعاقب کا مطلب ہے نزول کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں اگرچہ دونوں ہی صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں رات والے فرشتے رات بھر رہتے ہیں اور صبح کی نماز ادا کر کے جاتے ہیں دن والے فرشتے دن بھر رہتے ہیں اور عصر کی نماز ادا کر کے جاتے ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسی طرح دن والوں سے بھی پوچھتا ہے۔ نمازی کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی نماز کی گواہی دونوں گروہ فرشتوں کے دے رہے ہیں خواہ وہ رات والے ہوں یا دن والے ہوں۔

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لو يعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یتہموا علیہ لا یتہموا ولو یعلمون ما فی التہجیر لا یتہجروا الیہ ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لا توہما ولو حبا" (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب فضائل الصلوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر لوگوں کو نداء اور صف اول کے متعلق معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سوائے قرعہ اندازی کے نہ پاسکتا اگر ان کو نیکی کا کام جلدی کرنے کے متعلق معلوم ہو جاتا تو وہ اس کی طرف جلدی کرتے اگر ان کو عشاء اور صبح کی نماز کے متعلق معلوم ہو جاتا تو وہ اس کی طرف آتے خواہ ان کو گھسٹتے ہوئے کیوں نہ چلنا پڑتا۔

وضاحت حدیث: نداء سے مراد اذان دینا اور اقامت کہنا ہے یعنی اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان اور اقامت میں کتنا عظیم ثواب ہے تو ہر شخص کوشش کرتا کہ میں ہی اذان دوں اور میں ہی اقامت کہوں اس طرح ثواب کے حصول میں لوگ آگے آگے بڑھتے نوبت قرعہ اندازی کی درپیش آ جاتی۔ اسی طرح صف اول کے ثواب کا کسی کو پتہ چلتا تو اس میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر پہنچنے کی کوشش کرتے کسی کو سوائے قرعہ اندازی کے جگہ نہ ملتی۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ مقصد تو اذان سن کر جلدی مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں آنا اس وقت جب اقامت ہو رہی ہو صفوں کو چیرتے ہوئے جگہ ہو یا نہ آگے گھسنے کی کوشش کرنا اس میں کون سا ثواب ہے؟

"ولو یعلمون ما فی النجھجیر، ای فی المسارعة الی الطاعة من الفضلیۃ والکرامۃ، لا یتبقوا ای لبادروا الیہ"

اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرنے میں کیا فضیلت اور کرامت ہے تو وہ جلدی جلدی سے اس کام کی طرف پہنچتے اور سرانجام دیتے۔ صبح اور عشاء کی نمازوں کا ذکر فرمایا کہ اگر ان دونوں نمازوں میں اجر و ثواب کا لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ ان نمازوں کے لئے آتے خواہ وہ بچوں کی طرح گھسٹ کر چلنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ان دونوں نمازوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں وقت نیند اور غفلت کے ہوتے ہیں ان اوقات میں نماز ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ (ازمرقۃ فی ص ۱۴۳)

فائدہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا "المؤذنون اطول الناس اعناقاً يوم القيامة" قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں سے زیادہ مرتبہ والے ہوں گے۔

وضاحت حدیث: "اطول الناس اعناقاً" کا ظاہر طور پر معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے لیکن اس کا ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے وہ کلمی معنی ذکر کئے گئے تقریباً سب کا مطلب زیادہ مرتبہ لیا جاسکتا ہے۔ ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال زیادہ ہوں گے کیونکہ کہا جاتا ہے "لفلان عنق من الخیر" فلاں کو بھلائی کا حصہ حاصل ہے یا اس کا عمل خیر پر مبنی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ امید رکھنے والے ہوں گے اس لئے کہ جو زیادہ امید رکھتا ہو وہ لوگوں کی طرف گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب لوگ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے اذان دینے والے گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ اور یہ معنی لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا اس لئے کہ گردن اس وقت لمبی ہوتی ہے جب قد بھی لمبا ہو لمبے قد والا بلند چیز کے قریب ہوتا ہے اسی طرح بلاشبہ و تمثیل اذان دینے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جو بلند مرتبہ والا ہے اور معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ لمبی گردن سے مراد پریشان و شرمندہ نہ ہونا کیونکہ پست قد والا اور چھوٹی گردن والا شرمندہ رہتا ہے گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن مطمئن ہو گا نادم نہیں ہو گا۔ اسی طرح لمبی گردن کا یہی معنی مراد لیتے ہوئے کہ اسے کوئی شرمندگی نہیں ہو گی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پسینہ سے شرابور ہوں گے پسینہ ان کی گردنوں سے بہہ رہا ہو گا اس وقت اذان دینے

والے اس پسینہ سے محفوظ ہوں گے۔ اور معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن رئیس ہوں گے عرب عام طور پر سردار حضرات کی تعریف طول العنق (لمبی گردن والے) سے کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے ”جاء عنق من الناس“ لوگوں کی ایک جماعت آگئی یعنی عنق جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ پر مطلب یہ ہوگا کہ اذان دینے والوں کی جماعتیں بڑی ہوں گی کیونکہ جن لوگوں نے ان کی اذان سن کر جماعت میں شرکت حاصل کی وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جتنے معافی بیان کئے ہیں ان تمام کا تقریباً مطلب یہی ہے کہ اذان دینے والے بلند مرتبہ والے ہوں گے۔

(از مرقاة ج ۲ ص ۱۵۸)

فائدہ: نماز کے بغیر چند اور مقامات میں بھی اذان کہنا مستحسن ہے:

”يسن لغير الصلوة كالاذان في آذان المولود اليمنى والاقامة في اليسرى ويسن ايضا عند الهم وسوء الخلق لخبر الديلمي عن علي رضي الله عنه رانى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ابن ابي طالب انى اراك حزينا فمر بعض اهلك يؤذن في اذنك فانه درأ الهم قال فجربته فوجدته كذلك“

”نماز کے بغیر بچے کے دائیں کان میں کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا سنت ہے غم کے وقت یا بد خلق کے کان میں اذان کہنا سنت ہے۔ دیلمی نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نبی کریم ﷺ نے غم کی حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اے ابن ابی طالب میں تمہیں غمناک دیکھ رہا ہوں تم اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو وہ تمہارے کان میں اذان کہے بیشک اس سے غم دور ہوتا ہے دیلمی نے فرمایا میں نے اس کا تجربہ کیا ایسے ہی پایا“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جتنے بھی روایت کرنے والے ہیں سب نے اس کا تجربہ کیا ایسے ہی پایا:

”وروى الديلمي عنه قال قال رسول الله ﷺ من ساء خلقه من انسان او دابة فاذنوا في اذنه“

دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے اخلاق برے ہوں خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور جانور ہو اس کے کان میں اذان کہو۔

پھر جگر پر پھیرا پھر رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ ابو محذرہ کی ناف پر پہنچا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بارک اللہ لک وبارک علیک فقلت یا رسول اللہ امرتني بالتاذين

بمكة قال نعم قد امرتك فذهب كل شئ كان لرسول الله ﷺ

من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله ﷺ“

اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں مکہ میں بھی اذان کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں حکم دیتا ہوں (ابو محذور کہتے ہیں) نبی کریم ﷺ کی ناپسندیدگی جو بھی مجھے حاصل تھی وہ ختم ہو گئی اور مجھے رسول اللہ ﷺ سے محبت ہو گئی میں رسول اللہ ﷺ کے عامل عتاب ابن اسید کے پاس مکہ میں آ گیا وہاں ان کی معیت میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق نماز کی اذان کہی۔

(ابن ماجہ ص ۵۲)

سبحان اللہ ابو محذورہ نے طنز کے طور پر صحابہ کرام کی نقل اتارتے ہوئے اذان کہی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کی دعا اور ہاتھ پھیرنے کی برکت سے رسول اللہ ﷺ کی محبت عطا کر دیا بغض دل سے نکال دی کفار کی محبت جاتی رہی مسلمانوں کی محبت حاصل ہو گئی۔

وضاحت حدیث: ”عبد“ سے مراد مسلمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ک عبادت کرنے والا مسلمان ہی ہوگا اس لئے کہ عبادت وہی معتبر ہے جو کامل ایمان کے بعد ہو یعنی ظاہری طور پر بھی ایمان ہو اور باطنی طور پر بھی پھر عبادت کرے ”بین العبد و بین الکفر“ کا یا تو یہ مطلب ہے ”مقاربتہ“ یعنی جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے وہ کفر کے قریب ہوتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے وہ کسی وقت نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر کے کافر ہو جائے یا معنی یہ ہو جائے ”ترکھا و صلوٰۃ بینہ و بینہ“ نماز کا چھوڑنا مسلمان بندے کو کفر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے وجہ وہی جو پہلے بیان ہوئی کہ نماز ہمیشہ چھوڑنے کی عادت انسان کو رب تعالیٰ سے بے خوف کر دیتی ہے جب رب تعالیٰ کا خوف ہی نہ رہا تو یقیناً اس کی زبان سے لغویات کا نکلنا جو کفر تک پہنچائیں عین ممکن ہے۔ یا یہ معنی ہو جائے کہ ”فعل الصلوٰۃ حاجز بین العبد و الکفر“ نماز ادا کرنا مسلمان اور کفر کے درمیان رکاوٹ ہے کہ نماز ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کفریات سے محفوظ رہتا ہے اب اسی سے واضح ہو جائے گا کہ نماز کو چھوڑنا اس رکاوٹ کو

توڑنا ہے۔ یا یہ معنی ہو جائے:

”ترك الصلوة بالحد الواقع بينهما فمن تركها دخل الحد وحام حول الكفر ودنائه“

نماز اسلام اور کفر کے درمیان حد ہے جس نے نماز کو چھوڑنے کی عادت بنالی وہ اس حد تک پہنچ گیا کفر کے ارد گرد پھرنے لگا اور کفر کے قریب ہو گیا۔
(از مرقاۃ ج ۲ ص ۱۱۳)

☆ ”الصلوة عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها او هدمها فقد هدم الدين“

نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ واضح ہوا کہ نماز کو چھوڑنے سے دین کی بربادی ہے نماز ادا کرنے سے ہی دین کا قیام ہے قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے ناحق خون (قتل کرنے) کے متعلق سوال ہوگا اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا:

روز محشر کہ جان گداز بود اولین پرسش نماز بود
قیامت کے دن جب جان پکھلنے والی ہوگی سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا
نماز رحمت کی طلب، مصیبت کا حل:

بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء پڑھی جائے، تار کی چھا جائے، آندھی، طوفان پر ہو تو نوافل ادا کئے جائیں، سورج کو گرھن لگ جائے تو نماز کسوف ادا کی جائے، چاند کے گرھن کے وقت نماز خسوف ادا کی جائے کسی کام میں تردد ہو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو اسکے حل کیلئے نماز استسقاء ادا کی جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ ہمیں نماز استسقاء تمام کاموں کے لئے سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن پاک کی سورتیں ہمیں سکھاتے تھے اور فرماتے تھے جب بھی تم میں سے کسی ایک کو کوئی کام درپیش ہو تو وہ پہلے دو رکعت نفل ادا کرے پھر یہ دعاء پڑھے:

”اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک

من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام

الغیوب اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی

وعاقبة امری اوقال عاجل امری و آجله فاقدره لی ویسرہ لی ثم

بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شرلی فی دینی ومعاشی
وعاقبة امری اوقال عاجل امری و آجله فاصرفه عنه واصرفنی عنه
واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به“

تنبیہ : دو رکعت نفل جب ادا کرے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکفرون سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے جب دعا استخارہ پڑھے تو اس دعا کے شروع میں اور آخر میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھے پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے پھر دعا کرے آخر میں بھی ایسا ہی کرے پھر با وضو ہو کر قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر سو جائے اگر دل مطمئن ہو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تو سمجھ لے کہ وہ کام کرنا بہتر ہے اس لئے وہ کام کر لے اور اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو سمجھے کہ یہ کام بہتر نہیں اس لئے اس کام سے اجتناب کر لے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ دعا پڑھتے وقت خط کشیدہ الفاظ ”اوقال“ دونوں جگہ نہ پڑھے باقی تمام دعاء پڑھ لے زیادہ تفصیل راقم کے نور الایضاح کے حاشیہ ذریعۃ النجاح میں طلباء کرام دیکھیں۔

امت مصطفیٰ ﷺ کی خوش بختی:

نبی کریم ﷺ کو معراج کی رات پچاس نمازوں کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم ﷺ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے رہے نمازیں معاف ہوتی رہیں۔ پانچ رہ گئیں لیکن تعداد کے لحاظ پر اگرچہ نمازیں کم ہو گئیں ثواب کے لحاظ پر رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے نبی کریم ﷺ کی امت کے لئے کوئی کمی نہیں کی۔ بلکہ یہ فرمایا ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو ثواب دس کا ہوگا۔ یعنی ایک نماز ادا کرنے سے ثواب دس کا اور پانچ ادا کرنے سے ثواب پچاس کا ہی عطا کروں گا پیارے نبی کے واسطے سے پیارے نبی کی پیاری امت کا کتنا عظیم مرتبہ ہے اور کتنی خوش بختی ہے۔ مقام تعجب یا مقام افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ انبیاء کرام کو معاذ اللہ مردہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے لیکن نمازیں وہ بھی پانچ ہی ادا کرتے ہیں پچاس نہیں ادا کرتے پانچ نمازیں ادا کر کے کبھی ہوش و ہواس کو قائم رکھتے ہوئے سوچ تو لیا کریں کہ پچاس سے پانچ تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے ہوئیں موسیٰ علیہ السلام اگر نبی کریم ﷺ کو بار بار رب تعالیٰ

کے حضور نہ بھیجتے تو پانچ کیسے ہوتیں۔

☆ "الصلوة معراج المؤمنین" نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھیں اتنی بات عرض کرنی مقصود ہے کہ اے امت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اپنی خوش بختی کو دیکھ کر تجھے نماز ادا کرتے ہوئے تجلیات باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوتا ہے اور تجھے اپنے محبوب ﷺ کا معراج یاد آتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا قسمت حاصل ہوگی کہ تو رب تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اپنے یار (مصطفیٰ کریم ﷺ) کی اداؤں کو بھی اپنا رہا ہے۔ نماز ادا کر کے یار کی یاد کیسے؟ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "صلوا کما رایتُمونی اصلی" تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔

واضح ہوا کہ نماز اپنے محبوب ﷺ کے طور طریقہ کا نام ہے اور نماز میں وہی یاد تازہ ہوتی ہے۔
☆ نبی کریم ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں پانچ نمازیں حاصل ہوئیں اور کسی امت کو پانچ نمازیں حاصل نہیں ہوئیں:

نماز فجر: حضرت آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے ادا کی کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہیں دیکھی تھی۔
(شامی جلد اول)

نماز ظہر: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی جب کہ اسمعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہی اور قربانی کا ثواب بھی حاصل ہو گیا اور دنبہ بطور قربانی مل گیا اس کا شکر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کر کے کیا۔

نماز عصر: حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا کی جب کہ آپ کو سو برس کے بعد زندہ کیا گیا۔
نماز مغرب: حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفار کی قبولیت کے شکر ادا کرتے ہوئے ادا کی اس لئے کہ آپ کی استغفار کی قبولیت کا وقت مغرب تھا۔

نماز عشاء: حضور ﷺ نے ادا کی یہ نماز حضور ﷺ کی خصوصیت ہے جس طرح پانچ نمازیں ادا کرنا آپ کی خصوصیت ہے۔

(ار تفسیر الحسان)

نماز فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ:

فرشتوں میں سے بعض وہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہی فقط رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو رکوع و سجود وغیرہ حاصل نہیں بعض فرشتے صرف رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں ان کو قیام اور سجدہ حاصل نہیں بعض فرشتے صرف سجدہ کی حالت میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو قیام اور رکوع حاصل نہیں۔ بعض فرشتے صرف تسبیح و تہلیل سے رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اے نبی کریم ﷺ کے امتی کبھی تو نے غور بھی کیا ہے کہ تجھے نماز جیسی عظیم عبادت حاصل ہے جس میں قراءت بھی ہے تسبیحات بھی ہیں رب تعالیٰ کی ثناء بھی ہے مصطفیٰ کریم ﷺ پر صلوة و سلام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام بھی ہے اس میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے قعدہ بھی ہے۔

واضح ہوا کہ فرشتوں کی مجموعی عبادت یا ان کی مجموعی عبادت سے بھی بڑھ کر تجھے عبادت حاصل ہے اسی کا نام نماز ہے۔ (از نعیمی)

نماز تمام مخلوق کی عبادت کا مجموعہ:

انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لئے اسے تمام مخلوق کی عبادت حاصل ہیں کیونکہ درخت ہمیشہ قیام کر کے رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور چوپائے ہمیشہ رکوع کی حالت میں رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور سانپ، بچھو وغیرہ سجدہ کی حالت میں رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں اور مینڈک قعدہ کی حالت میں رب تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں۔ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اسے تمام مخلوق کی مجموعی عبادت حاصل ہو جاتی ہیں۔ تمام مخلوق کا رب تعالیٰ کو یاد کرنا رب تعالیٰ نے خود ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ہر چیز رب تعالیٰ کی تسبیح و حمد بیان کرتی ہیں۔ (از نعیمی) حاتم زاہد رحمہ اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا:

کسی شخص نے حاتم زاہد سے سوال کیا کہ تم نماز کس طرح ادا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نماز کے وقت کے قریب آنے پر اچھی طرح وضو کرتا ہوں پھر نماز ادا کرنے کی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دل

میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میری نظر کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے اور میں یوں خیال کرتا ہوں کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں جنت میری دائیں طرف ہے اور جہنم میری بائیں طرف ہے اور ملک الموت (عزرائیل) میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اور جو نماز بھی ادا کرتا ہوں اسے آخری نماز سمجھتا ہوں پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہوں پھر قرآن پاک کے الفاظ کے معانی پر غور کرتے ہوئے قراءت کرتا ہوں بڑی عاجزی سے رکوع کرتا ہوں۔ غمزہ و انکساری سے سجدہ کرتا ہوں اور نماز کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے تشہد پڑھتا ہوں اور سنت کے مطابق سلام پھیرتا ہوں۔ پھر نماز سے فارغ ہونے پر نماز کی قبولیت کی امید کرتا ہوں لیکن مردود ہونے کا خوف بھی کرتا ہوں۔

(از روح البیان)

سبحان اللہ ایمان کامل ہے ہی یہی "الایمان بین الخوف والرجاء" ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی اسی طرح نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے جیسا کہ حاتم زاہد رحمہ اللہ کو حاصل تھی۔

نماز ذریعہ ولایت:

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما اقترضت علیہ وما یزال عبدی یقرب الی بالوافل حتی احبته فاذا احبته فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یرى بہ ویده الذی یمس بہا ورجله الذی یمشی بہا۔" (رواہ البخاری "مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل")

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے لڑائی کا یقین دلاتا ہوں اور جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان چیزوں سے جو میں نے اس پر فرض کیں وہ میرا محبوب ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

وضاحت حدیث: ”من عادی“ سے مراد اذیت پہنچانا ”ولیا“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ولیوں میں سے کوئی ایک ولی یعنی جس شخص نے میرے ولیوں میں سے کسی ایک ولی کو ایذا پہنچائی ”فقد آذنتہ ای اعلمتہ“ میں نے اسے بتا دیا علم دے دیا یقین کرادیا یعنی ”اعلمتہ بمحاربتی ایہ لاجل ولی“ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میری لڑائی اس سے ہے کیونکہ اس کی لڑائی میرے ولی سے ہے یا یہ مطلب ہے ”اعلمتہ بمحاربتہ ایہ“ کہ میں نے اسے یہ یقین کرادیا ہے بتا دیا ہے کہ تیری لڑائی میرے ساتھ ہے کیونکہ اس کا میرے ولی کو ایذا پہنچانا مجھے ایذا پہنچانا ہے میرے ولی سے دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے اور میرے ولی سے لڑنا میرے ساتھ لڑنا ہے ”وما یتقرب عبدی“ میں ”عبدی“ سے مراد مومن بندہ ہے جس طرح غلام اپنے آقا کی خدمت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اسی طرح مومن اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے اور زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو دور و دراز سے سن لیتا ہے کیونکہ اس کے کانوں میں طاقت ربی جلوہ گر ہوتی ہے یہی کیفیت اسے دیکھنے، پکڑنے اور چلنے میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

نماز کے متعلق بحث پہلے ہی طویل ہو گئی اس لئے قرطبی میں جن مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان سے صرف نظر کر رہا ہوں فقہی مسائل فقہ کی کتب میں دیکھے جائیں اور غیر مقلدین سے اختلافی مسائل راقم کی کتاب ”نماز حبیب کبریا“ میں دیکھے جائیں۔

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

”اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں“

”مما“ اصل میں ”من ما“ ہے ”من“ اگر تبغیضیہ ہو تو ترجمہ وہی ہوگا جو ابھی نقل کیا جا چکا ہے یعنی وہ اپنے رزق سے بعض مال خرچ کرتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تمام مال خرچ کر کے خود مانگنا نہ شروع کر دے لیکن یہ حکم عام لوگوں کے لئے ہے۔ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کامل طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے ہوں وہ تمام کا تمام مال خرچ کر دیں تو ان کے لئے یہی

بہتر ہوگا اس لئے کہ وہ بعد میں پشیمان نہیں ہوں گے کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اس صورت میں ”من“ ابتدا یہ ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ”جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں“ ”ما“ میں تین احتمال ہیں:

- (۱) موصولہ ہو (۲) موصوفہ ہو (۳) مصدر یہ ہو۔ (از بصری)

رزق: جب راہ پر فتح (زبر) ہو تو مصدر ہوگا اور راء کے نیچے کسرہ (زیر) ہو تو اسم ہوگا جس کا معنی ہوگا عطا کیونکہ مصدر کی صورت میں معنی ہوگا عطا کرنا ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ جو ہم نے ان کو عطا کیا یعنی رزق کا لغوی معنی ہے ”حظ، نصیب“ حصہ۔ یہ مال کو بھی شامل ہے اور غیر مال کو بھی جس طرح کہا جاتا ہے ”اللہم ارزقنی ولد اصالحا و زوجة صالحة“ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اے اللہ مجھے نیک زوجہ عطا فرما۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”اللہم ارزقنی عقلا عیش بہ“ اے اللہ مجھے عقل عطا فرما جس کے ذریعے میں زندگی گزار سکوں۔

تنبیہ: ہر وہ مال جو انسان کو حاصل ہے وہ رزق ہے خواہ حلال ہو یا حرام ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ زمین میں ہر چلنے والی چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ جب ہر ذی روح چیز کا رزق اللہ تعالیٰ ہے تو یقیناً حرام کو بھی رزق کہا جائے گا کیونکہ کئی لوگ زندگی بھر چوری، ڈاکہ وغیرہ حرام طریقہ سے مال حاصل کرتے ہیں۔

ہاں البتہ حرام کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کرنا ادب کے خلاف ہے جس طرح کہ یہ تو کہا جاسکتا ہے ”خالق المخلوقات“ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اس کے ضمن میں تو تمام مخلوق چھوٹی، بڑی عظمت والی یا رذیل آگنی ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا ہو تو عظمت والی چیزوں کا ذکر ہوگا یوں تو کہا جاسکے گا ”خالق السموات والأرض“ زمین و آسمان کا خالق اسی طرح یہ کہنا صحیح ہے ”خالق المحدثات“ تمام کائنات کا خالق یہ کہا جائے تو درست ہے ”خالق العرش والكرسى“ عرش اور کرسی کا خالق۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ”خالق الکلاب والخنزیر“ کتوں اور خنزیروں کا خالق حالانکہ رب تعالیٰ ان کا خالق تو ہے لیکن صرف گھنیا چیزوں کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی عظمت شان کے خلاف ہے۔

اب اس بحث کے بعد ایک حدیث پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور معتزلہ کی دلیل کا رد بھی ہو جائے گا۔ حضرت صفوان ابن امیہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے آپ کے پاس عمرو ابن قروہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ:

”ان الله كتب على الشقوة فلا ارانى ارزق الا من دفى بكفى فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام لا اذن لك ولا كرامة ولا نعمة كذبت. اى عدو الله لقد رزقك الله رزقا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله من حلاله اما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئا ضربتك ضربا وجيعا“

”بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بد بختی کو لکھ دیا ہے میرا رزق صرف دف بجانے میں ہے اس لئے آپ مجھے گانا گانے کی اجازت فرمائیں نخش گانا نہیں ہوگا نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا یہ کوئی عزت والا کام نہیں اور نہ ہی یہ نعت ہے اے اللہ تعالیٰ کے دشمن تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا لیکن تم نے حلال رزق کے بدلے حرام کو پسند کر لیا ہے اگر تم نے اس بیان کے بعد پھر ایسا کہا تو تمہیں بہت شدید مارا جائے گا“

معتزلہ نے اسی حدیث کو دلیل بنایا تھا کہ حرام رزق نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حرام کو رزق کہنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا لیکن ابھی تک جو بحث بیان کی اس سے واضح ہو گیا کہ حرام رزق کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی شان عظمت کے لائق نہیں اگرچہ ہے تو رزق۔

اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان فاعل مختار ہے اپنے اختیار سے اچھائی یا برائی کرتا ہے اسی پر جزاء خیر اور سزا کی دار و مدار ہے۔

رزق حرام کے صدقہ کا کوئی ثواب نہیں:

حرام اگرچہ رزق ہے لیکن رزق حلال کے صدقہ کا ثواب ہے ”لو عمل الخیر بمال مفسوب لا ثواب الغاصب فیہ لانه آثم“ (از روح المعانی) غصب کئے گئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کا غاصب کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا غصب کرنا گناہ تھا۔ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا "لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول" مال غنیمت میں خیانت کر کے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا "ان اللہ طیب لا یقبل الا طیباً" بیشک اللہ تعالیٰ طیب ہے طیب کے بغیر کسی اور چیز کو قبول نہیں فرماتا۔

معتزلہ نے ان احادیث کو دلیل بنایا ہے کہ حرام رزق نہیں لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ حرام رزق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثواب کی غرض سے صدقہ کرنا درست نہیں تو اسی سے معتزلہ کا رد بھی ہو گیا

ینفقون: انفاق سے لیا ہوا ہے انفاق کا معنی ہے "مال کا ہاتھ سے نکالنا" "نفق المبیع نفاقاً" اس وقت بولتے ہیں جب کسی چیز کے خریدار بہت ہو جائیں یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ سے نکالنا چاہتے ہیں "نفقت الدابة" بولتے ہیں جب کہ جانور مر جائے اور اس کی روح نکل جائے۔ اسی سے لیا ہوا ہے "ان تبغی نفقا فی الارض" تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو۔ اس میں بھی ایک طرف سے داخل ہونا دوسری جانب سے نکلنا ہوتا ہے۔

عربی کا شاندار ضابطہ:

ہر وہ کلمہ جس کے فاء کلمہ میں نون ہو اور عین کلمہ میں فاء ہو اس کا معنی ہوتا ہے جانا، نکلنا، نفق الشی، کسی چیز کا ختم ہونا نفق البیع بیع کا رائج ہونا یعنی زیادہ خریداروں کا پایا جانا۔ انفق، خرچ کرنا۔ نفل، عطیہ دینا۔ نق، جھاڑنا یعنی تنکے وغیرہ ہٹانا۔ نقض، القدر ہنڈیا کا زور سے ابلنا یعنی پانی وغیرہ کا باہر نکلنا۔ نفث منہ سے تھوک پھینکنا۔ نفع خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل جانا۔ نفع، ہوا کا چلنا، رگ سے خون نکلنا۔ نفع، پھونکنا۔ نقد، ختم ہونا۔ نقد، جاری کرنا تیر کو شکار سے پار کرنا۔ نفور، بھاگنا۔ نفس، سانس نکالنا۔ نفس، روئی کا دھنا اور روئی کے ذرات کا اڑنا۔ نفص، پیشاب کرنا۔ نفطت القدر ہنڈیا کا جوش مارنا۔

اتنے عظیم ضوابط کسی زبان میں نہیں ملیں گے جو عربی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ (ار بصاری و متحد)

اصل مسئلہ کی طرف توجہ کریں:

قرآن پاک کا ہدایت ہونا متقین کے لئے ذکر فرمایا پھر متقین کی علامات کو ذکر فرمایا ان میں

سے دو کے متعلق کچھ وضاحت کر دی ایک ایمان بالغیب اور دوسری نماز قائم کرنا اب تیسری علامت متقین کی ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہی۔

یہاں کون سا خرچ کرنا مراد ہے:

بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے اس لئے کہ پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر کیا قرآن پاک میں بہت سے مقامات ہیں جہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہیں فرمایا ”اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ“ کہیں فرمایا ”واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ“ کہیں فرمایا یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ، ”روی عن ابن عباس لمقارنتھا“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ذکر کیا گیا ہے اور آپ نے بھی یہاں سے مراد زکوٰۃ ہی لیا ہے دلیل ان کی بھی یہی ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ مال کا خرچ کرنا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں سے مراد مرد کا اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے ”روی عن ابن مسعود لان ذلک افضل النفقة“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے افضل خرچ کرنا بیان فرمایا ہے۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دینار انفقہ فی سبیل اللہ ودینار انفقہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقہ علی اہلک اعظمھا اجرا الذی انفقہ علی اہلک“

ایک دینار تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار تم نے غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک دینار تم نے مسکین کو بطور صدقہ دیا اور ایک دینار تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اس پر تمہیں عظیم اجر حاصل ہوگا جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہ اس وقت ہے جب اہل و عیال پر خرچ کرنا ضروری ہو وہ اس کے محتاج ہوں تو ان کا نفقہ اس پر فرض ہے فرض کی ادائیگی پہلے ہے نقل بعد میں اور اپنے ہی اہل و عیال پر خرچ کرنے میں صلہ رحمی بھی پائی گئی لیکن جب اہل و عیال محتاج نہیں ان کا مال ان کی کفایت کر رہا ہو تو اب

سے دو کے متعلق کچھ وضاحت کر دی ایک ایمان بالغیب اور دوسری نماز قائم کرنا اب تیسری علامت متقین کی ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہی۔

یہاں کون سا خرچ کرنا مراد ہے:

بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے اس لئے کہ پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر کیا قرآن پاک میں بہت سے مقامات ہیں جہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہیں فرمایا ”اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ“ کہیں فرمایا ”واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ“ کہیں فرمایا یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ، ”روی عن ابن عباس لمقارنتھا“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ذکر کیا گیا ہے اور آپ نے بھی یہاں سے مراد زکوٰۃ ہی لیا ہے دلیل ان کی بھی یہی ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ مال کا خرچ کرنا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں سے مراد مرد کا اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے ”روی عن ابن مسعود لان ذلک افضل النفقة“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے افضل خرچ کرنا بیان فرمایا ہے۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمھا اجرا الذی انفقته علی اہلک“

ایک دینار تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار تم نے غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک دینار تم نے مسکین کو بطور صدقہ دیا اور ایک دینار تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اس پر تمہیں عظیم اجر حاصل ہوگا جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہ اس وقت ہے جب اہل و عیال پر خرچ کرنا ضروری ہو وہ اس کے محتاج ہوں تو ان کا نفقہ اس پر فرض ہے فرض کی ادائیگی پہلے ہے نفل بعد میں اور اپنے ہی اہل و عیال پر خرچ کرنے میں صلہ رحمی بھی پائی گئی لیکن جب اہل و عیال محتاج نہیں ان کا مال ان کی کفایت کر رہا ہو تو اب

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نفلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان فرائض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کر کے ہمیشہ عادت بنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا اور ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفلی صدقہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پہلے فرض اور واجب ذمہ داریوں کو پورا کرے۔

☆ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”افضل دينار ينفق الرجل دينار ينفقہ علی عیالہ ودينار ينفقہ الرجل عی دابته فی سبیل اللہ عزوجل ودينار ينفقہ علی اصحابہ فی سبیل اللہ“
”افضل وہ دينار ہے جو انسان نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا نسبت اس دينار کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے لئے (جہاد کے لئے) سواری خریدنے پر خرچ کیا اور نسبت اس دينار کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کیا“

☆ ابو قلابہ نے کہا کہ ابتدا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے کی جائے پھر ابو قلابہ نے کہا ”ای رجل اعظم اجرا من رجل ينفق علی عیال صغار بعضهم او ينفعهم اللہ بہ وینفہم“ وہ کون سا شخص ہوگا جس کا مرتبہ عظیم ہوگا اس شخص سے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے کہ ان کو یہ مال کفایت کر جائے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے نفع دے اور بے پرواہ کر دے ”وقیل المراد صدقة التطوع“ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں صدقہ سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ اس پر ضحاک کی یہ دلیل ہے کہ زکوٰۃ جہان بھی مراد ہے وہاں لفظ زکوٰۃ ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں ذکر وہاں احتمال ہوگا کہ یہاں سے مراد فرض صدقہ ہے یا کہ نفلی لیکن جب ”انفاق“ ذکر ہوگا وہاں مراد نفلی صدقہ ہی ہوگا۔

بعض حضرات نے کہا یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ حقوق واجبہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ذکر فرمایا تو واجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے لیکن لفظ زکوٰۃ ذکر نہیں فرمایا تو پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مالی حقوق واجبہ ہیں۔

صحیح قول یہ ہے: ”هو عام وهو الصحيح“ خرچ کرنے سے مراد عام ہے جو زکوٰۃ

اور دوسرے وجوہی صدقات اور نفلی صدقات کو شامل ہے یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ (از قرطبی)

تمام اقوال کو جامع قول: یعنی جواب بھی بیان کیا کہ مراد عام ہے یہی قول تمام اقوال کو جامع ہے ان تمام اقوال کے لئے جامع عبارت ملاحظہ ہو:

”يَسْفِقُونَ اِى يَخْرُجُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَبِيْلِهِ وَيَدْخُلُ
فِيْهِ اِنْفَاقُ الْوَاجِبِ كَزَكَاةٍ وَالنَّذْرِ وَالْاِنْفَاقِ عَلَى النَّفْسِ وَعَلٰى مَنْ
تَجِبَ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَالْاِنْفَاقِ فِى الْجِهَادِ اِذَا وَجِبَ عَلَيْهِ وَالْاِنْفَاقِ فِى
الْمُنْدُوبِ وَهُوَ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَمَوَاسَاةُ الْاِخْوَانِ وَهَذِهِ كُلُّهَا مِمَّا
يَمْدَحُ بِهَا“ (حازن)

يَسْفِقُونَ کا معنی ہے نکالنا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی طاعت کے لئے خرچ کرنا یہاں جو مراد ہے وہ عام ہے صدقات واجبہ اور مستحبہ دونوں کو شامل ہے واجب طور پر خرچ کرنا جیسے زکوٰۃ، نذر اپنی ذات پر خرچ کرنا اور جن لوگوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے ان پر خرچ کرنا اور جب اس پر جہاد فرض ہو تو جہاد کے لئے خرچ کرنا۔ مستحب طور پر خرچ کرنا ہر قسم کے نفلی صدقات اور اپنے اقرباء اور اپنے مومن بھائیوں کی امداد کے لئے خرچ کرنا۔ ان تمام قسم کے خرچ کرنے کی تعریف قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے یعنی ان پر انسان کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سات قسم کا مال خرچ کرنا شریعت میں عبادت ہے:

(۱) فرض زکوٰۃ ادا کرنا نقد مال سے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال اس پر گزر جائے مویشیوں اور مال تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنا اور زمین کی پیداوار سے عشر ادا کرنا (تفصیل فقہی کتب میں دیکھی جائے)۔

(۲) صدقہ فطر، رمضان میں ادا کر دے یا شوال کا چاند دیکھنے پر ادا کر دے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر البتہ بعد میں ادا ہو سکے گا۔

(۳) خیرات یعنی سوال کرنے والوں کو دینا، مہمانوں کو کھانا کھلانا ضعیف اور یتیم لوگوں کی امداد

کرنا اور قرض دینا یہ تمام قسم کے نفلی صدقات ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔

(۴) مال کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا مسجد بنانا، دینی مدارس بنانا، پل بنانا، کنواں بنانا، مہمانوں یعنی مسافروں کے لئے سرائے بنانا۔

(۵) حج کے لئے مال خرچ کرنا جب کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کے آنے جانے اور وہاں رہنے کے اخراجات کے لئے کافی ہو اور جتنا وقت اس کا حج پر صرف ہوا تنے وقت کے لئے اس کے اہل و عیال کا خرچ بھی موجود ہو۔

(۶) جہاد کے لئے مال خرچ کرنا کیونکہ جہاد کے لئے ایک درہم خرچ کرنا سات سو درہم اور جگہ پر خرچ کرنے کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے

(۷) نفقات واجبہ، یعنی زوجہ پر خرچ کرنا، چھوٹی اولاد پر خرچ کرنا اور اپنے محارم کی مجبوری اور معذوری کے وقت اپنی طاقت کے مطابق ان پر خرچ کرنا۔

(از عزیز)

نتیجہ واضح ہوا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قابل مدح اور علات تقویٰ ہے اور بخل سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنا قابل مذمت ہے۔

سخاوت کی تعریف اور بخل کی مذمت پر احادیث مبارکہ:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لو کان لی مثل احد ذہبا لسنی ان لا یمر علی ثلاث لیل وعندی منہ شنی الا شنی ارضہ لدین“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ باب الانفاق وکراہیۃ الامساس)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میرے پاس احد (پہاڑ) کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند ہے کہ اس پر تین راتیں نہ گزرنے پائیں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ باقی رہے ہاں البتہ اتنا مال صرف باقی رہے جس سے میں قرض ادا کر دوں“

جنت کے وسط میں پہنچنے سے پہلے ہی روزہ داروں کو شراب طہور پلا کر سیراب کر دیا جائے گا ان کی پیاس کو ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ انہوں نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا تھا جنت میں ان کو یہ انعام دیا جائیگا۔

(از مرقاۃ ح ۳ ص ۲۰۱، ۲۰۲)

وضاحت حدیث: نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی بہت واضح ہے سخاوت کی تعریف حدیث پاک سے عیاں ہو رہی ہے کہ نبی کریم ﷺ اسے پسند فرماتے تھے کہ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو وہ میرے پاس یوں ہی تین راتیں نہ رہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے ہاں البتہ اتنا مال میرے پاس باقی رہ جائے جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔

فائدہ: قرض کی ادائیگی کے لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے پاس رکھنے کی تمنا کر کے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا:

”ان اداء الدين مقدم على الصدقة وكثير من جهلة العوام وظلمة
الطغام يعملون الخيرات والمبرات والعمارات وعليهم حقوق الخلق
ولم يلتفتوا اليها“

بیشک قرض ادا کرنا صدقہ سے پہلے ہے عوام میں کثیر طور پر جہلاء اور بہت سے کمینے ظالم لوگ نیکی کے کاموں میں اور مساجد مدارس وغیرہ کی تعمیر میں خرچ کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان پر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں جن کی وہ پرواہ نہیں کرتے فرائض کو پیچھے کر دینا اور نوافل کو مقدم کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں:

”وهكذا كثير من المتصوفة غير العارفة بجتهدون في الرياضات وتكثير الطاعات
والعبادات وما يقومون بما يجب عليهم من الديانات“

اسی طرح بہت سے جاہل صوفیاء ریاضت میں کوشش کرتے ہیں بڑی طاعت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں لیکن یہ سب نفلی کام کرتے ہیں دین میں واجب کاموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو ادا نہیں کرتے۔

(از مرقاة ج ۳ ص ۱۸۴)

اس لئے علماء، طلباء، صوفیاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ محافل کو قائم کریں تو نماز کے وقت نماز ادا کریں اتنی لمبی محافل نہ ہوں کہ لوگ نماز پڑھے بغیر چلے جائیں اکثر طور پر یہ خامی دیکھنے میں آتی ہے جس کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان
ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الانفاق... الخ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں جس کی صبح کو بندوں کے پاس دو فرشتے نہ نازل ہوتے ہوں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کے مال کو ہلاک کر۔

وضاحت حدیث: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لئے نازل ہونے والے دو فرشتوں میں سے ایک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے اے اللہ اسے اس کا عظیم بدلہ عطا فرما یعنی اسے اچھا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے مال خرچ نہیں کرتا بخل سے کام لیتا ہے اس کے لئے دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اس دعا کا ایک مطلب تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مال ظاہری طور پر برباد ہو جائے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال میں خیر و برکت ختم ہو جائے۔ (ازمراقہ ج ۳ ص ۱۸۴)

☆ "عن اسماء قالت قال رسول الله ﷺ انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا نوعى فيوعى الله عليك ارضحى ما استعطت" (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب انفاق الخ)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم خرچ کرو شمار نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر شمار کرے گا روک کر نہ رکھو اللہ تعالیٰ تم پر روک کر رکھے گا عطا کرو جتنی تمہیں طاقت ہو۔

وضاحت حدیث: حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔

لا تحصى: تم شمار نہ کرو اس کے مختلف معانی معتبر ہیں ایک تو یہ کہ تم مال زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو باقی جمع کر کے نہ رکھو اس لئے جو مال جمع ہوتا ہے انسان اسے گنتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جو مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو اسے زیادہ سمجھو گن گن کر نہ دو کیونکہ جب تم یہ سمجھو گی کہ یہ مال تو تھوڑا ہے تو اس طرح تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکو گی۔

راقم کے نزدیک تیسرا معنی یہ ہے کہ تم مال کو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس لئے نہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں جس کی صبح کو بندوں کے پاس دو فرشتے نہ نازل ہوتے ہوں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو ہلاک کر۔

وضاحت حدیث: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لئے نازل ہونے والے دو فرشتوں میں سے ایک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے اے اللہ اسے اس کا عظیم بدلہ عطا فرما یعنی اسے اچھا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے مال خرچ نہیں کرتا بخل سے کام لیتا ہے اس کے لئے دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اس دعا کا ایک مطلب تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مال ظاہری طور پر برباد ہو جائے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال میں خیر و برکت ختم ہو جائے۔ (ازمراقۃ ج ۳ ص ۱۸۴)

☆ "عن اسماء قالت قال رسول الله ﷺ انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا نوعى فيوعى الله عليك ارضحى ما استعطت" (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب انفاق الح)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم خرچ کرو شمار نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر شمار کرے گا روک کر نہ رکھو اللہ تعالیٰ تم پر روک کر رکھے گا عطا کرو جتنی تمہیں طاقت ہو۔

وضاحت حدیث: حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔

لا تحصى: تم شمار نہ کرو اس کے مختلف معانی معتبر ہیں ایک تو یہ کہ تم مال زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو باقی جمع کر کے نہ رکھو اس لئے جو مال جمع ہوتا ہے انسان اسے گنتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جو مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو اسے زیادہ سمجھو گن گن کر نہ دو کیونکہ جب تم یہ سمجھو گی کہ یہ مال تو تھوڑا ہے تو اس طرح تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکو گی۔

راقم کے نزدیک تیسرا معنی یہ ہے کہ تم مال کو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس لئے نہ

گنو کہ اتنا مال رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو باقی تھوڑا رہ جائے گا اس طرح تم اللہ کی راہ میں مال تھوڑے سے تھوڑا خرچ کر سکو گی۔

فی حصی اللہ علیک: اللہ تعالیٰ تم پر شمار کرے گا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے رزق میں کمی کر دے گا اس سے برکت اٹھ جائے گی یعنی تمہیں مال تھوڑا تھوڑا گن گن کر دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا تمہارے خرچ کئے ہوئے مال کو شمار کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں کثیر مال عطا کیا تھا تم نے میری راہ میں قلیل مال کیوں خرچ کیا۔

ولا توعی فیوعی اللہ علیک: ایعاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برتن یا تھیلے وغیرہ میں محفوظ کر لینا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جو تم سے بچتا ہے اسے محفوظ ہی نہ کر لو فقراء کو اس سے نہ روکو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے فقراء کو مال دو اگر تم نے مال کو جمع کر کے رکھا فقراء کو نہ دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنے فضل کو دروازے بند کر کے مال کو محفوظ کر لے گا۔

ارضحی ما استطعت: رضح کا معنی ”قلیل عطیہ“ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو بیشک وہ قلیل ہی تمہاری استطاعت کے مطابق ہو ”ولا تجعلہ حقیرا فانہ ربما یکون عند اللہ کثیرا“ اور فی میزان القبول کبیرا ”تم تھوڑے مال کو حقیر نہ سمجھو (اس لئے کہ خلوص و محبت سے تھوڑا مال رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا) اللہ تعالیٰ کے ہاں کثیر ہوتا ہے اور قبولیت کا درجہ عطا کرتے ہوئے اسے میزان میں بھاری سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا یعنی ذرہ بھر نیکی کا کام بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کا بھی عظیم اجر دیا جائے گا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ مطلب یہی ہے کہ نیکی کا عمل تھوڑا سمجھ کر اس سے پیچھے نہ ہو بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر حاصل ہوگا اور اس کے دربار میں شرف قبولیت اسے حاصل ہوگا۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے

﴿وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوئی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔

تھوڑے سے تھوڑا مال خرچ کرنے کا حکم حضرت اسماء کو دے کر آپ نے ایک اور مسئلہ کو طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ عورت اپنے خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر صرف اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا عام عادت کے مطابق ہوتا ہے کہ کسی فقیر کو معمولی چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ دروازہ سے خالی نہ لوٹے لیکن زیادہ مال اگر خرچ کرنا ہے تو زوج کی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر خاوند کی طرف سے زوجہ کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی بلا روک، ٹوک اجازت ہے تو وہ جتنا چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ (ازمقاة ج ۳ ص ۱۸۵)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ السخی قریب من اللہ قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنة بعید من الناس قریب من النار ولجہل سخی احب الی اللہ من عباد بخیل" (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب الاساق)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جنت کے قریب ہوتا ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے آگ سے دور ہوتا ہے اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے آگ کے قریب ہوتا ہے اور البتہ جاہل نخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

وضاحت حدیث: السخی: نخی سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے۔

قریب من اللہ: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی رحمت کے قریب ہوگا اور یا یہ مطلب ہے کہ "قریب منه فی التخلق بصفة الکرم" وہ رب تعالیٰ کی صفت کرم کو حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یعنی نخی کا کتنا عظیم مقام ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی صفت کرم کا مظہر ہے رب تعالیٰ کریم ہے ذاتی طور پر اور اس نے اپنی عطاء اور اپنے فضل سے اپنے بندے کو بھی کریم بنا دیا ہے۔

قریب من الجنة: جنت کے قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نخی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے ذمہ وجوب کو ادا کر رہا ہے لیکن "یوجب له حسن المال" اس کے لئے یہ اچھے

انجام کا سبب ہے۔

قريب من الناس : لوگوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقراء پر احسان کر کے ان کے وہ قریب ہو جاتا ہے ”وفی الحقیقہ ہم الناس“ حقیقت میں لوگ یعنی انسان فقراء ہی ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سخاوت کر کے انسان عوام اور خواص کے قریب ہوتا ہے اس لئے کہ نخی سے ہر شخص محبت کرتا ہے بیشک کسی کو اس کی سخاوت سے فائدہ نہ بھی حاصل ہو جس طرح عادل کی عدالت سے کوئی فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے لیکن ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے۔

بعید من النار : نخی آگ سے دور ہوتا ہے:

”لان السخی لم یرتض باخذ مال الحرام و صرفه فی غیر المقاصد العظام والا فیکون مسرفا ولذا قیل لاخیر فی سرف ولا سرف فی الخیر“

اس لئے کہ نخی حرام مال حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتا اور مقصد کے بڑے کاموں کے بغیر خرچ نہیں کرتا ورنہ وہ اسراف کرنے والا ہوگا نخی نہیں ہوگا اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ اسراف میں نیکی نہیں اور نیکی میں اسراف نہیں۔

ولجاہل سخی..... النخ: البتہ جاہل نخی اللہ تعالیٰ کے عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نخی جو فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن نوافل نہیں ادا کرتا البتہ وہ علم بھی نہیں رکھتا کہ اس کے ذمہ مالی وجوب کیا ہے اور مستحب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے وہ اس عابد سے بہتر ہے جو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے لیکن بخیل ہے حقوق مالیہ ادا نہیں کرتا خواہ وہ عابد عالم ہی کیوں نہ ہو۔

نخی افضل کیوں؟ ”لان ترک الدنیا راس کل عبادۃ“ اس لئے کہ دنیا کو چھوڑنا تمام عبادات کی سردار عبادت ہے چونکہ نخی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے خود دنیا کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ بخیل کی مذمت کیوں بیان ہوئی؟ ”لان حب الدنیا راس کل خطیئۃ“ اس لئے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی اصل ہے چونکہ بخیل رب تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے رب تعالیٰ کی راہ میں ہی اس لئے نہیں خرچ کر رہا کہ اسے دنیا کے مال سے محبت ہے۔

تنبیہ: "من قام بالفرائض وترك النوافل الفضل ممن قام بالنوافل وترك

الفرائض واكثر الناس مبتلون بهذا البلاء"

جو شخص فرائض کو ادا کرے اور نوافل نہ ادا کرے وہ افضل ہے اس شخص سے جو نوافل ادا کرتا ہے لیکن فرائض کو چھوڑتا ہے اکثر لوگ اس میں مبتلاء ہیں کہ وہ فرائض ادا کرنے کا لحاظ نہیں کرتے نوافل ادا کرنے کے درپے ہوتے۔

ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ جو لوگ فرائض ادا کر کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی ہوتے ہیں ان کی عبادت "نور علی نور" ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شرعی قوانین کی پاسداری کرنا ان کے مطابق چلنا ہی کامیابی ہے اور وہی شخص "واصل الی اللہ" ہوتا ہے اپنی مرضی سے راہیں متعین کرنا باعث خسارہ ہے "ولذا قال بعض العارفين انما حرموا الوصول بتضييع الاصول" اسی وجہ سے کسی عارف نے کیا خوب کہا کہ وہ لوگ جو اصولوں کو ضائع کر دیتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔

(از مرقاۃ ج ۴ ص ۱۸۹)

اتنی بات واضح ہے: کہ ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا متعین کی علامت ہے مال خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں لیکن ان پر صدقات واجبہ اور مس تحبہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں اس لئے ابھی زکوٰۃ کی تعریف اور احکام یا صدقہ فطر کی تعریف اور احکام کی بجائے صرف صدقہ کی فضیلت کے متعلق یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ تحریر جاری رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی تو انشاء اللہ آگے مناسب مقامات پر ہر ایک کی تعریف بیان ہوتی رہے گی۔

صدقہ کی فضیلت میں احادیث مبارکہ سے:

"عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام"

(رواه الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ باب فضل الصدقة)

"حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رحمن کی

عبادت کرو اور طعام کھلاؤ اور سلام کرو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ"

وضاحت حدیث: رحمن جس نے قرآن سکھایا صرف اسی ذات کی عبادت کرو اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور عوام و خواص کو طعام کھلاؤ طعام کھلانے میں ریا کاری، نام و نمود اپنا چرچا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو اور مومنوں کو سلام کہو خواہ تمہاری ان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے بہتر مقام میں داخل کرے گا جس کا نام دارالسلام ہو گا وہاں جنتی ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔

☆ "عن انس قال رسول الله ﷺ ان الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء" (رواه الترمذی، مشکوٰۃ باب فضل الصدقة)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے اور خاتمہ کی برائی کو مندرفع کرتا ہے۔

وضاحت حدیث: میتہ، میم کے نیچے کسرہ (زیر) ہے اصل میں "موتہ" واؤ ساکن ماقبل میم مکسور، واؤ کو یا سے بدل دیا انسان پر موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے میتہ کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے غضب (کی آگ) کو بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اس کے پاس مکروہ چیزوں کے نازل ہونے کو منع کرنا ہے اور مردہ ہونے کی حالت کی برائی کو مندرفع کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سوء خاتمہ سے محفوظ رکھتا ہے "سوء" کو سین کی زبر اور پیش دونوں سے پڑھا گیا ہے۔ مکروہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ حالت جس کی وجہ سے انسان بے خوف نہ ہو سکے اور جس کی آخرت میں تعریف نہ کی جاسکے ان سے صدقہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ فقر جو انسان کے صبر سے بالاتر ہو اور ایسی مصیبتیں جو انسان کی پریشان حالی کا سبب بنیں اور ایسے درد جو انسان کی بے قراری کا سبب بنیں اور ایسی تنگ حالی جو انسان کے لئے رب تعالیٰ کی نعمتوں کے کفران (ناشکری) کا سبب بنیں صدقہ ان سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے سوء خاتمہ سے مراد عذاب قبر عذاب آخرت ہے یعنی صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور صدقہ کی برکت سے قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

(ازمرقاۃ ج ۳ ص ۴۰۸)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یقبل الله الا الطیب فان الله یتقبلها بيمينه ثم یربہا لصاحبها کما یربی احدکم

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب فصل الصدقة)

فلوہ حتی تكون مثل الجبل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسب حلال سے ایک کھجور کی مقدار صدقہ کیا ”اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول کرتا“ تو بیشک اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ (جو اس کی شان کے لائق ہے) سے قبول فرماتا ہے پھر اس صدقہ کو صدقہ کرنے والے کے لئے بڑھاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔

وضاحت حدیث: ”عدل“ عین پر فتح اور کسرہ دونوں سے آتا ہے معنی برابر ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے۔ خواہ کھجور ہو یا کھجور کے برابر مقدار میں کوئی اور چیز ہو یا کھجور کی قیمت کے برابر کوئی اور چیز ہو۔ البتہ وہ صدقہ کے طور پر دیا ہو مال رزق حلال، کسب حلال ہو خواہ وہ اپنی صنعت سے حاصل ہو یا تجارت سے یا زراعت سے یا کسی نہ کسی طرح مزدوری وغیرہ سے کسب کیا ہوا ہو خواہ بطور وراثت ملا ہو خواہ بطور ہبہ ملا ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں دست قدرت سے قبول کرتا ہے یعنی اسے حسن قبولیت عطا فرماتا ہے اور وہ صدقہ کامل طور پر رب تعالیٰ کی رضامندی پر دلالت کرتا ہے ”لان الشئ المرضی یتلقى بالیمین فی العادة“ اس لئے کہ جو چیز پسند ہو مرضی کے مطابق ہو اسے ہی دائیں ہاتھ سے قبول کرنے کی عادت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو بڑھاتا ہے یعنی اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے وہ صدقہ جو کھجور کی طرح تھا قیامت کے دن اس کا ثواب احد پہاڑ کی طرح میزان میں ہو گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ ہی پہاڑ کی طرح نظر آئے کہ اس نے پہاڑ کی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔

”فلو، بفتح الفاء ویضم وبضم اللام وتشدید الواو ای المهر وهو ولد الفرس“ فاجر پر فتح (زبر) ہے اور ضمہ (پیش) بھی آ جاتا ہے لام پر ضمہ ہے اور واو پر شد ہے اس کا معنی گھوڑے کا بچہ۔ نبی کریم ﷺ نے تھوڑے صدقہ کو رب تعالیٰ کی طرف سے بڑھانے کو تشبیہ سے سمجھایا کہ جس طرح تم گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پالتے ہو تو وہ بڑا جسیم قد آور گھوڑا بن جاتا ہے اسی طرح رب تعالیٰ کے حضور تمہارا رزق حلال سے خلوص سے صرف رب تعالیٰ کی رضاء کی خاطر دیا ہوا

صدقہ عظیم ہو جائے گا۔

”ولایقبل اللہ الاطیبا“ یہ جملہ معترضہ ہے جو شرط اور جزا کے درمیان واقع ہے ”وفیہ اشارۃ الی ان غیر الحلال غیر مقبول وان الحلال المكتسب یقع بمحل عظیم“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو مال حلال نہیں ہوگا وہ رب تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوگا اور جو حلال طریقہ سے حاصل کیا ہوگا اسی کا صدقہ کرنا عظیم درجہ رکھے گا۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ عارف باللہ ولی علی متقی رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ ایک بزرگ شخص اپنے کسب سے مال حلال حاصل کرتے تھے تہائی حصہ صدقہ کرتے تہائی حصہ اپنے آپ پر اور اہل و عیال پر خرچ کرتے اور تہائی حصہ اپنے ذریعہ کسب پر خرچ کرتے یعنی کسب کے آلات وغیرہ خریدنے اور ان کو درست کرنے پر خرچ کرتے ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اس نے کہا اے شیخ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی مستحق شخص بتائیں۔ انہوں نے کہا۔ جو مال حلال طریقہ سے حاصل ہو وہ جب خرچ کیا جائے تو خود بخود وہ مستحق کے پاس ہی جاتا ہے اس غنی شخص نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے کوئی مستحق بتائیں انہوں نے فرمایا تم جاؤ اور جس شخص سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور تمہارا دل اس کی طرف میلان کرے کہ اس پر مہربانی کرنی چاہیے وہی مستحق ہوگا وہ شخص وہاں سے نکلا اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور نابینا تھا اس نے اسے مال دے دیا۔ دوسرے دن یہ شخص وہاں سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ نابینا کسی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ کل ایک شخص نے مجھے پیسے دیئے تھے جس سے مجھے بڑی بساطت حاصل ہوئی میں نے ان پیسوں سے گذشتہ رات شراب پیا اور رات ایک گانا گانے والی عورت کے پاس گزاری۔ وہ غنی شخص اپنے شیخ کے پاس آیا ان کو واقعہ بتایا کہ میں نے جسے کل پیسے دیئے تھے وہ مستحق نہیں تھا۔ شیخ نے اپنے کسب سے حاصل کئے رزق حلال سے اس غنی کو ایک درہم دیا کہ تم جاؤ گھر سے باہر نکلنے کے بعد جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے یہ درہم اسے دے دینا وہ شخص شیخ کا درہم لے کر چلا سب سے پہلے جس پر اس کی نظر پڑی وہ بظاہر فقیر نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ یوں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی حالت بہتر ہے۔ اس شخص نے اسی درہم دینے سے پہلے تو خوف کیا کہ یہ مستحق نہیں لیکن پھر شیخ کے کہنے کے مطابق اس غنی شخص نے اسے وہ درہم دے دیا۔

جب اس نے اس شخص کو درہم دیا تو وہ اپنے راستہ پر واپس لوٹ پڑا غنی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک بیابان خراب سی جگہ میں ایک دروازہ میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل کر شہر کی طرف چلا غنی نے اس خراب بیابان چار دیواری میں داخل ہو کر دیکھا کہ وہاں اور تو کچھ نہیں البتہ ایک کبوتر مردہ حالت میں پڑا ہے اس غنی نے اس شخص کو قسم دلا کر اس کا حال پوچھا جب میں نے تمہیں درہم دیا تو تم وہاں سے ہی کیوں لوٹ پڑے اور اس خراب جگہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کبوتر مرا ہوا کیسے ہے وغیرہ؟ اس شخص نے بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت زیادہ بھوک میں مبتلا تھے ہم حالت اضطراب میں تھے جس حال میں مردہ جانور کھانا بھی جائز ہے۔ میں گھر سے نکل کر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا مجھے ایک مردہ کبوتر مل گیا جو میں نے اس بیابان جگہ سے اٹھایا تھا وہ لے کر جا رہا تھا کہ اسی کو کھالیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ایک درہم عطا فرما دیا تو میں اس کبوتر کو یہاں رکھنے کیلئے آ گیا جو اس نے پکڑ کر غالباً کسی کپڑے وغیرہ میں چھپا رکھا تھا۔ اب اس غنی پر شیخ کے کلام کی حقیقت واضح ہو گئی کہ حرام کی کمائی کمال جسے مستحق سمجھ کر دیا تھا وہ عیاش نکلا مستحق نہیں تھا اور حلال کی کمائی کا مال جسے غیر مستحق سمجھ کر دیا وہ ایسا مستحق تھا جیسا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ سبحان اللہ صاحب بصیرت حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہی بلند مقام دیا ان کی نظر ولایت کہاں تک کام کرتی ہے اور ان کی نصیحت کا انداز کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

(الامروۃ ج ۳ ص ۱۹۹، ۲۰۰)

تنبیہ: جہاں بھی رب تعالیٰ کے لئے اعضاء کا ذکر ہے جس طرح یہاں ہے ﴿يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ﴾ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور ﴿يَسُدُّ اللَّهُ فَوْقَ آيِدِيهِمْ﴾ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ﴿فَإَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ جس طرف منہ پھیرو اللہ تعالیٰ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ اس قسم کے تمام الفاظ متشابہات سے ہیں حقیقی مراد ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں ہاں البتہ یہ معنی کیا جائے دائیں ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے یا یوں کہا جائے اس کا دائیں دست قدرت تو کسی حد تک درست ہے۔

فائدہ جلیلہ:

”وفی حدیث زہیر قال قال رسول اللہ ﷺ ان المقسطین عند اللہ علی

منابر من نور عن یمین الرحمن عزوجل وکلنا یدیه یمین الذین يعدلون
فی حکمهم واهلیم و ماولوا“ (مسلم ج ۲ ص ۱۲۹ باب فضیلة الامیر العادل)
”حضرت رہبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیشک وہ لوگ جن کو
ولایت حاصل ہے وہ اپنی رعایا وغیرہ اور اپنے اہل پر حکم اور فیصلہ کرنے میں انصاف
کرتے ہیں وہ لوگ (قیامت کے دن) رحمن عزوجل کی دائیں جانب نورانی منبر
پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دونوں طرفیں یمین (دائیں) ہی ہیں“

وضاحت حدیث: ”مناولوا“ واؤ پر فتح اور لام پر ضمہ اور لام مخفہ ہے یعنی جن لوگوں پر ان کو
ولایت حاصل ہے ”مقسطون“ کا معنی ہے عدل کرنے والے لیکن یہ معنی اس وقت ہوگا جب کہ یہ
لفظ قسط بکسر القاف سے لیا ہوا ہوگا اسی معنی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمَقْسِطِينَ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب قسط بفتح القاف یا
قسط اصل ہو تو پھر معنی ہوتا ہے ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس معنی پر بھی دلالت کر رہا ہے ”واما
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً“ لیکن ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے ”منابر“ منبر کی جمع ہے
بلند ہونے کی وجہ سے منبر کہا جاتا ہے نور کے منبر پر ہونے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
منازل رفیعہ عطا فرمائے گا اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی منبروں پر ہوں گے۔
علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی منبر معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں بلند مرتبہ
والا معنی بھی پایا گیا ہے ”یمین الرحمن“ رب تعالیٰ کی دائیں طرف اس میں اختلاف ہے کہ اس کا
معنی کیا کیا جائے اتنا اتفاق ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں:

”وان منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم فی تاویلہ ولا نعرف معناها“

بیشک بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی تاویل بیان نہیں کرتے
اور اس کا معنی مرادی ہم نہیں جانتے البتہ اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں وہی معنی مراد
ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے یہ مذہب جمہور سلف صالحین اور کچھ متکلمین کا ہے
”والشأنی انہا تناول علی ما یلیق“ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایسی تاویل کر لی جائے جو اللہ تعالیٰ کی
شان کے لائق ہے یہ مذہب اکثر متکلمین کا ہے اسی مذہب کے مطابق قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”ان المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة“ بیشک ان کا رب تعالیٰ کے دائیں طرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھی حالت اور بلند مراتب میں ہوں گے ”قال ابن عرفة يقال اتاه عن يمينه اذا جاء من الجهة المحموده“ ابن عرفة نے کہا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے وہ دائیں طرف سے آیا لیکن اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ قابل تعریف جہت سے آیا: ”والعرب تنسب الفعل المحمود الى اليمين وضده الى اليسار قالوا واليمين ماخوذة من اليمين“

عرب حضرات اچھے کام کو یمنین (دائیں) کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کی ضد کو یسر (بائیں) کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یمنین ماخوذ ہے یمن سے جس کا معنی ہے برکت۔ اسی حدیث اور اس کی اس تشریح (یمنین سے مراد فعل محمود اور اس کی ضد یسر ہے) کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت رسول صاحب حسنات رفیعہ، شفیق و مہربان، محسن عظیم، رئیس المحققین، عظیم المدققین، اشرف المدرسین، استاذی المکرّم حضرت علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں کا ذکر ہو تو یوں کہو آپ کا دایاں ہاتھ اور آپ کا دوسرا ہاتھ بائیں ہاتھ نہ کہو اس لئے کہ بائیں ہاتھ میں اکثر طور پر طاقت کی کمی ہوتی ہے اور شان کی کمی پر بھی دلالت کرتا ہے نبی کریم ﷺ کے دونوں ہاتھ ہی یمنین ہیں۔

سبحان اللہ کیا ایمان ہے کیسا شاندار عقیدہ کیسی پختہ محبت حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ ہے کاش کہ میرے استاذ مختشم نے جب ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی تھی ہمارے لئے دعا بھی فرمادیتے کہ یا اللہ ان میرے تلامذہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بہت کوشش کرتا ہوں کافی حد تک اس پر عمل بھی کرتا ہوں لیکن کبھی بھول کر بائیں بھی کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزاء وما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ“ (رواہ مسلم مشکوٰۃ باب فصل الصدقة) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی شخص کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ عفو سے زائد نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے بڑھاتا ہے اور کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے لئے عجز اختیار نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔

وضاحت حدیث: انسان کا مال صدقہ ادا کرنے سے بظاہر جو کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمادیتا جس کی وجہ سے اس کا مال بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی ظاہری طور پر مال کے بڑھنے اور عطیہ کے ملنے کو انسان خود دیکھ بھی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب عطا فرمادیتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ دلوں میں اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ اسے عظیم ثواب عطا کر کے اسے بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عجز و انکساری سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔

(مرقاۃ ج ۲ ص ۲۰۰)

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من انفق زوجین من شئی من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنۃ وللجنة ابواب فمن کان من اهل الصلوة دعی من باب الصلوة ومن کان من اهل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اهل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن کان من اهل الصیام دعی من باب الریان فقال ابوبکر ماعلی من دعی من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعی احد من تلك الابواب کلها قال نعم وارجو ان تكون منهم“ (بخاری، مسلم مشکوٰۃ باب فضل الصدقة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زوجین (ایک دوسرے پر) جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا نمازی کو باب الصلوة سے بلایا جائے گا اور جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ صدقہ کرنے والے کو باب الصدقة سے بلایا جائے گا اور روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تمام دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں کیا کسی کو تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا تو آپ نے فرمایا ہاں اور میں امید کرتا ہوں تم ان سے ہی ہو گے۔

وضاحت حدیث: زوجین (خاوند زوجہ) جب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے جنت کے تمام دروازوں سے ان کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور ہر دروازہ سے بلاوہ آئے گا۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ کا عبادت کی مناسبت سے نام رکھا گیا ہے چار کا ذکر اس مذکور حدیث میں ہے اور چار کا ذکر دوسری احادیث میں۔

باب الصلوٰۃ ، باب الجہاد ، باب الصدقۃ ، باب الریان ، باب التوبۃ ، باب الریاضین ، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور باب الضحیٰ ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفح ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا ”ایسن الذین کانوا یدأومون علی صلوٰۃ الضحیٰ هذا بابکم فادخلوه برحمة اللہ“ کہاں ہیں وہ لوگ جو چاشت کی نماز ہمیشہ ادا کرتے تھے یہ تمہارا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سب دروازوں سے داخل ہونے کی ضرورت تو نہیں اس لئے کہ مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے خواہ ایک سے داخل ہو جائے یا سب سے داخل ہونے کی اسے اجازت ہو۔ لیکن کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازہ سے بلایا جائے وہ جس دروازہ سے داخل ہو جائے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہاں یعنی ایک جماعت کثیر نمازیں (نوافل) ادا کرنے کی وجہ سے اور زیادہ جہاد کرنے کی وجہ سے اور کثیر روزے (نفل اور فرض) رکھنے کی وجہ سے اور ہر قسم کی نیکیاں کرنے والے حضرات کو تعظیم و تکریم کے طور پر ہر دروازہ سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور ہر دروازہ سے ان کو بلایا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں (اے ابو بکر) تم بھی ان میں سے ہی ہوگی ”لأنہ رضی اللہ عنہ کان جامعاً لهذه الخیرات کلہا“ اسلئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام نیکیاں کرنے والے تھے اس لئے ان کو تمام دروازوں سے داخل ہونے کے لئے بلایا جائے گا۔ ویسے عام طور پر جو عبادت کوئی کرے گا اسی کے مناسب دروازہ کا جو نام ہوگا اسی سے اس شخص کو بلایا جائے گا ستر ہزار خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ روزہ داروں کے جنت میں داخل ہونے والے دروازہ کو باب الریان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان ضد ہے عطشان کی عطشان معنی پیاسا اور ریان کا معنی سیراب۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من أصبح منکم الیوم صائماً قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم الیوم جنازۃ قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم الیوم مسکیناً قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم الیوم مریضاً قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ ﷺ ما اجتمعن فی امری الا دخل الجنة“
(رواہ مسلم مشکوٰۃ باب فضل الصدقۃ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے آج صبح روزہ کس نے رکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا تم میں سے آج جنازہ کے ساتھ کون گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا تم میں سے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی شخص میں یہ تمام (چار چیزیں) جمع نہیں ہوتیں مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس حدیث شریف میں بھی صدقہ کی فضیلت واضح ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تمام امت سے افضل ہونا بھی واضح ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے دروازہ پر حاضر ہوئے دروازہ کھٹکٹایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”من“ کون انہوں نے عرض کیا ”انا“ آپ نے فرمایا ”انا انا“ میں میں یعنی آپ نے ناپسند فرمایا کہ ”انا“ کہا جائے بلکہ نام لیا جائے۔ یہ صورت اس وقت ہے جب آدمی سامنے نہ ہو جب سامنے ہو پھر پوچھا جائے یہ کام کس نے کیا ہے وہ کہے ”انا“ میں نے یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ (از مرقا ج ۲ ص ۲۰۲)

فائدہ عظیمہ: زیر بحث آیہ کریمہ سے ہی یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ فوت شدہ حضرات کے لئے صدقہ کرنا اور ان کو ثواب پہنچانا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ صدقہ مطلقاً ذکر ہے جو جو نبی اور نفعی کو شامل ہے۔ فوت شدہ حضرات کے لئے صدقہ کرنا مستحب ان کو ثواب پہنچانا مستحب ہے یہی تحقیق غزالی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التبیان مع البیان میں فرمائی ہے۔ راقم نے ایصال ثواب ”مستحب“ ہے ایک رسالہ آج سے تین سال پہلے لکھا تھا یہاں عوام الناس کے فائدہ کے لئے اس سے ایصال ثواب کی بحث کو شامل کیا جا رہا ہے۔

بحث ایصال ثواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے!

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں بخشش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ

اے رب ہمارے! بے شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔

”واعلم ان هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لانهم اما المهاجرون او الانصار او الذين جاؤا من بعدهم و بين ان في شان من جاء من بعد المهاجرين والانصار ان يذكر السابقين وهم المهاجرون والانصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجا جملة اقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية“

بے شک یہ آیات (یعنی تین آیات ایک یہ اور دو اس سے پہلی آیتیں مسلمانوں کی تمام قسموں کو حاوی ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے مسلمانوں یعنی مہاجرین و انصار (اور تمام پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں) کیلئے دعا کریں ایصالِ ثواب کریں۔ ان کیلئے رحمت طلب کریں جو اس طرح نہیں کرتے بلکہ پہلے مسلمانوں کو برائی سے یاد کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی تمام قسموں سے خارج ہیں۔

اس حکم پر یہ آیت کریمہ صراحتہ دلالت کر رہی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ مسلمانوں کو حقیقی معنی میں مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا مغفرت طلب کریں۔

بے شمار احادیث سے بھی یہ واضح ہے کہ فوت شدہ بھائیوں کو ثواب پہنچایا جائے اور ان کیلئے دعا مغفرت کی جائے۔

”عن ابی ہریرۃ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریۃ او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له“

(مسلم ج ۲، باب ما یلحق من الثواب بعد وفات)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ سوائے تین چیزوں کے۔ یعنی سوائے صدقہ جاریہ یا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں۔ یا یک اولاد جو اس کے حق میں دعا کر رہے ہوں۔

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا، کہ فوت شدہ انسان کے لئے دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کے اعمال کی ترقی اور مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔

اسی حدیث کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”وفیه ان الدعاء یصل ثواب الی المیت و كذلك الصدقة و هما مجمع علیہما“

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ بے شک دعا کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کا ثواب بھی، ان دونوں کے ثواب کے پہنچنے پر اجماع امت ہے۔

”ان من البر بعد البر ان تصلی لأبویک مع صلاتک و تصوم لہما

مع صومک“ (مسلم ج اول باب بیان الاسناد من الدین)

بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لئے بھی نماز (نوافل) پڑھو اور اپنے روزہ کے ساتھ اپنے والدین کے لئے (نفل) روزے بھی رکھو (ان کا ثواب پہنچاؤ)۔

اس حدیث کی شرح میں نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”عن بعض اصحاب الکلام من ان المیت لا یلحقہ بعد موتہ ثواب

فہو مذهب باطل قطعاً و خطأ بین، مخالف النصوص الکتاب والسنة

واجماع الامة فلا التفات الیہ“

بعض اصحاب کلام نے کہا کہ میت کو اسکی موت کے بعد ثواب نہیں پہنچتا یہ مذہب یقیناً باطل ہے قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اسکی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے۔

نیز علامہ نووی اس کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں۔

”وذهب جماعات من العلماء الی انه یصل الی المیت ثواب جمیع

العبادات من الصلوة والصوم والقراءة وغیرہ ذلک“

علماء کی کثیر جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ میت کو تمام عبادات کا ثواب پہنچتا ہے۔ خواہ نماز ہو، یا روزہ ہو، تلاوت قرآن پاک ہو یا ان کے بغیر اور عبادات ہوں۔

گویا اس مسئلے میں کل دو مذہب ہو گئے ایک باطل مذہب کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا اور دوسرا علمائے حق کا مذہب کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے۔

”قال النووی فی الاذکار قال محمد بن احمد المروزی سمعت

احمد بن حنبل یقول اذا دخلتم المقابر فاقراءوا بفتاحۃ الکتاب

والمعوذتین وقل هو الله احد واجعلوا ثواب ذالک لاهل المقابر فانه

یصل الیہم والمقصود من زیارة القبور للزائر الاعتبار وللمزور الانتفاع بدعائہ

محمد بن احمد مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو علیہ فرماتے سنا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ثواب قبرستان والوں کو پہنچاؤ، کیونکہ ان کو ثواب پہنچتا ہے۔

قبروں کی زیارت میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا عبرت حاصل کرے اور جن کی زیارت کی جائے انہیں دعا سے نفع حاصل ہو۔

”واخرج الخلال فی الجامع عن الشعبي قال كانت الانصار اذا مات

لہم المیت اختلفوا الی قبوہ یقرؤن القرآن“ (مرقات ج ۳ ص ۱۸۱)

شعبي سے مروی ہے کہ انصار کا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھتے تھے۔

”واخرج ابو محمد السمرقندی فی فضائل قل هو الله احد عن علی

مرفوعاً من مر علی المقابر وقرأ ﴿قل هو الله احد الخ﴾ احدى عشرة مرة

ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات“ (مرقات ج ۳ ص ۸۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث مروی ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور گیارہ مرتبہ

”قل هو الله احد“ پڑھے پھر اس کا ثواب فوت شدہ حضرات کو پہنچائے تو فوت شدہ لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ (یعنی ہر شخص کو مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ اور پڑھنے والے کو بھی جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اجر حاصل ہوگا)۔

”واخرج ابو القاسم سعد بن علی الزنجانی فی فوائدہ عن ابی ہریرۃ قال

قال رسول الله ﷺ من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله

احد والہکم التکاثر ثم قال انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لاهل

المقابر والمؤمنین والمؤمنات کانوا شفعاء له الی الله تعالی

(مرقات ج ۳ ص ۲۰۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قبرستان میں

داخل ہوا پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور ”قل هو الله احد“ اور ”الہکم التکاثر“ سورۃ پڑھی پھر کہا میں نے

جو کلام پڑھی ہے۔ اس کا ثواب میں قبرستان کے مومن مرد اور عورتوں کو پہنچاتا ہوں۔ تو تمام لوگ (جن کو

یہ ثواب پہنچائے گا) اس کے شفیع ہوں گے۔

”عن ابی ہریرۃ ان رجلا قال للنبی ﷺ ان ابی مات وترك مالا ولم یوص فہل یکفر عنه ان تصدق عنه (ان تصدق عنه) قال نعم“

(مسلم باب وصول ثواب الصدقة الی المیت)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں کوئی وصیت نہیں کر سکیں، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ کلام کر سکتیں تو صدقہ کی وصیت ہی کرتیں۔ کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

ان دونوں حدیثوں کے ترجمہ سے ہی بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو ملتا ہے اور حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب“ کا نام (عنوان) ہی ایسا رکھا ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس باب میں وہ احادیث ذکر ہوگی جن سے یہ ثابت ہوگا کہ میت کو صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر فرمایا!

”وفی هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وان ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق ايضا وهذا كله اجمع عليه المسلمون“ (نووی شرح مسلم جلد ثانی ۲۹)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز اور مستحب ہے اور بے شک اس صدقہ کا ثواب اسے پہنچتا ہے اور میت کو اس کا نفع حاصل ہوتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی اس کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

مباح بہ نیت تقرب مستحب ہو جاتا ہے:

وصیت کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”والثلث کثیر انک ان تذر ورثک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالة

”یتکفون الناس ولست تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرہا بها

حتى اللقمة تجعلها فی فی امراتک“ (مسلم ج ۲، کتاب الوصیة)

تہائی حصہ کی وصیت بہت ہے۔ بے شک اگر تم ورثاء کو غنی چھوڑ جاؤ، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم

انہیں حاجت مند چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے جو مال بھی خرچ کرو گے۔ اس کا تمہیں ضرور اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالو گے۔ اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔

یہ حدیث جس کا کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل نقل کئے ہیں۔

☆ "وفی هذا الحديث حث على صلة الارحام والاحسان الى الاقارب والشفقة على الورثة وان صلة القريب الاقرب والاحسان اليه افضل من الابد" "

اس حدیث پاک میں صلہ رحمی اور قریبی رشتہ داروں پر احسان کرنے اور ورثاء پر شفقت کرنے پر براہِ نیئت کیا گیا ہے۔ اور اس بات پر براہِ نیئت کیا گیا ہے۔ کہ قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کر کے صلہ رحمی حاصل کرنا اور ان پر احسان کرنا زیادہ بہتر ہے نسبت دور والوں کے۔

☆ "واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقير"

اسی سے بعض اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی قریبی رشتہ دار کو نفلی صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے باوجود اس کے کہ وہ غنی ہو اور دوسرا شخص فقیر ہو۔

☆ "وفيه استحباب الانفاق في وجوه الخير"

اور یہ بات ثابت ہوئی کہ بھلائی کے ہر قسم کے مواقع پر مال خرچ کرنا مستحب ہے۔

☆ "وفيه ان الاعمال بالنيات وانه انما يثاب على عمله بنية"

اور یہ ثابت ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، بے شک انسان کو اس کے عمل پر اس کی نیت کے مطابق ہی ثواب دیا جاتا ہے۔

☆ "وفيه ان الانفاق على العيال يثاب عليه اذا قصد به وجه الله تعالى"

اور یہ ثابت ہوا کہ اہل و عیال پر مال خرچ کرنے پر بھی ثواب حاصل ہوا ہے۔ جب اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا لحاظ کیا جائے۔

☆ "وفيه المباح اذا قصد به وجه الله تعالى بصير طاعة و يثاب عليه"

اور یہ واضح ہوا کہ مباح کے کام میں جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا لحاظ کیا جائے تو وہ طاعت

بن جاتا ہے اور اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اپنی زوجہ سے مہربانی اور تعلقات ازدواجی دنیاوی خواہشات اور لذات کی وجہ سے ہوتا ہے، ان لذات کے پیش نظر ہی اس کے منہ میں لقمہ ڈالا جاتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے یہی کام کئے جائیں تو ان میں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے زوجہ کے منہ میں ڈالے جانے والے لقمہ کو باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔

☆ ”ان الانسان اذا فعل شياء اصله على الاباحة ذالك كالاكل بنية التقوى على طاعة الله تعالى والنوم للاستراحة ليقوم اى بنية العبادة نشيطا والاستمتاع بزوجة ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضى حقها وليحصل ولد اصالحا“
(نووی شرح مسلم ج ۲، ص ۴۷)

انسان جب کوئی ایسا کام کرے جو اصل میں تو مباح ہو لیکن جب وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے کرے تو وہ مستحب ہو جائے گا۔ اس میں اسے ثواب حاصل ہوگا۔ جس طرح کھانا کھانا مباح ہے۔ لیکن جب اس لئے کھائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی قوت حاصل ہو جائے تو یہی مستحب ہو جائے گا۔ ”سونا“ (آرام کرنا) مباح ہے لیکن اس لئے سونا کہ آرام حاصل ہو جائے تو پھر عبادت کرنے میں چُستی حاصل ہو سستی باقی نہ رہے تو یہ سونا بھی مستحب ہوگا، اس پر ثواب حاصل ہوگا۔

زوجہ سے منافع حاصل کرنا مباح ہیں لیکن اس غرض سے منافع حاصل کرے کہ حرام کاموں سے بچ جاؤں اور زوجہ کے حقوق پورے کر لوں اور نیک اولاد حاصل ہو تو یہ منافع حاصل کرنے مستحب ہو جائیں گے اور ان پر ثواب مرتب ہوگا۔

نتیجہ واضح ہوا: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ میت کے گھر والے یا ان کے رشتہ دار اگر اس غرض سے کھانا پکائیں کہ دور دراز سے آئے ہوئے رشتہ داروں اور پڑوسیوں یا اہل محلہ یا احباب کو کھلائیں گے تاکہ ہمارے تعلقات اور زیادہ بڑھیں صلہ رحمی حاصل ہو تو یقیناً یہ باعث ثواب ہے۔

تنبیہ: اہل میت کھانے کا اہتمام ایسا نہ کریں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خوشی کی محفل ہے۔ شرکاء بھی غمزہ ہی نظر آئیں۔ مطلقاً ضیافت، اظہار خوشی یقیناً مکروہ ہے۔

”ویکروہ اتخاذا الضیافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فی السرور لا فی الشرور“
(شامی ج ۱، ص ۲۶۳)

اسی لئے غم اور خوشی کے کھانوں میں فرق ہونا چاہئے، کسی قسم کی ایسی حرکات نہ پائی جائیں، جو خوشی پر دلالت کریں۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اگر خوشی کی طرح ہی کھانے کی محفل سجائی جائیں، شرکاء بھی ہنستے رہیں ان محافل سے غمی کا کوئی تصور نہ ہو تو پھر بھی ”مکروہ“ ہی ثابت ہوگا۔ ”حرام“ ثابت کرنے کے لئے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دلیل کی ضرورت ہے۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب:

”وفی البحر من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحیاء جاز ویصل ثوابها الیهم عند اهل السنة والجماعة کذا فی البدائع ثم قال وبهذا علم انه لا فرق بین ان یکون المجعل لہ میتا او حیا والظاهر انه لا فرق بین ان ینوی به عند الفعل للغير او یفعله لنفسه ثم بعد ذلک یجعل ثوابه لغيره لا طلاق کلامهم“

(شامی ج ۱، ص ۲۶۶)

البحر الرائق میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر یا نماز ادا کر کے یا صدقہ کر کے ثواب دوسرے شخص کو پہنچائے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ یہ جائز ہے اور ان عبادات کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، البدائع میں بھی یہی ذکر ہے، اس کے بعد بدائع میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی سے معلوم ہو گیا کہ جس کو ثواب پہنچایا گیا، وہ زندہ ہو یا مردہ، اسی طرح عام ہے کہ یہ عبادات غیر کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کرے اور ثواب پہنچائے، یا اپنے لئے اور پھر ثواب دوسرے کو پہنچائے کیونکہ اہل علم نے مطلقاً ثواب پہنچنے کا ذکر کیا ہے۔

خیال رہے کہ نفلی نماز اور نفلی روزہ میں تو اتفاق ہے کہ ان کا ثواب غیر کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ لیکن فرضی نماز روزہ میں اختلاف ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے!

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ اور یہ کہ آدمی نہیں پائے گا سوائے اپنی کوشش کے اس آیت کریمہ سے تو پتہ چلا کہ انسان کو اپنے اعمال کا ہی فائدہ ہوگا، دوسرے کے اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اس اعتراض کے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ جواب ذکر کئے ہیں۔

پہلا جواب: ”انہا منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان

الحقنابهم ذريتهم..... الآية

”ادخل الابناء الجنة بصلاح الاباء“

یہ آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ سے منسوخ ہے دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کئے میں گرفتار ہیں اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ آباء کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے اپنے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

دوسرا جواب: ”انہا خاصة بقوم ابراهيم وموسى عليهما الصلوة والسلام فاما هذه الامة فلها ما سعت وما سعى لها قاله عكرمة“

اس آیت کریمہ کا حکم قوم ابراہیم علیہ السلام سے خاص ہے کہ انہیں صرف اپنے ہی اعمال کا فائدہ ہوتا تھا، اس آیت سے پہلے قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن امت مصطفیٰ ﷺ کو اپنے اعمال کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ جو اپنی عبادات کا ثواب انہیں پہنچائیں اس کا فائدہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت کریمہ کے متعلق یہی قول ہے۔

تیسرا جواب: "ان المراد بالانسان هنا الكافر فاما المؤمن ما سعى وسعى له قاله الربيع بن انس" بے شک آیت کریمہ میں جو انسان کا ذکر ہے، اس سے مراد کافر ہے کہ کافر کو کسی دوسرے شخص کے عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن مومن کو اپنے اعمال کا فائدہ بھی ہوگا، اور دوسروں کے اعمال کا بھی، جن کا ثواب اسے پہنچایا گیا ہو۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے۔

چوتھا جواب: "ليس للانسان الا ما سعى من طريق العدل فاما من باب الفضل فجائز ان يزيده الله ما شاء قاله الحسين بن فضل"

آیت کریمہ میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان صرف وہی پائے گا جو اس نے خود کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نظام میں صرف عدل کی بات ہوتی تو یہ شخص کسی دوسرے کے عمل کا فائدہ حاصل نہ کر سکتا، لیکن نظام قدرت میں فضل کو بھی دخل عظیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے فضل سے انسان کو اس کے اپنے اعمال کا فائدہ بھی دے گا۔ اور دوسروں سے پہنچائے گئے ثواب کا فائدہ بھی دے گا۔ وہ اپنے فضل سے جتنا چاہے انسان کے مراتب کو زیادہ کرے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی قول حضرت حسین بن فضل رضی اللہ عنہ کا ہے۔

پانچواں جواب: "ان اللام في الانسان بمعنى على اى ليس على الانسان الا ما سعى"

(مرقاۃ ج ۳، ص ۸۶)

لہذا انسان میں لام بمعنی علی کے ہے، اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کو نقصان صرف اپنے برے اعمال کا ہوگا۔ کسی دوسرے کی بد اعمالیوں کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ ایصالِ ثواب کرتے رہے

"وان المسلمين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرؤن

لموتاهم من غير نكير فكان ذالك اجماعا" (مرقاۃ ج ۳، ص ۸۲)

بے شک مسلمان ہر شہر میں اور ہر زمانہ میں ہمیشہ سے فوت شدہ آدمیوں کے لئے قرآن پاک

پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس پر اجماع امت ہے۔

”قال السيوطي واما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها اصحابنا

وغيرهم“ (مرقاۃ ج ۲، ص ۸۲)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر پر قرآن پاک پڑھنے کے جواز پر ہمارے اصحاب اور دوسرے حضرات نے یقین کیا ہے، یعنی اس کے جواز میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

”قال النووي في شرح المذهب يستحب لزائر القبور ان يقرأ ما تيسر

من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب

وزاد في موضع آخر وان ختموا القرآن على القبر كان افضل“

(مرقاۃ ج ۲، ص ۸۲)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مہذب میں ذکر کیا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھے، اور اس کے بعد قبرستان والوں کے لئے دعا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نص فرمائی ہے اس پر آپ کے اصحاب کا بھی اتفاق ہے۔

دوسرے مقام پر اور یہ زیادہ فرمایا کہ اگر قبر پر مکمل قرآن پاک پڑھ کر دعا کریں، تو اور زیادہ بہتر ہے

ایصالِ ثواب کا طریقہ: علامہ ابن عابدین شامی نقل فرماتے ہیں:

”وفي شرح الباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة واول

البقرة الى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة يسين

وتبارك الملك وسورة التكاثر والاخلاص اثني عشر مرة او احدى

عشرة او سبعة او ثلاثا ثم يقول: ”اللهم اوصل ثواب ما قرأناه الى

فلان او اليهم“ (شامی ج ۱، ص ۶۶۶)

شرح لباب میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک جہاں سے آسان ہو پڑھے یعنی ہو سکے تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتداء سے ”مفلحون“ تک اور آیت الکرسی اور امن الرسول اور سورۃ تکاثر اور سورۃ اخلاص بارہ مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھے۔ پھر یہ کہے: اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا۔

اگر زیادہ لوگوں کے لئے پڑھا ہو تو زیادہ کا ذکر کر دے۔ اے اللہ فلاں، فلاں کو اس کا ثواب پہنچا
دعاء میں شامل سب کو مکمل ثواب پہنچے گا:

”فی زکوۃ التارخانیۃ عن المحیط الافضل لمن یتصدق نفلا ان
ینوی لجميع المؤمنین والمؤمنات لانها تصل الیہم ولا ینقص من
اجرہ شیء“
(شامی ج ۱، ص ۶۶۶)

بحر محیط کے حوالہ سے تثار خانہ کی کتاب الزکوۃ میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ
جو شخص نفلی صدقہ کر رہا ہو، اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی نیت کرے کیونکہ
تمام کو ثواب پہنچے گا، اور اس کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اس لئے ہر دعا میں تمام مومنین کا ذکر کیا جائے، یہ نہ خیال کیا جائے کہ شاید ثواب منقسم ہو جائے
گا، ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔

بہتر یہ ہے کہ دعا کرتے وقت پہلے نبی کریم ﷺ کے حضور ایصال ثواب کا نذرانہ عقیدت پیش
کرے پھر تمام انبیاء کرام اور سلف صالحین کے حضور پیش کرے۔ ان بزرگ ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے
جس شخص کے لئے اہتمام کیا گیا ہے، اسے ثواب پہنچائے پھر تمام مومنین و مومنات کو ثواب پہنچائے۔

فائدہ: مذکورہ بحث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعا سے پہلے مروج چھوٹا ختم شریف یعنی چہار
قل، فاتحہ، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پھر کچھ آیات مبارکہ جو مختلف جگہ سے پڑھی جاتی ہیں یہ جائز
ہے، البتہ، لازم نہیں کوئی اور سورتیں پڑھ لی جائیں، پھر بھی جائز ہے۔ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، ویسے ہی
دعا کر لی پھر کوئی اور سورتیں یا آیات نہیں پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔

حاجی صاحب کے فتویٰ سے بخوبی واضح ہو ہو جائے گا کہ سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ مختصر سورتیں
پڑھ کر دعا کرنا جائز ہے۔ قبولیت دعا اور حضور قلب کا ذریعہ ہے، البتہ اسے فرض اور واجب نہ سمجھے اور یہ بھی
اعتقاد نہ رکھے کہ اس کے بغیر ثواب نہیں پہنچتا۔

میت کو ایصال ثواب کے لئے صدقہ:

”عن سعد بن عبادۃ قال یا رسول اللہ ام سعد ماتت فای الصدقۃ افضل قال الماء“

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ سعد کی (یعنی میری) ماں فوت ہوگئی اس کے لئے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا (اور لوگوں کے لئے وقف کر دیا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لئے ہے) (یعنی اس کنویں کا نام ہی ایسا رکھا جس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ام سعد کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی اور صحابی کے عمل کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا تو یہ اس کی قسمت کی بات ہے، ہمیں کسی کی بد قسمتی پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں معاملہ اپنی اپنی قسمت کا ہے۔

پانی کو زیادہ باعثِ ثواب کہنے کی وجہ:

”الا فضلیۃ من الامور النسبۃ وکان هناك افضل لشدۃ الحر والحاجة وقلة الماء“

(مرفاۃ ج ۳ ص ۲۰۹)

کسی صدقہ کی افضلیت وقتی مناسبت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں پانی کا صدقہ افضل تھا، کیوں کہ شدید گرمی پڑتی، پانی قلیل ہوتا تھا، لوگوں کو زیادہ اسی کی ضرورت تھی۔

اس سے پتہ چلا کہ اگر کہیں مسجد کی زیادہ ضرورت ہو تو مسجد بنوائی جائے، اگر کہیں دینی مدرسہ کی زیادہ ضرورت ہو تو دینی مدرسہ پر مال خرچ کیا جائے۔ اگر کہیں قبرستان کے لئے جگہ کی ضرورت زیادہ ہو تو قبرستان کے لئے جگہ لی جائے وغیرہ۔

میت کی جانب سے حج کرنا:

”حدثنی موسیٰ بن سلمۃ الہذلی ان ابن عباس قال امرت امرأۃ

سنان بن سلمۃ الجہنی ان یسال رسول اللہ ﷺ ان امہا ماتت ولم

تحج أفجزی عن امہا ان تحج عنها قال نعم! لو کان علی امہا دین

فقطضته عنها ألم یکن یجزئی فتحج عن امہا“ (نسائی ج ۲، باب الحج عن الميت)

موسیٰ بن سلمہ ہذلی نے حدیث بیان کی کہ بیشک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سنان بن سلمہ جہنی کی زوجہ نے حکم دیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے پوچھ کر بتایا جائے، کہ میری ماں فوت ہو گئیں

انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو ان کی طرف سے جائز ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا: کیا ایسا نہیں کہ اگر اس کی ماں پر فرض ہوتا تو وہ ادا کرتی (قرض ادا ہو جاتا) تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی ماں کی جانب سے حج کرے۔

”عن ابن عباس امرأة سالت النبی ﷺ عن ابیہا مات ولم یحج قال حجنی عن ابیک“
(نسائی جلد ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیشک ایک عورت نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور وہ حج نہیں کر سکے۔ (تو اب میں کیا کروں) آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی جانب سے حج کر لو۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ میت کو عبادات کا ثواب پہنچتا ہے، اگر ثواب نہ پہنچتا تو نبی کریم ﷺ یہ نہ فرماتے کہ تم اپنی ماں کی جانب سے، یا تم اپنے باپ کی جانب سے حج کر لو۔ میت کو عبادات کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ نے میت کی طرف سے حج کرنے کی اجازت فرمائی۔
ذکر و تسبیحات سے میت کو فائدہ پہنچانا:

”وعن ابن عباس قال مر رسول اللہ ﷺ بقبرین فقال انہما یعذبان و ما یعذبان فی کبیر اما احدهما . فکان لا یستبری من بولہ ، و اما الآخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریرۃ رطبۃ فشقھا نصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ ﷺ لم صنعت هذا ؟ فقال یخفف لعلہما عنہما“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ بیشک ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب (بظاہر) کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک کو عذاب اس لئے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لئے ہو رہا ہے کہ وہ چغلخوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز شاخ کو لیا اور اس کے دو ٹکڑے کئے۔ پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک کو گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی۔ (انہیں فائدہ ہوگا) ان سے عذاب تخفیف

ہوگی۔ ”لعل“ کا لفظ کوئی شک پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ تعلیل کے لئے ہے۔ یعنی جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس سے تخفیف کی علت ثابت ہوگی۔
باعث تخفیف عذاب کیوں ہوں گی؟

”انہ یسبح مادام رطبا فیحصل التخفیف ببرکۃ التسیح“

اس لئے کہ وہ جب تک سبز و تر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھیں گی۔ لہذا تسبیح کی برکت کی وجہ سے ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

”وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الاشجار وغيرها

وكذلك فيما فيه برکة كالذكر وتلاوة القرآن“

اسی سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہر وہ چیز جس میں رطوبت (تراوت) پائی جائے خواہ درخت ہوں یا اور کوئی چیز ہو وہ باعث تخفیف عذاب ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں برکت پائی جاتی ہو جیسے ذکر اور تلاوت قرآن بطریق اولیٰ (یعنی سبز شاخوں سے بڑھ کر) فائدہ مند ہیں اور عذاب کی تخفیف کا سبب ہے۔

قبر پر پانی چھڑکنا رحمت الہی کا سبب ہے:

”وعن جابر قال رش قبر النبی ﷺ وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح

بقربة بدأ من قبل راسه حتى انتهى الى رجليه“ (رواہ نسیمی فی دلائل البیۃ مشکوٰۃ باب دلائل البیت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف پر چھڑکا گیا، بلال بن رباح نے مشکیزہ سے پانی چھڑکا، سر کی جانب سے شروع کیا گیا اور پاؤں کی انتہا تک چھڑکا گیا

”قال الطیسی لعل ذلك اشارة الى استنزال الرحمة الالهية

والعواطف الربانية كما ورد في الدعاء اللهم اغسل خطاياہ بالماء

والثلج والبرد وقالوا سقى الله ثراه وبرد مضجعه“ (مرقاة ج ۴)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانی چھڑکنے میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ رحمت الہیہ کے نزول کا سبب ہے۔ اور رب تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذریعہ ہے، جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ نے

دعاء میں فرمایا، اے اللہ اس کے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں (ثالثہ باری) سے دھو دے۔ صحابہ کرام نے دعا میں ذکر کیا، اے اللہ ان کی قبر کو سیراب کر دے اور ان کے ٹھکانہ کو ٹھنڈا کر۔

نبی کریم ﷺ کا حضرت سعدؓ کی قبر پر تسبیحات و تکبیرات پڑھنا!

”و عن جابر قال خرجنا مع رسول الله ﷺ الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه عليه ﷺ ووضع في قبره وسوى عليه سبحة رسول الله ﷺ فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا . فقيل يا رسول الله ﷺ لم سبحت ثم كبرت ؟ قال لقد تضايقت على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه“
(رواه احمد مشكوة باب البات عذاب القبر)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اور ان کو قبر میں رکھا گیا، اور مٹی ڈال دی گئی، تو نبی کریم ﷺ تسبیحات پڑھیں۔ ہم نے طویل تسبیحات پڑھیں پھر حضور نے تکبیر پڑھی، ہم نے بھی تکبیر پڑھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا۔ کہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ پھر تکبیر کیوں پڑھی؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔

خیال رہے کہ قبر کی تنگی بکریوں یا اونٹوں کے پیشاپ کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔

حضرت سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی تھے۔ جن کا لقب نبی کریم ﷺ نے سید الانصار رکھا، انہوں نے مدینہ طیبہ میں عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کی بیعت کے درمیانی عرصہ میں اسلام قبول کیا۔ ان کی وجہ سے بنو عبد الاشہل نے اسلام قبول کیا اور ان کے گھر کے تمام افراد نے اسلام قبول کر لیا، ان کی وفات پر خوشی سے عرش الہی جھوما۔ اور ستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔

”و عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفامن الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرخ عنه“
(مشكوة)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ (سعد بن معاذ) وہ شخص

ہے جس کے لئے عرش الہی نے حرکت کی اور ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔ اور ان کے پاس (ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے) ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے۔ تحقیق ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ پھر اسے کشادہ کر لیا گیا۔

”الذی تحرک له العرش ای ارتاح بصعودہ واستبشر لکرامتہ علی ربہ“
(مرقاۃ ج ۱، ص ۲۱۱)

آپ کے لئے عرش الہی نے حرکت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح کے چڑھنے کی وجہ سے خوش ہوا، راحت محسوس کی، آپ کی روح کو خوشبو سے مہکتا ہوا پایا۔ اور آپ کو جو رب کے ہاں عزت و تکریم حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے خوشی سے عرش جھوما۔

”وفتحت له ابواب السماء لانزال الرحمة ونزول الملائكة اوتزينا
لقدومه وطلوع روحه لان محل ارواح المؤمنين الجنة وهي فوق السماء
السابعة عرضا للابواب بان يدخل من أي باب شاء لعظم كما له كفتح
ابواب الجنة الثمانية لبعض المؤمنين“
(مرقاۃ ج ۱، ص ۲۱۱)

آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے، تاکہ رحمت کا نزول ہو، اور فرشتے نازل ہوں، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی روح کے آنے کی وجہ سے آسمانوں کو مزین کرنے کے لئے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ کی روح کو جنت میں پہنچانے کے لئے دروازے کھول دیئے گئے تھے، کیونکہ جنت سات آسمانوں سے اوپر ہے اور جنت ہی مومنوں کی روحوں کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ کے عظیم کمال کی وجہ سے جنت کے تمام دروازے کھول دیئے گئے تھے، کہ آپ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، کیونکہ باکمال مومنوں کے لئے آٹھ جنتوں کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، کہ جس میں چاہیں داخل ہو جائیں۔

”وشهد سبعون الفا من الملائكة ای حضر جنازة تعظيما له“ (مرقاۃ ج ۱، ص ۲۱۱)

آپ کے جنازہ میں آپ کی تعظیم کے لئے ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے۔

اے غافل انسان! کیا تو ایسے عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابی سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ اتنے عظیم مرتبہ والے صحابی پر قبر تنگ ہو سکتی ہے اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی تسبیحات و تکبیرات

سے قبر کشادہ ہوئی۔ تو تجھے کیا ہوا کہ اپنی قبر کو کشادہ کرنے کے ذرائع سے یعنی تلاوت قرآن پاک اور صدقہ و خیرات سے روک رہا ہے۔ کیا تو اپنی قبر کے تنگ ہونے پر ہی خوش ہے۔ اگر تجھے قبر کی تنگی پسند ہے تو ہمیں تیری قبر کے کشادہ کرنے کی کوئی فکر نہیں۔

میت کے لئے استغفار کا حکم:

”عن عثمان قال كان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاجيكم ثم سلوا له بالتثبيت فانه الا ان يسئل“
(رواه ابو داؤد، مشكوة اثبات القبر)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میت کے دفن سے فراغت کے بعد اس پر ٹھہرے اور فرمایا اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرو! پھر اس کے لئے (کلمہ شہادت پر) ثابت رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا: مسلم شریف جلد اول کتاب الجنائز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ ایک طویل حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔

”..... حتی جاء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف“
یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ بقیع (قبرستان کا نام) میں تشریف لائے، وہاں بہت دیر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ دعا فرمائی پھر واپس ہو گئے۔

یہاں ہاتھ اٹھانے سے مراد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہی مراد ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے آخر میں آ رہا ہے۔

”فقال ان ربك يامرک ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم“

جبرائیل نے کہا بیشک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تم بقیع میں دفن شدہ حضرات کے پاس آ کر ان کے لئے دعا مغفرت کرو۔

”مالک عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول ان

الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعد وقال يده نحو السماء فرفعهما“

(موطا امام مالک کتاب القرآن باب العمل في الدعاء)

امام مالک۔ یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، بیشک سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ تحقیق پیچھے رہ

جانے والی اولاد کی دعا سے انسان کے مدارج بلند ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔

اس حدیث کی شرح میں مولانا اشفاق الرحمن کا ندھلوی تحریر فرماتے ہیں۔

”توضیح کلام الباجی ان قوله قال بیده (الخ) ویحتمل وجهین الاول ان یکون بیانا لقوله ید ویؤیدہ روایۃ بن عیینی بلفظ یرفعہا ویدعو یعنی اذا رفع الولد یدہ نحو السماء للدعاء وصورہ ابن المسیب بیدہ فیرفع لأجلہ درجات الولد“

شارح حدیث علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی وضاحت یہ ہے کہ حدیث شریف میں ”بیدہ“ سے لے کر آخر تک جو الفاظ مذکور ہیں۔ اس کا مقصد بیان کرنے میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ”یدعوا“ کا بیان ہوا، مطلب یہ ہوگا کہ اولاد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔

اس معنی کی ابن عیینی کی روایت تائید کرتی ہے، جس میں ذکر ہی ”یرفعہما ویدعوا“ ہے جس کا معنی یہ ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ یعنی اولاد جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے والدین کے لئے دعا کرے تو ان کے مدارج بلند ہوتے ہیں۔

اسی صورت کو ابن مسیب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر بتایا ہے، کہ اس طرح دعا کرے۔ خیال رہے کہ حدیث پاک میں اولاد کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ تمام زندہ لوگوں کی دعا فوت شدہ لوگوں کے مدارج کی بلندی کا سبب ہے۔ اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا ہے۔

”بدعاء ولده ای بسبب دعاء اولاده ومن تبعه من بعد ای بعد موته“

یعنی جس طرح اولاد کی دعا کی وجہ سے مدارج بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کوئی بھی دعا کرے۔ تو اس کے مدارج کی بلندی کا وہ دعا سبب ہوگی۔

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حکمت:

کچھ لوگ دعا کے تو قائل ہو جاتے ہیں مگر نامعلوم ہاتھ اٹھانے میں انہیں کیا قباحت محسوس ہوتی ہے؟ درج ذیل میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت و برکت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

”عن سلیمان قال قال رسول اللہ ﷺ ان ربکم حی کریم یرفع یدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا“ (رواہ الترمذی و ابو داؤد والبیہقی مشکوٰۃ شریف کتاب الدعوات)

حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک تمہارا رب بڑے حیاء والا ہے۔ (جو اس کی شان کے لائق ہے) اپنے بندے سے حیاء فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔

خیال رہے کہ یہاں حیاء کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے نفع والی چیزیں عطا فرمایا ہے اور ضرروالی ان سے دور رکھتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”حکمة الرفع الى السماء انها قبلة الدعاء ومهبط الرزق والوحي والرحمة والبركة“

ہاتھ اٹھانے میں یہ حکمت ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے جیسے نماز کا قبلہ کعبہ شریف ہے، نماز میں جب کعبہ شریف کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو دعا میں آسمانوں کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرے۔ آسمانوں سے ہی رزق، وحی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔

قرآن پاک پڑھ کر دعا کرنے میں عظیم برکت:

”وعن حميد الاعرج قال من قرء القرآن وختمه تم دعا آمن على دعائه اربعة آلاف ملك ثم لايزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الى السماء او الى الصباح“ (روح البیان ب ۹ زیر آية وهذا كتاب انزله مبارك)

حمید اعرج سے مروی ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھ کر ختم کیا، پھر دعا کی تو اس کی دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر ہمیشہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور صبح و شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

سبحان اللہ! پڑھنے والے کو کتنا عظیم ثواب ملتا ہے اور اس کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب وہ میت کے لئے دعا کرے گا اور چار ہزار فرشتے آمین کہیں گے۔ تو میت کے کتنے مدارج بلند ہوں گے۔

قرآن پاک کے دور کے وقت صدقہ کرنا:

”عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ اجود الناس بالخير وكان اجود ما

يكون في شهر رمضان ان جبرئيل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله ﷺ القرآن فاذا لقيه جبرئيل كان اجود بالخير من الريح المرسلة“ (مسلم ج ۲، باب جوده ﷺ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ نخی تھے اور رمضان شریف میں زیادہ سخاوت فرماتے تھے، بیشک جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ سے ملاقات کرتے تھے، یہ سلسلہ ملاقات رمضان کے ختم ہونے تک جاری رہتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہوتی تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

اس حدیث پاک کی تشریح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده ﷺ ومنها اس تحباب النار الجود في رمضان ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقة الصالحين وعقب فراقهم للتاثر بلقايتهم ومنها استحباب مدارسة القرآن“ (نوی شرح مسلم ج ۲، ص ۲۴۱)

اس حدیث پاک میں کئی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔

- (۱) نبی کریم ﷺ کی بہت زیادہ جود و سخاوت کا اس میں بیان ہے۔
 - (۲) رمضان شریف میں زیادہ سخاوت کرنا مستحب ہے۔
 - (۳) نیک لوگوں سے ملاقات کے وقت زیادہ سخاوت کرنا۔
 - (۴) نیک لوگوں کی جدائی کے وقت زیادہ سخاوت کرنا۔ کیونکہ ان کی ملاقات نے اس پر نیکیوں کے اثرات چھوڑے ہیں۔
 - (۵) قرآن پاک کو دور کرنا، یعنی ایک دوسرے کو سنانا مستحب ہے۔
- اسی طرح چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے پر صدقہ کرنا مستحب ہے۔

قرآن پاک پڑھ کر اجتماعی دعا کرنا:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے ختم کے وقت اپنے گھر والے تمام حضرات کو جمع کرتے اور پھر سب مل کر دعا کرتے تھے۔
(نوی کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن)

حکیم ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کو مجاہدہ و عبیدہ ابن ابی لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

حضرت مجاہدہ سے صحیح روایت منقول ہے کہ بزرگان دین قرآن پاک کے ختم کے وقت لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس وقت رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ (نوی کتاب الاذکار)
کھانا سامنے رکھ کر قرآنی آیات تلاوت کرنا:

عام طور پر مروج ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ”جہار قل“ یعنی سورۃ الکافرون، اخلاص، الفلق، الناس، فاتحہ، البقرۃ کی ابتدائی آیات پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ یہ کھانا حرام ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کیسی جاہلانہ منطق ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے کھانا متبرک ہوتا ہے یا حرام؟
اللہ کا ذکر کرنے سے کھانا متبرک ہوتا ہے:

حضرت ابو طلحہ کے گھر تھوڑا سا طعام تھا۔ حضور ﷺ کے ساتھ ستر یا اسی صحابہ کرام آئے تو آپ نے فرمایا۔

”ہلمی یا ام سلیم ما عندک فانت بذلک الخیر فامر بہ رسول
اللہ ﷺ ففت وصعرت ام سلیم عکۃ فادمتہ ثم قال رسول اللہ ﷺ
فیہ ما شاء اللہ“
(مسلم، بخاری مشکوٰۃ المعجزات)

اے ام سلیم جو تمہارے پاس طعام ہے وہ آؤ انہوں نے روٹی پیش کی۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، ام سلیم نے ایک برتن سے گھی نچوڑ کر روٹی پر لگایا۔ پھر اس پر نبی کریم ﷺ نے

کچھ پڑھا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا۔ پھر دس دس آدمیوں کو بلاتے رہے جو سیر ہو کر چلے جاتے۔ وہ معمولی طعام آپ کے پڑھنے کی برکت سے اسی آدمیوں نے سیر ہو کر کھا لیا۔ سبحان اللہ!
”ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله ان يقول“

اس کی تشریح علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

”فيه اى فى ذلك الخبز مع الادم او فيما ذكر من الخبز والادم“

اس میں پڑھا۔ سوال ہوتا ہے کہ مفرد کی ضمیر دو چیزوں کی طرف روٹی اور گھی کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے۔ تو اسکی وجہ بیان کی یا یہ تاویل ”فى ذلك الخبز مع الادم“ اس روٹی میں بمع گھی کے پڑھا۔ یا تاویل یہ کریں ”فيما ذكر“ جس چیز کا پہلے ذکر آچکا یعنی روٹی اور گھی میں پڑھا۔
”ما شاء الله ان يقول“ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ پڑھا۔ ”اى من الدعاء او الاسماء“ یعنی دعا کی اور اسماء الہیہ پڑھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چند کھجوریں پیش کیں اور عرض کیا

”يا رسول الله ﷺ ادع الله فيهن البركة فضمن ثم دعالي فيهم بالبركة“

یا رسول اللہ ﷺ آپ ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمادیں۔ آپ نے وہ ہاتھ میں لیں۔ پھر میرے لئے ان میں برکت کی دعا فرمادی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے لو اور ان کو اپنے کسی توشہ دان میں ڈال لو۔ جب بھی تم کھجوریں لینا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنا۔ لیکن ان کو نکال کر باہر نہیں پھینکنا۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہ کھجوریں ہمیشہ اپنی کمر پر باندھ کر رکھتا تھا، ان میں سے ایک وسق یعنی ساٹھ صاع (ایک صاع تقریباً چار کلو کے برابر ہوتا ہے) تو میں نے اللہ کی راہ میں دیں۔ ہم خود بھی کھاتے رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاتے رہے۔ لیکن (افسوس) کہ وہ توشہ دان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن میری کمر سے ٹوٹ کر گر گیا۔ کھجوریں بکھر گئیں۔ (پھر وہ ختم ہو گئیں)۔

(باب المعجزات، مشکوٰۃ)

وہ کھجوریں جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ان کی تعداد کل اکیس تھی نبی کریم ﷺ نے ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا کی۔ وہ بابرکت ہو گئیں۔

غور کیجئے! کھانے کی چیز پر پڑھنے اور دعا کرنے سے وہ کھانا حرام کیسے ہو جاتا ہے۔ اہل علم کو تو اس کا پتہ نہیں۔ البتہ جہلاء اس کے حرام ہونے کی رٹ لگاتے رہیں، تو ہم ان کو ان کی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے معذور سمجھیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میری والدہ ام سلیم نے کھجوروں، گھی اور کھوئے سے حلوہ تیار کیا، اسے ایک برتن میں ڈالا، پھر کہا اے انس یہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ، اور یہ عرض کرنا کہ یہ میری والدہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اور یہ کہہ رہی تھیں یا رسول اللہ آپ کے لئے ہماری طرف سے یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے۔

فرماتے ہیں: میں لے کر گیا، والدہ کا پیغام پہنچایا آپ نے فرمایا رکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کو میرے پاس بلاؤ اور فلاں کو اور فلاں کو جن شخصوں کے آپ نے نام ذکر فرمائے۔ (تین آدمیوں کے خصوصی نام ذکر فرمائے) پھر کہا جو بھی تمہیں ملے اسی کو میرے پاس آنے کی دعوت دے دو، میں نے ان آدمیوں کو دعوت دی جن کے آپ نے نام لئے تھے۔ واپس آیا تو آپ کا گھر آپ کے صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تین سو کے قریب تھی، حضرت انس کہتے ہیں۔

”فرايت النبی ﷺ وضع يده على تلك الحسية وتكلم بما شاء الله“

میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اسی حلوے پر رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پر پڑھا جو اللہ نے چاہا، پھر آپ نے دس دس آدمیوں کو بلایا اور وہ کھانا کھانے لگے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے!“

سب لوگ میر ہو کر کھا کر چلے گئے۔ پھر اور دس کو بلایا۔ اسی طرح سب (یعنی تین سو کے قریب لوگوں) نے کھانا سیر ہو کر کھالیا۔ اور مجھے آپ نے فرمایا اے انس اب اٹھالو۔ میں نے اٹھایا تو مجھے معلوم نہیں ہو

وہ کھجوریں جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ان کی تعداد کل اکیس تھی نبی کریم ﷺ نے ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا کی۔ وہ بابرکت ہو گئیں۔

غور کیجئے! کھانے کی چیز پر پڑھنے اور دعا کرنے سے وہ کھانا حرام کیسے ہو جاتا ہے۔ اہل علم کو تو اس کا پتہ نہیں۔ البتہ جہلاء اس کے حرام ہونے کی رٹ لگاتے رہیں، تو ہم ان کو ان کی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے معذور سمجھیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میری والدہ ام سلیم نے کھجوروں، گھی اور کھوئے سے حلوہ تیار کیا، اسے ایک برتن میں ڈالا، پھر کہا اے انس یہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ، اور یہ عرض کرنا کہ یہ میری والدہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اور یہ کہہ رہی تھیں یا رسول اللہ آپ کے لئے ہماری طرف سے یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے۔

فرماتے ہیں: میں لے کر گیا، والدہ کا پیغام پہنچایا آپ نے فرمایا رکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کو میرے پاس بلاؤ اور فلاں کو اور فلاں کو جن شخصوں کے آپ نے نام ذکر فرمائے۔ (تین آدمیوں کے خصوصی نام ذکر فرمائے) پھر کہا جو بھی تمہیں ملے اسی کو میرے پاس آنے کی دعوت دے دو، میں نے ان آدمیوں کو دعوت دی جن کے آپ نے نام لئے تھے۔ واپس آیا تو آپ کا گھر آپ کے صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تین سو کے قریب تھی، حضرت انس کہتے ہیں۔

”فرأیت النبی ﷺ وضع یدہ علی تلک الحسیۃ وتکلم بما شاء اللہ“

میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اسی حلوے پر رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پر پڑھا جو اللہ نے چاہا، پھر آپ نے دس دس آدمیوں کو بلایا اور وہ کھانا کھانے لگے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے!“

سب لوگ سیر ہو کر کھا کر چلے گئے۔ پھر اور دس کو بلایا۔ اسی طرح سب (یعنی تین سو کے قریب لوگوں) نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا۔ اور مجھے آپ نے فرمایا اے انس اب اٹھالو۔ میں نے اٹھایا تو مجھے معلوم نہیں ہو

ربا تھا، کہ جب کھانا رکھا تھا۔ اس وقت زیادہ تھا یا جب واپس اٹھایا؟ (مشکوٰۃ باب المعجزات)

یعنی آپ نے تعجب کیا کہ تین سو لوگ کھانا کھا گئے لیکن کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔ اس حدیث پاک سے بھی یہی واضح ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر نبی کریم ﷺ نے اللہ کا ذکر کیا اور دعا کی، اس میں برکت ہوئی۔

پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا باعث برکت ہے نہ کہ باعث حرمت۔
شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا فتویٰ:

”طعامیکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایند بر آن قل و فاتحه
و درود خواندن متبرک ثواب می شود و خوردن حضرت بیسار
خوب است“ (فتاویٰ عزیزہ ص ۷۵)

وہ طعام جو حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے ثواب کے لئے پکایا جائے اور اس پر قل (سورۃ الکافرون، فلق، الناس) پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت ہی خوب ہے۔
”اگر مالیدہ و شیر برائے فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں
پختہ بخوراند جائز است مضائقہ نیست“ (فتاویٰ عزیزہ ص ۷۵)

کسی بزرگ کے فاتحہ کے لئے ان کے روجوں کو ثواب پہنچانے کے لئے دودھ اور مالیدہ پکایا جائے تو جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

حاجی امداد اللہؒ کا فتویٰ: حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے مرشد ہیں) فرماتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ کا: اس میں وہی گفتگو ہے جو ”مسئلہ مولود“ (محفل میلاد) میں مذکور ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں، اس میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے (یعنی کھانا سامنے رکھنے سے ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا) یا واجب و فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مقصد باعث تقیید ہیئت کذا سیہ (عام رواج کے مطابق اہتمام کرنا) ہے تو کچھ حرج نہیں۔ جیسا بمصلحت نماز میں سورہ اخلاص کو معین کرنے کو فقہاء

محققین نے جائز رکھا کہ سلف میں تو عادت تھی۔ کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے۔ مگر موافقت قلب و لسان (دل اور زبان) کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے ”یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچے“ تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ اس کے لفظ کا مشار الیہ اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضارِ قلب (دل کا حاضر ہونا) ہو۔ کھانا روبرو لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ کلامِ الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے۔ اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ کہ

”جمع بین العباد میں ہے۔“

ع۔ ”چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار“

قرآن شریف کی بعض سورتیں بھی لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا، کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پلانا بڑا ثواب ہے اس نے پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا پس یہ بیٹ کذا سیہ حاصل ہو گئی۔

(یعنی ایک خاص طریقہ ختم اور دعا کا مروجہ ہو گیا۔ لیکن ہر کام میں ثواب ہے نہ کہ گناہ۔ بلکہ مستحب، کیونکہ حاجی صاحب جا بجا لفظ مستحسن استعمال فرما رہے ہیں۔ جس کام کو علماء و صلحاء اچھا سمجھیں، وہ مستحب ہوتا ہے۔

تعیین تاریخ کے متعلق فرماتے ہیں:

”یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ضرور ہو رہتا ہے، اور نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں ہوتا اس قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں۔“

(فیصلہ ہفت مسئلہ، کلیات امدادیہ صفحہ ۸۱)

حاجی صاحبؒ نے مسئلہ کا مکمل حل پیش کر دیا کہ معین تاریخ کو ایصالِ ثواب کا اہتمام کرنا، قرآن پاک پڑھ کر، سامنے کھانا اور پانی رکھ کر اور چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر دعا کرنا مستحب ہے۔ ہاں البتہ ان چیزوں کو فرض اور واجب نہ سمجھے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اس صورت کے بغیر ثواب نہیں پہنچے گا۔ بفضلہ تعالیٰ

علمائے اہلسنت اور عوام اہل سنت کا یہی عقیدہ و طریقہ ہے۔

جمعرات کا ختم: اگرچہ ایصالِ ثواب کا کوئی دن مقرر نہیں، لیکن بعض دنوں کی بعض وجوہ سے افضلیت ثابت ہے اس لئے سلف صالحین نے ایصالِ ثواب کی محافل میں جن چیزوں کا لحاظ کیا ہے، وہ بلا دلیل نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے ہی وجوہ تلاش کی ہیں۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنين

و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرك بالله شیئا الا رجل کانت

بینہ وبين اخیه شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصلحا“

(رواہ مسلم باب الحب فی اللہ ومن اللہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے ہر شخص کی بخشش کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس کے درمیان اور اس کے (دوسرے مسلمان) بھائی کے درمیان عداوت پائی جاتی ہو، پس (اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جاتا ہے) ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔

”وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یعرض اعمال الناس فی

کل جمعة مرتین یوم الاثنين ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مومن الا

عبد بینہ وبين اخیه شحناء فیقال اترکوا هذین حتی یضینا“

(رواہ مسلم ومشکوٰۃ باب الحب فی اللہ ومن اللہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں دو دن پیش کئے جاتے ہیں۔ ہر مومن بندے کے مغفرت کی جاتی ہے۔ سوائے اس کے ایک شخص اور اس کے دوسرے مومن بھائی کے درمیان عداوت پائی جاتی ہو، پس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ (عداوت سے) رجوع کر لیں۔

”قال القاضی قال الباجی معنی فتحها کثرة الصفح والغفران ورفع

المنازل واعطاء الثواب الجزیل قال القاضی ویحتمل ان یکون علی

ظاہرہ وان فتح ابوابها علامة لذلك“ (نووی شرح مسلم ج ۲، ص ۳۲۵)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ جنت کے دروازوں کے کھلنے کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر معافی عطا کی جاتی ہے۔ اور کثیر بخشش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مراتب بلند فرماتا ہے۔ اور کثیر ثواب عطا فرماتا ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اس کو ظاہر پر رکھنا بھی درست ہے۔ کہ جنت کے دروازے فسی الواقع کھول دیئے جاتے ہیں، البتہ ان کو کھولنے کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ کہ پتہ چل جائے کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ اپنے بندوں کو عفو اور مغفرت کثیر طور پر عطا فرما رہا ہے۔ ان کے مراتب بلند کر رہا ہے۔ انہیں عظیم ثواب سے نواز رہا ہے۔

”وفی رواية الحکیم عن والد عبد العزیز ولفظه ” تعرض الاعمال
يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الانبياء وعلى
الآباء والامهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم
بياضا واشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم “ (مرفا ح ، ص ۲۶۵)

ایک روایت میں یہ ہے کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کئے جاتے، اور انبیاء کرام اور لوگوں کے آباؤ اعمہات، باپ، دادا، نانی، دادی وغیرہ اوپر تک آباؤ اجداد پر جمعہ کے دن پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ بزرگ ان کے اچھے اعمال سے خوش ہوتے ہیں ان کے چہرے خوشی کی وجہ سے زیادہ سفید اور روشن ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور فوت شدہ اپنے آباؤ اجداد کو ایذا نہ پہنچاؤ۔

ان احادیث سے واضح ہوا۔ کہ جمعرات کا دن اور پیر کا دن مبارک ہے، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اپنی رحمت کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی وجہ سے بزرگان دین نے جمعرات کو ایصال ثواب کا اہتمام کرنا خاص کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کا عمل بھی مقام مقبولیت میں پہنچ جائے اور جس میت کیلئے دعا کی جارہی ہے۔ اس کے لئے دعا کی قبولیت کو بھی شرف حاصل ہو جائے۔

خاص کر کے جمعرات کو غروب آفتاب سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام ہو اور غروب

آفتاب کے بعد دعا کی جائے تو جمعہ کی فضیلت بھی ساتھ ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح یہ دعا کا عمل انبیائے کرام کے حضور بھی پہنچے گا اور ان لوگوں کے آباؤ اجداد کے پاس بھی۔ اب لوگوں کی مرضی کی بات ہے کہ وہ دعائے مغفرت کا اہتمام کر کے اپنے آباؤ اجداد کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا کہ ایصالِ ثواب کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہہ کر انہیں مایوس کرنا چاہتے ہیں۔

”عن کعب ابن مالک ان النبی ﷺ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك

وكان تحب ان يخرج يوم الخميس“ (رواه الکاری، مشکوة باب آداب السفر)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیشک نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن (گھر سے) نکلے، آپ جمعرات کو ہی نکلنا پسند فرماتے تھے۔

نبی کریم ﷺ غزوات وغیرہ کی لئے جمعرات کو جانا کیوں پسند فرماتے تھے۔

اس کی چند وجوہ ہیں۔

”احدها انه يوم مبارك يرفع فيه اعمال العباد الى الله وقد كانت

سفراته لله وفي الله والى الله فاحب ان يرفع له فيه عمل صالح“

(مرقاۃ ج ۷، ص ۳۲۶)

ایک وجہ یہ ہے کہ یہ برکت والا دن ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ نبی کریم ﷺ کے سفر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے ہوتے تھے، اس لئے آپ پسند فرماتے تھے، کہ یہ میرا سفر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، آج ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے

”عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يصوم الاثنين والخميس“

(رواه الترمذی والنسائی، مشکوة باب صيام التطوع)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔

”وعن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس

(رواه الترمذی، مشکوة باب صيام التطوع)

فاحب ان يعرض عمل وانا صائم“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو

(اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش
وں تو میں روزہ دار ہوں۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ جمعرات برکت والا دن ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس دن نیک اعمال
کرنے کو پسند فرمایا ہے، اسلئے ایصالِ ثواب کی محافل اس دن قائم کرنا یقیناً فضیلت کا سبب ہیں
”عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ما من مسلم يموت يوم الجمعة
وليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر“ (رواه احمد والترمذی، مشکوٰۃ باب الجمعة)

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان بھی جمعہ کے دن یا
جمعہ کی رات کوفت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبر کے فتنہ سے بچالیتا ہے۔ فتنہ قبر سے مراد عذابِ قبر
اور قبر میں ہونے والے سوالات ہیں۔ یعنی وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا
مسلمانوں پر عظیم فضل ہوتا ہے۔

”وهذا يدل على ان شرف الزمان له تاثير عظيم كما ان فضل المكان
له اثر جسيم“
(مرقاۃ ج ۳، ص ۲۲۲)

یہ حدیث پاک اس پر دلالت کر رہی ہے کہ زمانہ کی شرافت کی دعا کی قبولیت میں عظیم اثر حاصل
ہے، جیسا کہ مکان کی فضیلت کو بہت زیادہ اثر حاصل ہے۔

تنبیہ :

”قال القرطبي هذه الاحاديث اى التى تدل على نفى سوال القبر لاتعارض
احاديث السؤل السابقة اى لا تعارضها بل تخصها وتبين من لايسئل فى
قبره ولا يفتنه فيه مايجرى عليه السؤل .“ (مرقاۃ ج ۳، ص ۲۲۲)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو احادیث سوالِ قبر کی نفی پر دلالت کر رہی ہیں ان میں
اور وہ احادیث جو پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ جن میں قبر کے سوال کا ذکر ہے ان میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ
پہلی احادیث میں یہ ذکر ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے۔ ان میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
فضل سے جمعہ کوفت ہونے والے قبر کے سوال سے محفوظ ہوں گے اور اگر کسی سے سوال ہوا بھی تو وہ سختی
اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ: ابھی تک جن احادیث کو ذکر کیا ہے ان سے واضح ہوا، کہ جمعرات، جمعہ اور پیر کو دوسرے دنوں میں سے خصوصی فضیلت حاصل ہے، ان میں کئے ہوئے عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اہل علم بزرگان دین نے ان دنوں میں ایصالِ ثواب کی محافل کو منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

سوگم (تیجہ) تیسرے دن عام طور پر ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جسے سوگم یا تیجہ یا قیل کا ختم کہہ لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ شریف، درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تمام امور مستحسن ہیں۔ ایصالِ ثواب کے طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔

مگر کچھ لوگ اپنی سرشت کے مطابق اسے بھی ناجائز کہتے ہیں۔ ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا کلام پڑھنا ناجائز ہے؟ کیا اللہ کا نام لینا منع ہے؟ کیا اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھنا حرام ہے؟ جب سب میں ثواب ہے کوئی چیز ناجائز نہیں تو ناجائز کہنا کہاں تک انصاف ہے۔ کیا ایسا کہنے والے عالم ہیں، یا جاہل۔ خدارا انصاف کیجئے! حق و باطل میں فرق کو سمجھیں۔

”التعزیه لصاحب المیت حسن کذا فی الظہیریۃ“

مصیبت زدہ انسان کے پاس تعزیت کے لئے جانا مستحب ہے۔ خیال رہے کہ تعزیت کا معنی صبر دلانا ہے۔ پیننا نہیں، آج کل پیٹنے والے جلوسوں کا نام تعزیت کے جلوس رکھ لیا گیا ہے، جنوں کا نام خرد اور خرد کا نام جنوں رکھ لیا۔ حقیقت میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی سزا رب تعالیٰ نے یہ دے رکھی ہے کہ اپنے آپ کو پیٹتے رہو۔ احمق سزا کو ثواب سمجھ بیٹھے۔

”ووفتها من حین یموت الی ثلاثۃ ایام ویکره بعدھا الا یکون المعزى

او المعزى الیه غائباً فلا بأس بها وھی بعد الدفن اولی منها قبله وهذا اذا

لم یر منهم جزع شدید فان رؤی ذلک قدمت التعزیه“

تعزیت کا وقت وفات سے لے کر تین دنوں تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، ہاں البتہ تعزیت کرنے والا یا جس کے پاس تعزیت کرنی ہے وہ موجود نہ ہو تو جب بھی ملاقات ہو تعزیت کر لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دفن کے بعد تعزیت زیادہ بہتر ہے، ہاں اگر لوگ زیادہ جزع فزع کر رہے ہو، تو

”وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْمَ بِالتَّعْزِيَةِ جَمِيعَ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ الْكِبَارِ وَالصَّغَارِ

وَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً شَابَةً فَلَا يَعْزِيهَا إِلَّا مُحَارِمُهَا“

مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کے پاس تعزیت کرے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورتیں البتہ جوان عورت کے پاس صرف اس کے محرم مرد ہی تعزیت کریں۔

”وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُقَالَ مَصَاحِبِ التَّعْزِيَةِ غُفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَيْتِكَ وَتَجَاوَزَ

عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَةٍ وَرَزَقَكَ الصَّبْرَ عَلَى مُصِيبَةٍ وَأَجْرَكَ عَلَى مَوْتِهِ“

جو شخص تعزیت کے لئے جائے اس کے لئے مستحب یہ ہے۔ کہ وہ یہ کہے! اللہ تمہارے میت کی مغفرت کرے اور اس کے گناہ معاف فرمائے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے۔ اس پر تمہیں صبر عطا فرمائے، اور اس کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں اجر عطا فرمائے۔

”وَلَا بَأْسَ لِأَهْلِ الْمَصِيبَةِ أَنْ يَجْلِسُوا فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ وَالنَّاسُ بِأَتُونَهُمْ يَعْزِيهِمْ“

مصیبت زدہ لوگوں کے لئے کوئی حرج نہیں، کہ وہ گھر میں تین دنوں تک بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں اور لوگ ان کے پاس آ کر تعزیت کریں۔

”وَأَمَّا لِنُوحِ الْعَالِي فَلَا يَجُوزُ وَالبُكَاءُ مَعَ رَقَّةِ الْقَلْبِ لَا بَأْسَ بِهِ“

بلند آواز سے رونا چلانا، واویلا کرنا جائز نہیں، البتہ رقت قلب (دل کی نرمی) کی وجہ سے آہستہ آواز میں رونا، آنسو بہانا جائز ہے۔

”وَأَمَّا تَسْوِيدُ الْخُدُودِ وَالْأَيْدِيِ وَشَقُّ الْجُيُوبِ وَخَدَشُ الْوُجُوهِ وَنَشْرُ

الشُّعُورِ وَنَشْرُ التَّرَابِ عَلَى الرُّؤُوسِ وَالضَّرْبُ عَلَى الْفَخْذِ وَالصَّدْرِ

وَأَيْقَادُ النَّارِ عَلَى الْقُبُورِ فَمِنْ رُسُومِ الْجَاهِلِيَّةِ“

رخساروں کو سیاہ کرنا، ہاتھوں کا سیاہ کرنا، گریبان پھاڑنا اور چہرہ نوچنا بال بکھیرنا۔ سر پر مٹی ڈالنا، رانا اور سینہ پر ہاتھ مارنا، قبروں پر آگ جلانا یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں۔ (از فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۷)

خیال رہے کہ بعض دیہاتوں میں موذی جانور (بجو) کے قبر کو کھودنے کے خوف کی وجہ سے

قبروں پر دھواں دکھایا (سلگایا) جاتا ہے، وہ بوجہ عذر کے ہے۔ وہ جائز ہے۔

”عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ ليس منا من ضرب الخدود وشق

الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب البكاء علی المیت)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص ہم سے نہیں جس نے رخساروں پر مارا اور گریبان پھاڑا اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کیا۔

مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا:

☆ تین دن تک میت والے مسجد میں یا گھر جمع ہوں۔ لوگ ان کے پاس تعزیت کیلئے جائیں، ان کے لئے صبر کی دعا کریں۔ اور میت کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ واویلا نہ کریں، زور زور سے نہ چلائیں، پیٹیں نہیں، ورنہ نبی کریم ﷺ کی امت اور آپ کے دین سے نکل جائیں گے۔

سلف صالحین، بزرگان دین، علماء دین متین نے جب یہ دیکھا کہ تعزیت کے لئے لوگ تیسرے دن کو تعزیت کا آخری دن سمجھ کر جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ میت کے اقرباء کو تسلی دینے اور صبر کی تلقین کرنے کے بجائے خود بھی رونے چلانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، تو اس کی جگہ یہ بہتر ہے کہ لوگ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کلمہ شریف پڑھیں؛ تاکہ پڑھنے والوں کو ثواب ہو اور میت کو بھی فائدہ ہو۔ لوگ رونے، پٹنے سے بچ جائیں۔ لوگوں کی غیبت کرنے، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں۔ لہذا ”سوم“ یعنی تیسرے دن نیک محافل کا انعقاد کیا گیا جو یقیناً باعث ثواب۔ باعث نزول رحمت اور سکون قلب کا ذریعہ ہے۔

فائدہ: اس بحث سے چہارم یعنی چوتھے دن کے ختم کا بھی پتہ چل گیا۔ کیونکہ میت والوں کے سوگ کے دن ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ قرآن خوانی کی محافل قائم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔

کوئی مجھے سمجھائے تو سہی! کہ صدقہ و خیرات کرنا حرام ہے یا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے کیا کلمہ شریف پڑھنا حرام ہے؟ یا اللہ کا نام لینا حرام ہے۔ کیا درود پاک پڑھنا حرام یا حضور ﷺ کی نعت خوانی حرام ہے ان کاموں سے جب کوئی ”مکروہ تنزیہی“ بھی نہیں۔ تو ”حرام“ کہنا کہاں درست ہو

گا۔ جب سب کام باعث ثواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں تو یقیناً جائز ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا سوئم: ”روز سوئم کثرت ہجوم آن قدر بود کہ بیرون از حساب است ہشتاد و یک کلام اللہ بہ شمار آمدہ و زیادہ ہم شدہ باشد و کلمہ را حصر نیست“

(ملفوظات شاہ عبدالعزیز ۸۰)

تیسرے دن لوگوں کا اتنا ہجوم تھا جو شمار سے باہر تھا اکسی قرآن پاک ختم ہونے کا حساب لگایا گیا تھا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پڑھے گئے ہوں۔ کلمہ شریف کا تو حساب ہی نہیں کہ کتنا پڑھا گیا تھا۔

چہلم (چالیسواں): اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرمی: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دنوں کے بعد تورات عطا کی گئی۔ کہ آپ چالیس دن دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں۔ تاکہ اس کے ذکر سے آپ کے قلب و روح کو ایک خاص قسم کی قوت حاصل ہو جائے جو اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔

”ان للاربعة خصوصية اختصاص الكلام للانباء كما ان لها اختصاصا في ظهور منابع الحكمة من قلوب الاولياء كقوله عليه السلام من اخلص لله اربعين صباحا ظهرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه“

(روح البیان)

بے شک چالیس کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اسی وجہ سے انبیاء کرام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم دیا جاتا رہا، ان سے رب تعالیٰ کا کلام بذریعہ وحی اسی عمر میں ہوا۔

پھر اولیائے عظام کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ چلہ کشی کرتے ہیں۔ یعنی چالیس روز تک دنیا سے علیحدہ ہو کر فقط رب تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے دلوں پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جو شخص چالیس صبح خلوص سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔“

اس سے واضح ہوا کہ عام معمول کے مطابق میت کے لئے چالیس دن تک قرآن خوانی، درود پاک اور کلمہ شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے جو یقیناً دعا کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ پڑھنے والوں کے مدارج بھی بلند ہوتے ہیں اور میت کے اعمال میں بھی ترقی ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ ایک طویل حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ابتدائی طور پر خواب کی صورت میں وحی فرمائی جاتی، اس کے بعد یہ ذکر ہے۔

”ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حرا فيتحنث فيه وهو التعبد الليلي ذوات العدد“ (مشکوٰۃ باب المبعث و بدء الوحی)

پھر جب آپ کو علیحدہ رہنا پسند ہوا، آپ غار حرا میں جا کر الگ تھلگ ہو کر کئی کئی راتیں عبادت کرتے۔ اس کے ماتحت علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”وهی شهر فی کل سنة و ذالک الشهر کان رمضان“

یعنی ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا آپ غار حرا میں علیحدہ ہو کر عبادت کرتے تھے۔

”اقول و یمکن ان تكون المدة اربعین قیاسا علی میقات موسیٰ علیہ السلام“

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مختار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے چالیس دن علیحدہ ہو کر عبادت کی ہو۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن لوگوں سے علیحدہ ہو کر عبادت کی تھی تو آپ کو تو رات عطا فرمائی گئی تھی۔

”ولما فیہا من الخواص والاسرار التي تظهر آثارها وانوارها علی

الصوفیة الابوار مع ما فیہا من مطابقة الاربعینات فی الاطوار وقد قال

ﷺ من اخلص لله اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی

لسانه هذا“

”چالیس“ میں جو خصوصیات اور اسرار پائے جاتے ہیں ان کے آثار اور انوار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر یعنی صوفیائے کرام پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بعض اوقات چلہ کاٹتے ہیں یعنی چالیس دن عام لوگوں سے دور رہ کر الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص چالیس صبح خلوص سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔
(مرقاۃ ح ۱۰۷)

”ومن حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثہ اللہ فقیہا“
(مرقاۃ ح ۷ ص ۱۹۳)

جو شخص میری امت پر چالیس حدیثیں یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ کے درجہ میں اٹھائے گا۔
اسی وجہ سے کئی بزرگ علمائے کرام نے چالیس چالیس حدیثوں پر مشتمل کتابیں تصنیف کی ہیں جن کے نام ہی اربعین رکھے گئے ہیں۔ جن میں اربعین نووی سب سے زیادہ مشہور ہے۔
”ان تعداد الاربعین تاثیرا بلیغا فی صرفها الی الطاعة او المعصية“
(مرقاۃ ج ۷ ص ۱۹۳)

بے شک چالیس کو بہت زیادہ تاثیر حاصل ہے نیکوں میں بھی اور گناہوں میں بھی۔
یعنی چالیس صبح خلوص سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور شراب پینے سے چالیس دنوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرمی ہے
”من شرب الخمر لم یقبل اللہ له صلوۃ اربعین صباحا“

جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ چالیس دنوں کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ لہذا چالیس دن میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا اور چالیسویں دن اجتماعی دعا کرنے میں خصوصی قبولیت کے واضح آثار نظر آتے ہیں۔
ایصال ثواب کی محافل میں نیک لوگوں کی شرکت:

عام طور پر سوئم اور چہلم کی ایصال ثواب کی محافل میں دینی مدارس کے طلباء و مشائخ کو بلایا جاتا ہے؛ کیونکہ نیک لوگوں کی شرکت سے دعا میں قبولیت ہوتی ہے۔ اور دینی مدارس کے طلباء صدقہ و خیرات کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی،

”واذا سمع صياح الديكة فليسال الله من فضله فانها رأت ملكا“

جب کوئی شخص مرغ کی آواز (آذان) سنے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے کیونکہ اس

نے فرشتہ کو دیکھا ہے۔

”قال القاضي عياض سبه رجاء تامين الملائكة على الدعاء
واستغفارهم و شهادتهم بالتضرع والإقبال على الله والإخلاص“

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرغ کی اذان پر دعا کرنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ
فرشتے کو دیکھ کر اذان کہتا ہے۔ تو جب اس کی آواز سن کر دعا کی جائے گی تو فرشتے اس دعا پر آمین کہیں
گے اور دعا کرنے والوں کے لئے مغفرت طلب کریں گے اور ان کی عاجزی اور ان کے خلوص اور
اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے متوجہ ہونے کی گواہی دیں گے۔

”وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم“

نیک لوگوں کی موجودگی میں دعا کرنا مستحب ہے اور نیک لوگوں کے آنے اور ان کے موجود
ہونے سے برکت حاصل کرنا مستحب ہے۔

یعنی نیک لوگوں کی موجودگی کو غنیمت سمجھا جائے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ سمجھا جائے

(مرواۃ ج ۸، ص ۲۳۳)

گزشتہ سے پیوستہ: علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں دو حوالے وہ
ذکر فرمائے جو میرے رسالہ ایصال ثواب میں نہیں تھے خیال ہوا کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ
مزید فائدہ بھی ہو جائے اور حصول برکت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”ان سعد بن عبادۃ توفیت امہ وهو غائب عنها فقال یا رسول اللہ ﷺ

ان امی توفیت وانا غائب عنها ایفعلها شی ان تصدقت بہ عنها قال نعم

قال فانی اشهدک ان حائطی المنخرف صدقة علیہا“

(بخاری ج ۱ ص ۳۸۶، ۳۸۷)

”سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کی جب وفات ہوئی تو وہ اپنی والدہ کے

پاس نہ تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں وفات پا گئی

اور میں اس کے پاس موجود نہ تھا کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے وہ چیز

نفع پہنچائے گی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں حضرت سعد نے عرض کی تو یا رسول اللہ

میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا قطار در قطار لگایا ہوا باغ ”منخرف“ میری والدہ:

صدقہ ہے“ (البيان مع البيان ص ۵۰ بارہ اول)

خیال رہے حضرت سعد کو کنواں کھودنے کا حکم دینا اور آپ کنواں کھدوانا وہ حدیث پہلے مذکور ہو چکی ہے اگرچہ علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ان دونوں حدیثوں کا مجموعی مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لئے باغ صدقہ کیا اور رسول اللہ ﷺ کے مزید ارشاد پر کنواں بھی کھدوایا جس کا نام ہی ”ہذہ لام معد“ (یہ سعد کی ماں کے لئے ہے) رکھا۔

فائدہ: ایصال ثواب صدقات مالیہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ عبادات بدنیہ کا ثواب بھی دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے ابراہیم بن صالح سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے ایک شخص (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے علاقے میں (بصرہ کے قریب ایک مشہور) شہر ابلہ ہے (جہاں نہر فرات کے کنارے مسجد عشر ہے)

”من بضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول ہذہ لابی ہریرۃ سمعت خلیلی ابا القاسم علیہ السلام یقول ان اللہ عزوجل یبعث من مسجد العشار یوم القیامۃ شہداء لایقوم مع شہداء بدر غیرہم“ (ابو داؤد کتاب الملاحم ص ۵۹۲ مشکوٰۃ ص ۳۶۸)

تم میں سے کون میرے لئے ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ وہ مسجد عشر میں میرے لئے دو یا چار رکعتیں نماز پڑھے اور کہے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لئے ہے میں نے اپنے محبوب ابو القاسم (رسول اللہ ﷺ) سے سنا حضور فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجد عشر سے (ایسے) شہداء کو اٹھائے گا کہ شہداء بدر کے ساتھ ان کے سوا کوئی کھڑا نہ ہو سکے گا۔

ملا علی قاری نے فرمایا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ شہداء اس امت سے ہیں یا امام سابقہ سے مسجد عشر کے متعلق محدثین کا قول ہے کہ مسجد عشر ایک قدیم ترین مسجد ہے جہاں برکت حاصل کرنے کے لئے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے عبادت بدنیہ کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ کے لئے بھی ایصال ثواب جائز ہے نیز اس سے یہ امر بھی ثابت ہوا کہ مسجد سے شہداء اور صالحین کا قرب اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا سبب ہے۔

﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ کی تفسیر میں صاحب کتاب وجیز امام واحدی متوفی ۳۶۸ھ نے فرمایا

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ "اعطینا ہم بما ینتفعون به ینفقون یخرجونہ فی طاعة اللہ"

(کتاب الوجیز ج ۱ ص ۴) (ہم نے ان کو نفع کے لئے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس سے اللہ کی طاعت میں نکالتے ہیں) اس تفسیر کی روشنی میں آیت کریمہ کا مفہوم یہ قرار پائے گا کہ پرہیزگار وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر عطا اور اس کی ہر نعمت سے جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد اور مال کو جہاد فی سبیل اللہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے وہ دل، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں وہ اپنے علم و عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو اس کی رضاء کے خلاف کام میں نہیں لاتے قیامت کے دن کی اس جواب طلبی سے وہ ڈرتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہے ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ بیشک کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

نیز فرمایا ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ پھر قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

واضح ہوا کہ متقین ان تمام نعمتوں کو ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کار خیر میں ہی خرچ کرتے ہیں۔
(از التبیان مع البیان پارہ اول ص ۵۱ تا ۵۳)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

"اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا"
"اور (اے محبوب) جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا"

متقین کی یہ چوتھی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا ایمان اس چیز پر بھی ہے جو نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا اور پانچویں صفت کہ ان کا ایمان اس پر بھی ہے جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا:

"قال ابن عباس ای یصدقون بما جئت به من اللہ وما جاء به من قبلک

من المرسلین لا یفرقون بینہم ولا یجحدون ما جاء وہم به من ربہم"

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو (اے محبوب ﷺ) آپ نے لایا اور تصدیق کرتے ہیں اس کی جو آپ سے پہلے رسولوں نے لایا وہ انبیاء کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور جو انہوں نے اپنے رب کی طرف سے لایا ہے اس کا انکار نہیں کرتے“

وہ لوگ کون ہیں جن کا یہاں ذکر ہے؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام ایمان لانے والے خواہ وہ پہلے مشرک تھے یا کافر یا اہل کتاب یعنی مشرکین کفار اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی پہلی تین صفات کے ساتھ یہ دو صفتیں بھی رکھتے ہیں کہ جو آپ نے لایا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام نے لایا اس پر وہ ایمان رکھتے اور آنے والی صفت (کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں) بھی وہ رکھتے ہیں وہی متقین ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد اہل کتاب ہیں جب کہ پہلے کفار اور مشرکین کا ذکر ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو کفار و مشرکین سے ایمان بالغیب لائے اور ہدایت ہے ان اہل کتاب کے لئے جو اس چیز پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے موصوف عرب ہیں پھر دوسری مرتبہ اہل کتاب ہیں کیونکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اہل کتاب سے ایمان لانے والوں کی شان بیان کی گئی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾

بیشک اہل کتاب میں سے بعض وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ اور ارشاد فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾

وہ لوگ جن کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان پر (قرآن کی آیات) تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر ایمان لایا بیشک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے بیشک ہم تو پہلے ہی مانتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

آمن بنیہ و آمن بی ورجل مملوک ادی حق اللہ وحق موالیہ او رجل ادب
جاریتہ فاحسن تادیبہا ثم اعتقہا وتزوجہا“

(رواہ الشیخان عن ابی موسیٰ الاشعری)

”تین شخص وہ ہیں جن کو دو مرتبہ اجردیا جاتا ہے ایک وہ شخص جو اہل کتاب سے ہو اور وہ
اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا اور دوسرا شخص غلام ہے جو اللہ تعالیٰ
کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے مولیٰ (مالکوں) کے حقوق بھی ادا کرے اور تیسرا شخص
وہ ہے جو اپنی مملوکہ غلامہ کو اچھی طرح ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر دے اور پھر اس
سے نکاح کر لے“

ظاہر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو عام رکھا جائے جیسا کہ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سورۃ بقرہ میں
چار آیتیں مؤمنین کی صفات میں ہیں اور دو آیتیں کفار کی صفات بیان کر رہی ہیں اور تیرہ (۱۳) آیات
میں منافقین کا ذکر ہے:

”فہذہ الآیات الاربع عامۃ فی کل مؤمن اتصف بہا من عربی

وعجمی و کتابی من انس وجنی“

نتیجہ واضح ہوا کہ یہ چار آیات عام ہیں ہر مومن ان کے ساتھ متصف ہے خواہ عربی ہو یا عجمی،
خواہ انسان ہو یا جن۔ اس لئے کہ ان تمام صفات میں تلازم ہے کوئی ایک صفت دوسری کے بغیر نہیں پائی
جاسکتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایمان بالغیب تو رکھے لیکن اس کا ایمان اس پر نہ ہو جو نبی کریم
ﷺ نے لایا اور اس پر ایمان نہ ہو جو پہلے رسولوں نے لایا۔

واضح ہوا کہ مومن متقی بننے کے لئے ہر شخص کو ”خواہ کفار سے ہو یا مشرکین سے یا اہل کتاب
سے“ چھ صفات کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔

(ماخوذ از خلاصہ ابن کثیر للصابونی)

دینی مدارس کے طلباء کی دلچسپی کے لئے:

ابھی جو اقوال ذکر کئے ہیں ان کی اصل وجہ عربی گرائمر کی وجہ ہیں جو کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ
نے تفصیلاً ذکر فرمائی ہیں۔ جن کا خلاصہ تفسیر آسان لفظوں میں ذکر کر رہا ہوں۔ ”وما انزل..... الخ“
کے عطف میں اختلاف بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ معطوف یا معطوف علیہ کا مقابل اور مباین ہوگا یا نہیں
مباین ہو تو پھر دو احتمال ہیں کہ عطف الذین یؤمنون پر ہو یا کہ الممتقین پر ہو مباین نہ ہونے کی صورت میں

بھی دو ہی احتمال ہیں معطوف یا تو معطوف علیہ کے ساتھ متحد بالذات ہوگا یا کہ اس کا کچھ حصہ ہوگا۔

(۱) جب عطف ہو الذین یؤمنون بالغیب پر اور معطوف اور معطوف علیہ میں مباہنت ہو تو الذین یؤمنون بالغیب سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا کفر و شرک سے اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ الخ سے مراد ہوگا کہ وہ لوگ جو کفار و مشرکین تو نہیں تھے بلکہ اہل کتاب تھے اور ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہوئے۔

اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے جو ایمان لائے ہیں کفر و شرک سے اور اسی طرح ہدایت ہے متقین سے ان لوگوں کے لئے جو کفار و مشرکین تو نہیں تھے لیکن وہ پہلے دین سے نبی کریم ﷺ کے دین کی طرف منتقل ہوئے۔

(۲) جب عطف ہو متقین پر معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت و مباہنت ہو تو اب معنی یہ ہوگا کہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے جو کفر و شرک سے ایمان لائے اور کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو اہل کتاب سے آپ پر ایمان لائے۔

خیال رہے کہ پہلی صورت متقین کی دو قسمیں ہیں کفر و شرک سے ایمان لانے والے اور اہل کتاب سے ایمان لانے والے اور دوسری صورت میں ایمان لانے والوں کی دو قسمیں بنی ہیں کفر و شرک سے ایمان بالغیب لانے والے جو متقین ہیں۔ اور دوسرے جو اہل کتاب سے ایمان لانے والے ہیں لیکن یہ متقین کی قسم نہیں بنی۔

(۳) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ کا عطف ہو الذین یؤمنون بالغیب پر اور معطوف اور معطوف علیہ متحد بالذات ہو اور اعتباری فرق ہو صرف صفات کے لحاظ سے۔

(۴) چونکہ صورت یہ ہے کہ عطف ہو وَالَّذِينَ یؤمنون بما انزل کا الذین یؤمنون بالغیب پر معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت بھی نہ ہو لیکن وَالَّذِينَ یؤمنون بما انزل سے مراد تمام وہ لوگ نہ ہوں جو الذین یؤمنون بالغیب میں داخل ہوں بلکہ ان میں سے بعض ہو اس صورت میں بھی مراد اہل کتاب ہی ہوں گے۔

(از بیضاوی شیخ زادہ حاشیہ الشہاب)

ان تمام اقوال سے صحیح قول وہی ہے جو علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ عام ہے تمام کو شامل ہے "الانزال نقل الشئ من الاعلی الی الاسفل" کسی چیز کو بلندی سے پستی کی

طرف منتقل کرنا انزال ہے عام طور پر تو کسی ذات کو منتقل کیا جاتا ہے لیکن ذوات میں معانی کا اعتبار بھی ہوتا ہے یہاں یہی وجہ مراد ہے۔

رسولوں پر کتب الہیہ کو نازل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر حاصل کر لیتے ہیں جو رسولوں تک پہنچا دیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ پر رب تعالیٰ کی طرف سے خود ہی منتقل کر دیا جاتا ہے پھر وہاں سے جبرائیل یاد کر لیتا ہے اور رسولوں پر پیش کر دیتا ہے۔

قرآن وحدیث میں تلازم: ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا۔ منکر حدیث دراصل منکر قرآن ہوتا ہے تفصیل مقدمہ میں دیکھیں یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ یہ نہیں کہا والذین یؤمنون بالقرآن مؤمن ہونے کے لئے صرف قرآن پاک پر ایمان لانا کافی نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ”وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یہ حکم عام ہے:

”والمراء بما انزل اليك القرآن باسره والشریعة عن آخرها فان الانزل یعم الوحی الظاهر والنفی“ (بیضای بمع بین السطور) بما انزل اليك سے تمام قرآن پاک پر ایمان لانا مراد اور آپ کی شریعت پر ایمان لانا مراد ہے کیونکہ انزال (اتارنا) عام ہے جو ظاہر وحی کو بھی شامل ہے اور نفی وحی کو بھی شامل ہے۔

”ایمان می آرند بآنچه نازل کرده شدہ است بسوئے تواز وحی متلوکہ عبارت از کتاب است ووحی غیر متلوکہ عبارت است سنت از“ (عزیزی) ”بما انزل اليك“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی خواہ وہ وحی متلو ہو یا وحی غیر متلو ہو۔

وحی متلو سے مراد قرآن پاک ہے اور غیر متلو سے مراد حدیث پاک یعنی قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان لانے والے ہی مؤمن ہیں وہی متقی ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں کسی ایک کا بھی منکر مؤمن نہیں ہو سکتا متقی نہیں ہو سکتا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: نبی کریم ﷺ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ آخر میں بیان فرمایا:

”و اولئک ہم المفلحون“ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جسے یہ ایمان حاصل نہیں ہوگا وہ فلاح بھی حاصل نہیں کر سکے گا جب یہ ثابت ہوا تو اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ پر جو اتارا گیا اس کا تفصیلی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک علم ہی حاصل نہیں ہوگا تو اس پر عمل کیسے ممکن ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ شریعت (قرآن و حدیث) کا تفصیلی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے (از کبیر) مقدار سفر یعنی ساڑھے بانوے کلومیٹر کے اندر اندر کوئی ایک شخص تفصیلی علم رکھنے والا ہو تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا اگر کوئی بھی نہ ہوا تو سب گنہگار ہوں گے۔

وما نزل من قبلک: یعنی و نیز ایمان مے آرند بآنچه نازل کرہ شدہ است پیش از تو بر انبیائے سابقین کہ عبارتست از کتب الاهیہ سابقہ مثل توراۃ وانجیل وزبور و صحف انبیائے پیشین و از سنن انبیائے سابقین و مواعظ و ارشادات (عزیزی) یعنی نیز ایمان وہ لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا یعنی پہلی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور صحیفوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اسی طرح پہلے انبیاء کرام کی سنتوں مواعظ اور ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہاں بھی آسمانی کتابوں کے نام ذکر نہ کر کے واضح کر دیا کہ پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی آسمانی کتابوں پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح ان کے ارشادات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

صحف کی تعداد: کل صحیفے ایک سو ہیں اور کتابیں چار ہیں صحیفوں کے مستقل نام نہیں اور کتابوں کے نام ہیں جو مشہور ہیں قرآن پاک جو ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ پچاس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے دس نازل ہوئے۔

اعتراض: پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء کرام کے ارشادات پر ایمان لانا کیسے ممکن ہے جب کہ ان کے احکام اور ہماری شریعت کے احکام مختلف ہیں۔

جواب: ان پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ جو پہلے انبیاء کرام پر رب تعالیٰ کی طرف سے

کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہمارا ان پر ایمان ہے وہ حق تھے اور جو انبیاء کرام کے ارشادات تھے ان تمام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں البتہ پہلے انبیاء کرام کے احکام اگر ہماری شریعت میں آگئے تو ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا اور عمل کرنا بھی ضروری لیکن یہ نہیں کہ ان پر اس لئے عمل ہوگا کہ وہ پہلی شریعتوں کے احکام ہیں بلکہ ان پر عمل اس لئے ضروری ہوگا کہ وہ ہماری شریعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ (از قرطبی)

عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت: جب مومن بننے کے لئے ضروری کہ وہ نبی کریم ﷺ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے تو اسی سے واضح ہو گیا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آسکتا تو رب تعالیٰ ضرور حکم فرماتا کہ جو آپ کے بعد نبیوں پر نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ جب ﴿وَمَا أَنزَلَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ نہیں کہا تو واضح ہو گیا کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جو نبی کریم ﷺ کو آخری نبی مانے۔ ختم نبوت پر عقیدہ نہ رکھنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کی تفصیلی بحث کا تعلق تو ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ سے ہے صرف ایک حدیث یہاں نقل کی جا رہی ہے تاکہ مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو جائے:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ مثل ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الاموضع تلك اللبنة فکنت انا سدوت موضع اللبنة ختم به البیان وختم بی الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبیین“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی محل بڑا حسین بنایا گیا ہو لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں چھوڑ دی گئی دیکھنے والے اس میں گھوم پھر کر اسے دیکھیں تو اس کی حسین عمارت پر تعجب کریں لیکن ایک اینٹ کی جگہ (کو خالی چھوڑا ہوا) انہیں پسند نہ آئے (تو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر لیا مجھ سے ہی محل مکمل ہو گیا میں ہی رسولوں کا خاتم ہوں“

ایک روایت میں ہے کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں خاتم النبیین میں ہی ہوں۔ حدیث کا مطلب واضح ہے کہ قصر نبوت میں ایک نبی کی جگہ خالی تھی جسے میں نے آکر مکمل کر دیا اب کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے خاتم المرسلین، خاتم النبیین میں ہی ہوں۔

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

(۱) ”اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں (۲) اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں“

متقین کی یہ چھٹی علامت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ آخر پر کامل یقین رکھتے ہیں کامل یقین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تفصیلی علم نہ ہو اور اس سے شک نہ اٹھ جائے۔ (عربی)

یعنی متقین کو قیامت کے احوال، حشر و نشر، جنت و دوزخ کا اتنا علم حاصل ہوتا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔

آخِرَة: صفت ہے دار کی جس طرح آتا ہے ”الدار الآخرة“ پھر اسمیت اس پر غالب آگئی یعنی اب قیامت اور اس کے بعد کے احوال کا نام ”آخرة“ ہو گیا نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے بعد میں ہے یا ہم سے وہ دور ہے اور ہم اس سے دور ہیں دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ہے چونکہ دنیا دنو ماخوذ ہے جس کا معنی ہے قریب ہونا۔

يُوقِنُونَ: ایقان سے لیا ہوا ہے جس کا اصل مادہ یقین ہے یقین کسے کہتے ہیں اس میں مختلف الفاظ مذکور ہیں لیکن آخر کار معنی دو ہی بنتے ہیں۔ بعض نے کہا یقین کا مطلب ہے کہ اسے وہم نہ ہو بعض نے کہا یقین علم کو کہا جاتا ہے جس سے شک کا زوال ہو۔ بعض نے کہا جو نظر و استدلال سے حاصل ہو وہ یقین ہے بعض نے کہا جو نقیض کا احتمال نہ رکھے وہ یقین ہے۔ بعض نے کہا یقین علم کی صفت ہے جو معرفت اور درایت سے اوپر ہے اسی لئے علم یقین کہا جاتا ہے معرفت یقین نہیں کہا جاتا لیکن یہ تمام معانی ان دو میں سمٹ کر آ جاتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اس میں شک نہ ہو خواہ وہ نظر سے حاصل ہو یا حس سے، یا عقل سے، یا خبر متواتر سے، یا دلیل سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو عقل پر غالب ہو اس میں شک یا مجاز کا کوئی احتمال نہ ہو۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ پہلے شک ہو پھر زائل ہو جائے تو وہ یقین ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہا جاتا اس لئے کہ وہ شک کے بعد بھی حاصل نہیں ہوا اور کسی دلیل سے بھی

حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح بدیہات پر بھی یقین نہیں بولا جاتا کیونکہ بدیہات استدلالی کی ضد ہیں ان میں بھی دلائل نہیں پائے جاتے۔
(از کبیر و روح المعانی)

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے آخرت پر یقین رکھنے والوں کی مدح کی اسی سے پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں جس طرح مذاہب باطلہ رکھنے والے وہ کسی طرح بھی مدح کے مستحق نہیں ہو سکتے اسی طرح وہ لوگ بھی مدح کے مستحق نہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن حساب، سوال، مؤمنین کا جنت میں جانا، کافروں کا جہنم میں جانا اور جنت میں مختلف نعمتوں کا پایا جانا ان چیزوں پر ان کا یقین نہیں۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ آخرت پر یقین رکھنے کے باوجود اپنی مرضی سے من گھڑت اقوال پیش کرتے ہیں ان کی اس حماقت کو رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن بَكَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾

”یعنی یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہود جائیں گے اور نصرائی کہتے تھے۔ جنت میں صرف نصاریٰ جائیں گے“

اسی طرح یہودیوں نے کہا ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ ہمیں آگ صرف چند دن ہی مس کرے گی یعنی چالیس دن جو ہمارے آباؤ اجداد نے پچھڑے کی پوجا کی تھی صرف اتنے دن ہمیں آگ کا عذاب ہوگا۔ یہ تمام مذاہب باطل ہیں ان کا آخرت پر یقین غیر معتبر ہے یہ نہ ہدایت پر ہیں اور نہ ہی ان کو فلاح حاصل ہوگی۔
(از کبیر)

اسی بحث سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ ”بالآخرۃ“ اور ”ہم“ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے جو حصر پر دلالت کر رہے ہیں کہ آخرت پر یقین صرف ایمان والوں کو ہی ہے کیونکہ دوسروں کا یقین معتبر ہی نہیں۔

لوگوں کی نا سمجھی پر تعجب: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”يا عجباً كل العجب من الشاك في الله وهو يرى خلقه وعجبا ممن يعرف النشأة الاولى ثم ينكر النشأة الآخرة وعجبا ممن ينكر البعث والنشور وهو في كل يوم وليلة يموت ويحيى (يعنى النوم اليقظة)

وعجبا ممن يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور
وعجبا من المتكبر الفخور وهو يعلم ان اوله نطفة مذدة و آخره جيفة
قذرة“

(کبیر)

”کتنا ہی تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے
متعلق شک کرتا ہے (کہ کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں) اور کتنا ہی تعجب ہے اس پر جو پہلی
پیدائش کو جانتا ہے لیکن آخرت کے اٹھنے کا انکار کرتا ہے اور کتنا ہی تعجب ہے اس پر کہ
جو حشر و نشر کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ ہر دن اور رات کو مرتا اور زندہ ہوتا ہے (یعنی سوتا
اور جاگتا ہے) اور کتنا ہی تعجب ہے اس پر جو جنت اور جنت میں پائی جانے والی
نعمتوں پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ اس گھر کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے جس میں دھوکہ
پایا جاتا ہے اور کتنا ہی تعجب ہے اس پر جو تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے جب کہ وہ جانتا بھی
ہے کہ اس کا ابتدائی بیج نطفہ ہے اور آخر میں اس نے بدبودار مردار ہو جاتا ہے“

﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(۱) ”وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے“

(۲) ”وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں“

پہلے متقین کی صفات بیان ہوئیں اور اس آیت میں ان کے انجام اور ان پر فیضان کو ذکر کیا کہ یہ
وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں متقین کے لئے ہدایت ہے متقین کی یہ علامت
ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں
خرچ کرتے اور جو نبی کریم ﷺ پر اتارا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء کرام
پر جو اتارا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اتنی صفات رکھنے والے متقین
وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت پر متمکن کر دیا جاتا ہے اور دین و دنیا
اور آخرت میں ان کو کامیابی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

ما قبل سے تعلق: (۱) جب یہ بیان کیا گیا کہ کتاب (قرآن پاک) ہدایت ہے متقین کے

لے تو گویا کہ ضمناً سوال پایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک ہم المفلحون تک دیا گیا کہ وہ یہ صفات رکھتے ہیں لہذا وہی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

(۲) جب متقین کی صفات کا ذکر کر دیا گیا اور اس کے بعد ہدایت کا ذکر ہوا تو ضمناً سوال یہ ہوا کہ ان صفات سے متصف لوگ ہی کیوں ہدایت سے محض ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کے غیر تو کفار اور فساق ہیں وہ تو رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے ان کو ہدایت یا کامیابی حاصل ہونا ممکن ہی نہیں وہ تو اپنے آپ کو کامیابی کی راہ سے ہی دور کر چکے ہیں۔

(۳) ایمان والے متقین کی صفات اور ان کی کامیابی کو ذکر کر کے اشارۃً یہ بتا دیا کہ وہ اہل کتاب جو نبی کریم ﷺ پر ایمان نہیں لائے وہ گمان کریں کہ ہم ہدایت پر ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے تو ان کا یہ گمان باطل ہے کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تو وہی ہوں گے جو نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد ان مذکورہ چھ صفات سے متصف ہوں گے۔

(از کبیر)

اولئک: اشارہ متقین کی طرف ہے یہ قریب اور بعید مذکور اور مؤنث کے لئے مشترک ہے جب یہ لحاظ کیا جائے کہ متقین جو بہت عظیم صفات رکھنے والے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں گویا کہ بلندی مرتبہ کی وجہ سے ان کو بعد مکانی (دوری) حاصل ہے تو بعید والا معنی کیا جائے گا جیسا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے کیا ہے ”وہی لوگ“ اور جب یہ خیال کیا جائے متقین کا ذکر تو ابھی قریب ہی ہوا ہے تو معنی قریب والا ہوگا جیسا کہ مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے کیا ہے ”یہی لوگ“ راقم نے اعلیٰ حضرت کی نقالی ہی کی ہے۔

خیال رہے کہ ”اولئک“ کا اشارہ غیر ذوی العقول کی طرف بھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا“ (بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوتا ہے) یہاں اولئک کا اشارہ سمع، بصر، اور فؤاد کی طرف ہے جو غیر ذوی العقول ہیں۔

(از قرطبی)

علی: دینی مدارس کے طلباء کرام بخوبی واقف ہیں کہ ”علی، استعلا“ (بلندی کے معنی) کے

لے آتا ہے یہاں بلندی کا معنی کیسے؟ علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”علی ہدی، بیان
 لتمکنهم من الہدی واستقرارهم علیہ حیث شبہت حالہم بحال من اعتلی الشئی
 و رکبہ“ ”علی ہدی“ میں لفظ ”علی“ سے یہ سمجھ آ یا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر متمکن کر دے گا
 اور ان کو ہدایت پر ثابت کر دیا جائے گا یعنی ان کے حال کو اس شخص کو حال سے تشبیہ دی گئی جو کسی چیز کے
 اوپر ہو اور سوار ہو۔ یہی صورت پائی جاتی ہے۔ ان الفاظ میں ”فلان علی الحق، فلان علی
 الباطل“ یعنی فلاں شخص اتنا حق پر قائم ہے کہ گویا کہ اسے حق پر متمکن حاصل ہو گیا اسی طرح فلاں شخص
 اتنا باطل راہ پر چل رہا ہے کہ گویا کہ باطل پر سوار ہے۔ ایسے ہی عام طور پر کہا جاتا ہے ”فلان جعل
 الغوایۃ مرکباً“ فلاں نے گمراہی کو سواری بنا لیا اسی طرح یوں کہا جاتا ہے ”فلان امتطی
 الجہل“ فلاں نے جہالت کو سواری بنا لیا۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہو اسے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے
 کہ جب تک چاہے سوار رہے وہ بغیر ضرورت کے سواری سے نہیں اترتا اسی طرح جس شخص نے دلائل
 سے اپنے لئے سیدھی راہ کو حاصل کر لیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے اور اپنا محاسبہ
 کرتا رہے تاکہ اس سے ہٹ نہ جائے۔ گویا کہ لفظ ”علی“ سے ہی یہ سمجھ آ گیا کہ وہ اللہ کے فضل
 و کرم سے ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے گا۔

(از کبیر)

ہدی کو نکرہ ذکر کرنے کی وجہ:

نکرہ اس لئے ذکر کیا گیا کہ اس کا ابہام اس چیز پر دلالت کرے کہ اس کی حقیقت تک کوئی نہیں
 پہنچ سکتا۔ اور نہ ہی اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ متقین حضرات کو رب تعالیٰ کی طرف
 سے اتنی عظیم ہدایت حاصل ہوتی ہے جس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا اس کی عظمت، اس کثرت بے
 انتہاء رب کی مہربانیوں کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے ”لو ابصرت فل انا
 ابصرت رجلاً“ اگر تو فلاں کو دیکھے تو اسے تو مرد پائے۔ اس مثال میں نکرہ (رجلاً) ذکر کیا اشارہ اس
 طرف کیا کہ اگر تو فلاں شخص کو صحیح نظر و بصیرت سے دیکھتا تو جو انمردی، بہادری مروت و احسان اس میں
 بہت ہی کامل درجہ کا پاتا۔

فائدہ: عون ابن عبد اللہ نے فرمایا: ”الہدی من اللہ کثیر ولا یبصر الا بصیر ولا یعمل

به الايسير الاترى ان نجوم السماء يصورها البصراء ولا يهتدى به الا العلماء“
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بہت راستے دکھائے جاتے ہیں لیکن ان کو صرف بصیرت والے حضرات ہی دیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ بیشک آسمان کے ستاروں کو سب نظر والے دیکھتے تو ہیں لیکن ان سے ہدایت صرف علماء ہی حاصل کرتے ہیں۔

(از کبیر)

مِنْ رَبِّهِمْ: ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے یہ کہہ کر بیان یہ فرمایا کہ اگرچہ بظاہر اسباب اور وسائل صورت یہ (صورت رکھنے والے واسطے) پائے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں رب تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے ”انہ هو الموفق لهم والمفيض عليهم من بحار لطفه وكرمه“ اس لئے کہ ان کو توفیق دینے والا وہی ہے اور اپنے لطف و کرم کے سمندوروں سے ان پر فیضان کرنے والا وہی ہے۔

”ان الوسائط قد ترتفع من البين فيبتلع صبح العيان لذى عينين“ بیشک واسطے اور اسباب کبھی درمیان سے اٹھ بھی جاتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے عطاء کو صبح کی طرح ظاہر، روشن، چمکتا دمکتا ہوا آنکھیں رکھنے والا انسان دیکھ لیتا ہے۔

آنکھ والا تیری عطاء کا تماشا دیکھے ، دیدہ کو رو کو کیا نظر آئے کیا دیکھے؟

(روح المعانی)

”مِنْ رَبِّهِمْ“ سے قدر یہ فرقہ کار د بھی ہو گیا کیونکہ وہ انسان کو ہی ایمان اور ہدایت کا خالق مانتے ہیں اگر مذہب صحیح ہوتا تو ”من انفسهم“ کہا جاتا ”من ربهم“ نہ کہا جاتا کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق اسی وقت صحیح مطلب ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ وہ ہدایت پر ہیں اپنے نفسوں کی طرف سے ہی (از قرطبی) سبحان اللہ رب تعالیٰ کا کلام کیسا ہی ذیشان ہے ایک ایک لفظ موزن دریا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں دریکتا پنہاں ہیں۔

یہاں ہدایت سے مراد کیا: ”علی ہدی ای علی نور و بیان و بصيرة من الله تعالى“ وہ ہدایت پر ہوں گے اپنے رب کی طرف سے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت حاصل ہوگی ”وقال ابن عباس علی ہدی من ربهم ای علی نور من ربهم واستقامة علی

ما جاء هم به“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کو ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نور حاصل ہوگا اور جو ان کو دین شریعت، ایمان، اقامت صلوٰۃ، رب کی راہ میں خرچ کرنا قرآن و حدیث پر ایمان پہلی کتب الہیہ اور ارشادات انبیاء پر ایمان اور آخرت پر یقین حاصل ہوئے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرماتا ہے یہی استقامت ان کے لئے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔

(صابونی)

وہ رب تعالیٰ جس نے تمام مخلوق کی تربیت کی وہ اپنی رحمت کاملہ سے ایمان کی دولت عطا کر کے اور قرآن میں جتنے بھی ہدایت کے طریقے ذکر ہیں ان پر چلا کر متقین کو عظیم ہدایت سے نوازتا ہے

(از تبصر الرحمن)

اللہ تعالیٰ متقین کو ”رشاد“ (درست راہ پر چلنا) اور نور اور استقامت عطا فرماتا ہے۔

(حازن جواہر طنطاوی)

”علی ہدی من ربہم، اما الیہ واما الی دارہ، دار السلامۃ، والفضل والثواب واللفظ“ رب تعالیٰ ان کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اپنے دار یعنی دار السلامۃ کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام کا مستحق ٹھہراتا ہے ان پر فضل فرماتا ہے ان کو ثواب عطا کرتا ہے ان پر مہربانی فرماتا ہے۔

(ابن عربی)

مفلحون کے معانی: فلاح کا معنی، پھاڑنا، توڑنا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

”ان السحید بالحدید یفلح“ لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فلاحۃ الارض زمین کو ہل چلا کر پھاڑنا اسی وجہ سے ”اکار“ کو فلاح کہتے ہیں یعنی ہل چلانے والے کو اکار کہتے ہیں اور فلاح بھی اسی طرح جس شخص کا نیچے والا ہونٹ پھٹا ہوا ہو اسے ”افلح“ کہا جاتا ہے فلاح کو فلاح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشکلات کو کاٹ کر مطلوب تک پہنچتا ہے۔ کبھی اس کا معنی ہوتا ہے ”کامیاب ہونا“ جیسا کہ کہا جاتا ہے استفلاحی بامرک خاوند اپنی زوجہ کو کہتا ہے تو اپنے امر میں کامیاب ہوگئی کبھی اس کا معنی ہوتا باقی رہنا جیسا کہ کہا گیا ہے ”افلح بما شئت فقد یدرک بالضعف وقد یخدع الا دیب“ تو باقی رہ جس طرح تو چاہے (خواہ عقل مندی سے یا حماقت سے) کبھی رزق دیا جاتا ہے احمق کو اور کبھی عاقل کو محروم کر دیا جاتا ہے۔

(از قرطبی)

یہاں مفلحون کا کون سا معنی ہے؟

”واولئك هم المفلحون“ ای الفائزون بالجنة والباقون فيها“ وہ لوگ جنت کے حصول سے کامیاب ہونے والے ہیں اور اس میں ان کو باقی رہنا ہے۔ ابن ابی اسحاق نے کہا ”المفلحون هم الذين ادرکوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا“ مفلحون ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو مطلوب کو حاصل کر لیں اور جس شر سے وہ بھاگنا چاہیں اس سے نجات حاصل کر لیں۔

”فلاح“ کا ایک معنی حدیث شریف میں ”سحری کا کھانا“ بھی آیا ہوا ہے چونکہ سحری کا کھانا اس لئے کھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے روزہ کو آسانی سے باقی رکھ سکے اس معنی کے لحاظ پر بھی ”مفلحون“ سے مراد جنت کی نعمتوں میں باقی رہنے والے لوگ ہیں۔ (از قرطبی)

”کامیاب ہونا“ ایسا معنی ہے جو سب کو شامل ہے تمام معانی اس میں آ جاتے ہیں وہ آگ سے نجات حاصل کر کے کامیاب ہیں وہ جنت کو پا کر کامیاب ہیں وہ عزت حاصل کر کے کامیاب ہیں وہ سعادت حاصل کر کے کامیاب ہیں وہ مطلوب کو حاصل کر کے کامیاب وہ شر سے بچ کر کامیاب ہیں (از خازن) اسی وجہ سے تبصیر الرحمن میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے ”واولئك هم المفلحون بالهدایات کلها“ وہ ہر قسم کی ہدایت کو حاصل کر کے کامیاب ہیں۔ اسی سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ کفار کو کوئی ہدایت حاصل نہیں کیونکہ قرآن پاک سے کفر کرنا مستلزم ہے کہ وہ ہدایت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں لہذا وہ گمراہ ہیں ہدایت پر نہیں۔ (تبصیر الرحمن)

لفظ فلاح میں عظمت:

”لیس فی کلام العرب کلمہ اجمع من لفظة الفلاح لخيرى الدنيا والآخرة كما قاله انمة اللغة“ (تاج العروس)

ائمہ لغت نے یہ واضح کیا ہے کہ کلام عرب میں لفظ فلاح سے بڑھ کر کوئی اور ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہو یعنی اس میں ہر قسم کی نعمتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔

فائدہ: سورۃ بقرہ کی ابتداء سے یہاں تک آیات کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا جسے حکمت عطا کی گئی وہ فصیح اللسان ہیں ان کو فصاحت

اسی کتاب حکیم کے ذریعے عطا کی گئی قرآن کی فصاحت کو ان آیات اور اس کے نتائج میں دیکھو قرآن پاک کے دلائل اور ان کی عمدگی ان آیات میں نظر آئے گی ان آیات اور ان سے حاصل ہونے والے شرعی احکامات کی طرف تو توجہ کرو ان آیات سے بڑھ کر اور تمہیں کون سا کلام بلیغ نظر آئے گا یہ قرآن پاک مرکب تو ان حروف تہجی سے ہی ہے جن سے اور کتب بھی تصنیف کی گئی ہیں لیکن اس کا مقابلہ کرنے سے ساری دنیا کے سارے انسان فصحاء و بلغاء عاجز آ گئے۔

اس کتاب میں متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو اسی میں کامیابی ہے اسی میں نجات ہے۔ متقین کی تین قسم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے ایک قسم میں متقین کے ”علم و حکمت کو بیان کیا گیا ہے ان دونوں کا ذکر ایمان بالغیب میں ہے متقین کی دوسری صفت تسخیر بدن بالعبادۃ (یعنی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے تابع بنانا) جو نماز سے حاصل ہوتی ہے اور تیسری صفت جو رب تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے پھر ان کی بزرگی کو رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ ان کا ایمان اپنے دین پر بھی ہے اور پہلے دینوں پر بھی اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ اس پر ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا گیا کہ ان کے ماضی، حال، استقبال کا ذکر فرما کر یہ سمجھا دیا گیا کہ اے انسان تو اگر کامیابی چاہتا ہے تو اپنے ماضی، حال، استقبال کی طرف نظر رکھ۔ ماضی کی غلطیوں سے تائب ہو جا حال کو درست رکھ پھر تیرا مستقبل روشن ہو گا سبحان اللہ قرآن پاک تیری فصاحت و بلاغت پر قربان، تیری عظمت کو سمجھنے والے علماء کو سلام۔

(ماخوذ از حواہر ططاوی)

گزشتہ سنے پیوستہ: **اول**۔ ک دوبارہ ذکر کر کے یہ مسئلہ بتایا کہ متقین جو صفات مذکورہ سے متصف ہوں گے وہ ان دو انعاموں سے بھی متصف ہیں یعنی وہ صفات خود ہی تقاضا کریں گی کہ انکو دونوں انعام حاصل ہوں اگر اسم اشارہ میں تکرار نہ ہوتا تو یہ وہم بھی ہو سکتا تھا کہ شاید صفات صرف ایک ہی انعام کا تقاضا کرتی ہوں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں انعاموں میں سے ہر ایک متقین کو دوسروں سے ممتاز کرنے کیلئے کافی ہے۔ کیونکہ ان کے غیر لوگوں کو نہ ہدایت حاصل ہے اور نہ ہی فلاح و اوعاطہ کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر ایک جملہ کا مفہوم مختلف ہے جیسا کہ پہلے ہدایت اور فلاح کی بحث میں دونوں کے مطالب تفصیلی طور پر بیان کئے جا چکے ہیں ان پر نظر کرنے سے فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔

”ہم“ ضمیر درمیان میں ذکر کی گئی ہے کہ یہاں حصر ہے جس کا مطلب ہے کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو متقی ہیں ان کے غیروں کو کوئی فلاح حاصل نہیں۔
(از بیضاوی)

عربی کا شاندار ضابطہ:

ہر وہ کلمہ جس کا فاء کلمہ فاء ہی ہو اور عین کلمہ لام ہو اس میں پھاڑنے، فرق کرنے کا معنی ضرور پایا جائے گا۔ جیسا کہ فلج، پھٹنا، فلح، کاٹنا، فلذ، کاٹنا، فلی، بالوں کو ادھر ادھر کرنا کھجلائے کیلئے یا جوئیں نکالنے کے لئے فلف، پھٹنا۔
(از بیضاوی)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

”بیشک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں“

”بیشک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے“

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں، خالص اولیاء کا ذکر کیا ان کی صفات کا ذکر کیا ان پر مرتب ہونے والے نتائج یعنی ان کو عطاء ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیت میں سرکش، نافرمان کھلے کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہدایت نفع نہیں دیتی ان کو آیات سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کافروں سے مراد کون سے کافر ہیں؟ یا تو ”الذین“ (موصول) عہد پر دلالت کر رہا ہے اس سے مراد خاص معین کافر ہیں ابولہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ یہود کے پادری۔ اور یا ”الذین“ موصول جنس پر دلالت کر رہا ہے یعنی مراد تو جنس کفار ہیں لیکن وہ جو کفر پر قائم رہنے کا مصمم ارادہ کئے ہوئے ہیں کفر پر جمے ہوئے

ہیں ہر ایک ایک کافر مراد نہیں کہ کوئی کافر بھی ایمان نہیں لائے گا اس لئے کہ ہزاروں کافر مسلمان ہوئے رب تعالیٰ کا کلام سچا ہے صرف اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
(ماہود اور بیضوی)

علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے اس بیان کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ پر نظر کریں کہ ایک ہی لفظ سے دریا کو کوزے میں کیسا بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ”بیشک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے“ یہ نہیں ترجمہ کیا ”بیشک وہ جو کافر ہیں“ یعنی ایک لفظ ”قسمت“ ذکر کر کے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی ساری بحث کو اس میں سمیٹ دیا کہ ایمان جو نہیں لائیں گے اور جن کو نبی کریم ﷺ کا ڈرانا نفع نہیں دے یہ وہی کافر ہوں گے جن کی قسمت میں کفر پر ہی مرنا ہوگا سارے کافر اس سے مراد نہیں۔
دینی مدارس کے طلباء کے لئے:

”سواء“ پر رفع میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ یہ ”ان“ کی خبر ہے اور ﴿وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ مقام رفع میں ہے کیونکہ وہ فاعل ہے بتاویل مصدر سواء کا اور سواء بمعنی استواء ہے اور استواء بمعنی ”مستو“ کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ﴿وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ بتاویل مصدر اسم ہے اور مبتدا سواء خبر مقدم ہے۔ پورا جملہ خبر ہے ”ان“ کی اب معنی یہ ہوگا ”سواء علیہم انذارک وعدمہ“ (آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے) دوسری ترکیب زیادہ بہتر ہے کیونکہ سواء اسم ہے اس کو فعل کا قائم مقام ماننا خلاف اصل ہے۔
(از کبیر)

سواء مرفوع ہے بوجہ مبتداء ہونے کے اور ”وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ“ خبر ہے اور مکمل جملہ خبر ہے ”ان“ کی۔
(قرطبی)

لیکن خیال رہے کہ علامہ قرطبی کی ترکیب بغیر تاویل کے درست نہیں کیونکہ ”سواء“ نکرہ ہے اور نکرہ بغیر تخصیص کے مبتداء نہیں بن سکتا اس لئے تاویل کر کے کوئی تخصیص ثابت کرنی پڑے گی جو خلاف ظاہر ہے۔

کفر کا لغوی معنی: لغت میں کفر کا معنی ڈھانپنا ستر اسی معنی میں شاعر نے اس مصرع میں استعمال کیا ہے ”فی لیلۃ کفر النجوم غمامها“ رات میں ستاروں کو رات کے بادل نے ڈھانپ دیا۔

کفر بمعنی رات اصل معنی چھپانا ہی ہے اسی مناسبت سے رات پر بولا گیا ہے جیسا کہ ثعلبہ بن صعیرہ مازنی نے کہا ”فتذکرا ثقلا رثیدا بعد ما ، القت ذکاء یمینھا فی کافر“ ان دونوں نے شتر مرغ طے بٹے (تہ بتہ) رکھے ہوئے انڈوں کا ذکر کیا اسکے بعد جب کہ سورج نے چھپنا شروع کیا۔

” ذکاء بضم الذال والمد اسم الشمس الثقل بالتحریک هنا بیض
النعام المصون الرشید المنضد القت یمینھا فی کافر بدأت فی
المغیب..... لسان العرب“

دور یا اور بڑی نہر کو بھی کافر کہہ لیا جاتا ہے کہ ان زیادہ گہرے پانی کی وجہ سطح زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے زمین میں کھیتی باڑی کرنے والے کسان (زارع) کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ دانے کو چھپا دیتا ہے اسی معنی میں قرآن پاک میں بھی استعمال ہے ”کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ“ اس بارش کی طرح جس کے اگائے ہوئے سبزہ نے کسانوں کو تعجب میں ڈالا جس خاکستر پر ہوا مٹی ڈال دے اسے بھی مکفور کہا جاتا ہے جو شخص لوگوں سے علیحدہ ہو کر دور چلا جائے کہ وہاں سے کسی کا گزر نہ ہو کوئی اسے ملنے نہ آئے اسے ”الکافر من الارض“ (دور زمین میں چھپ جانے والا) کہا جاتا ہے بستیوں کو بھی ”الکفور“ کہا جاتا ہے۔

کفر کا اصطلاحی معنی: کفر ایمان کی ضد ہے وہی یہاں مراد ہے جب واضح ہو چکا ہے کہ ایمان تصدیق کو کہا جاتا ہے تو سمجھ آ گیا کہ کفر انکار کو کہا جائے گا خواہ انکار ظاہری ہو یا باطنی یعنی تصدیق کا نہ پایا جانا کفر ہے خیال رہے کبھی نعمت و احسان کے انکار یعنی ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور دوں گا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ حدیث کسوف میں رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

”ورایت النار فلم ار منظرا کالیوم قط افطع ورایت اکثر اہلھا النساء
قیل بسم یا رسول اللہ؟ قال بکفرھن قیل ایکفرون باللہ؟ قال یکفرون
العشیر ویکفرون الاحسان لو احسنت الی احداھن الدھر کلہ ثم رات
منک شیئا قالت ما رایت منک خیرا قط ، اخرجه البخاری وغیرہ“
اور میں نے آگ کو دیکھا آج جیسا کوئی پریشان کن گھبرا دینے والا منظر نہیں دیکھا میں

نے آگ والوں میں عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے
یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بوجہ ان کے کفر کے آپ سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ تعالیٰ
سے کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا (یہ کفر بمعنی ناشکری ہے) وہ اپنے خاوند کی ناشکری
کرتی ہیں اور احسان کو بھلا دیتی ہیں (ناشکری کرتی ہیں) اگر تم ان میں سے کسی ایک
پر سارا زمانہ احسان کرتے رہو پھر وہ تم سے ذرا بھر کوئی چیز دیکھ لے (یعنی معمولی فرق
آجائے) تو کہے گی میں نے تو تم سے کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔

انذار کا معنی: لغت میں انذار کا معنی ”الانذار اعلام مع تخويف“ خوف دلاتے ہوئے کسی کو
تعلیم دینا بتانا ”فكل منذر معلم وليس كل معلم منذر“ ہر منذر معلم ضرور ہوگا لیکن ہر معلم کا
منذر ہونا ضروری نہیں۔ یعنی انذار صرف ڈرانا نہیں بلکہ کسی کو تعلیم دیتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے ڈرانا
مراد ہے (ازخازن) اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ ظالمانہ انداز کی دھمکیاں دینے والے خوف تو ہو سکتے ہیں
لیکن نذیر نہیں ہو سکتے حقیقی طور پر تو انبیاء کرام کی صفت ہے نذیر ہونا لیکن مجازی طور پر انبیاء کرام کے
وارث ہونے کے لحاظ پر علماء کرام بھی نذیر ہیں کہ وہ بھی تبلیغ احکام میں رب تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کرتے
ہیں لیکن خیال رہے دونوں پہلو مد نظر رہیں۔ صرف عذاب کا ذکر کرنا رحمت کا نہ ذکرنا اور صرف رحمت
کا ذکرنا عذاب کا ذکر نہ کرنا انبیاء کرام کی سنت کے خلاف ہے انبیاء کرام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی۔ البتہ
یہاں معنی یہ مراد ہے ”الانذار التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي“ (مدارک) آپ ان
کو گناہوں (کفر) سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر کوئی اثر نہیں۔

”لا يؤمنون ای لا یصدقون یعنی انہم ینکرون انکار شنی مما علم

بالضرورة کونہ من دین محمد علیہ السلام“ (ازخازن وتبصیر الرحمن)

وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی وہ تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ نبی کریم ﷺ کے دین سے بدیہی
طور پر سمجھ آنے والے احکام کا انکار کریں گے۔

آیت کریمہ کا شان نزول:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حریص تھے کہ تمام لوگ ایمان
لے آئیں اور ہدایت پر آپ کی تابعداری کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جن کی قسمت میں

ہمیشہ کیلئے کفر پر ہی رہنا ہے ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے (یہاں سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر تاکید کے طور پر لایا منون ذکر کیا کہ) وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (از صابونی)

اعتراض: کفر کی جب یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شریعت کے بد یہی احکام کی تصدیق کرنا تو کفار کے شعار پر عمل کرنے والے کو کیسے کافر کہا جاتا ہے حالانکہ اسے تصدیق حاصل ہوتی ہے کہا جاتا ہے مثلاً کافروں کی خصوصی شعار والی لمبی ٹوپی پہننا اور جنجو باندھنا کفر ہے تصدیق کے ہوتے ہوئے ان کو کفر کہنا کیسے صحیح ہے۔

جواب: کفار کے شعار کو علامت کفر کہا جاتا ہے عین کفر نہیں صرف یہ ہے کہ شریعت مصطفویٰ کی تصدیق کرنے والا کافروں کے شعار پر عمل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کافر نظر آئے گا بظاہر یہی سمجھ آئے گا کہ یہ کافر ہے کیونکہ اس نے کافروں کی خصوصی علامات کو اپنایا ہوا ہے۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

اعتراض: جب ازلی کفار کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں تو نبی کریم ﷺ کو تبلیغ احکام کا حکم کیوں دیا گیا یا اس خبر کے بعد آپ کا تبلیغ کو جاری رکھنے کا کیا مقصد ہے۔

جواب: اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ کافروں کے منہ بند کرنے مقصود تھے کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں ”لو لا ارسلت الیہا رسولاً فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین“ (اے اللہ) تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجے کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ہم مومن ہو جاتے۔ اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی مہربانی کا اظہار بھی ہو جائے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اپنی مہربانی کو ان الفاظ مبارکہ سے ذکر کیا ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے بیشک رسول نہ بھیج دیں۔ رسولوں کو تبلیغ جاری رکھنے کے حکم کا یہی فائدہ ہے کہ ان کو عذاب دینا بلا وجہ نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے رسول بھیج دیئے انہوں نے تبلیغ کر دی پھر نہ ایمان لانے والوں کی حجت بازی ختم ہو گئی اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تو عذاب ان کو دے دیا گیا۔ اسی فائدہ کو رب تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا:

﴿لِنَلَّا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

تاکہ رسولوں کے (آنے اور تبلیغ کرنے) کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔

یعنی یہ نہ کہہ سکیں کہ ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ہم تو اس سے غافل تھے ہمیں کسی نے بتایا ہوتا تو ہم ایمان لاتے دوسرا فائدہ یہ ہے ”ہی حیا زتہ ﷺ فضل الا بلاغ“ کہ نبی کریم ﷺ تبلیغ دین کا ثواب حاصل کر لیں:

”فان الا بلاغ والدعوة الى الحق والى طريق مستقيم اعظم الطاعات التي ينال المرء بها من ربه اعظم المثوبات“

بیشک تبلیغ حق کی دعوت، سیدھی راہ کی طرف ہدایت تمام طاعات سے عظیم طاعت ہے انسان کو اس عمل پر اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے عظیم ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے انداز بیان کو تو دیکھئے ذرا غور کریں سمجھنے کی کوشش کریں یہ عقدہ خود ہی حل ہو جائے گا یہ نکتہ سمجھ آ جائے گا ”ولذلك سوا عليهم ولم يقل سواء عليك“ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ان پر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا آپ پر برابر ہے۔

مطلب واضح ہے کہ ازلی کفار کو تو آپ کے ڈرانے کا یقینا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو عظیم ثواب حاصل ہوگا آپ کے مدارج میں بلندی ہوگی۔ ایک اور آیت کو سمجھنے سے یہ مسئلہ اور نکھر کر واضح ہو جائے گا رب تعالیٰ نے بت پرستوں کو ارشاد فرمایا ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ تم پر برابر ہے کہ تم ان (بتوں) کو بلاؤ یا خاموش رہو اس آیت میں بتوں کے پکارنے والوں کو کہا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ تمہارے لئے نقصان ہی نقصان ہے۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

اعتراض : جب رب تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ ازلی کافر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے پر ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا۔

خیال رہے کہ یہی اعتراض آج کل کے لوگ جو دین کے باغی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جب رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم تو مجبور ہیں۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا اور اس کے اعضاء صحیح و سلامت بنائے پھر بندے کو مختار بنایا جب بندہ اپنے اختیار سے ہر کام کرتا ہے تو اسی پر سزا اور جزا خیر کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے ان کو مجبور نہیں کیا وہ ایمان لائیں یا کفر کریں نیکی کریں یا گناہ کریں ہر فعل ان کا ان کے اختیار سے ہوتا ہے اس

کی ایک مثال پر ذرا توجہ کریں کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا کل جو سبق یاد کر کے نہیں لائے گا اسے سزا ملے گی استاد کو اپنے شاگردوں کے متعلق کافی حد تک علم اور تجربہ ہوتا ہے اسی علم اور تجربہ کے پیش نظر استاد نے کسی دوست کا بتا دیا کہ فلاں فلاں لڑکے یاد تو کر سکتے ہیں لیکن بے پرواہ ہیں مار کھا لیتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں کرتے اس لئے کل انہوں نے مار کھانی ہے۔ اب اس کے بعد ہوا ایسے ہی جیسے استاد نے بتایا تھا لیکن استاد نے ان کو سبق یاد نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا استاد کی خبر نے ان کے اختیارات اور صلاحیت کو نہیں چھین لیا تھا۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا علم ماضی، حال، مستقبل کا ایک جیسا ہے رب تعالیٰ نے اپنے علم سے اگرچہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں نے کافر ہونا ہے یا فاسق و گھنہ گار اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کو یہ عذاب دیا جاتا ہے لیکن ان کو صلاحیت دی اختیار دیا صحیح و سلامت اعضاء دیئے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونا ہے تو اپنی بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم نے انہیں کفر و فسق پر مجبور نہیں کیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جواب:

ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی محفل میں کھڑے ہو کر کہا اے ابو عبد الرحمن قوم زنا بھی کرتی ہے چوری بھی کرتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں ”کان ذلک فی علم اللہ فلم نجد منہ بدا“ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی تھا ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں آگئے اور فرمایا: ”سبحان اللہ العظیم قد کان فی علم اللہ تعالیٰ انہم یفعلون ذلک فلم یحملہم علمہ علی فعلہم“

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ ایسا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم نے ان کو ان افعال پر مجبور تو نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور کسی چیز کی خبر دینا اور ارادہ کرنا کہ یہ کام پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا اس سے کسی انسان کی قدرت اور اس کے اختیار کو ضائع نہیں کیا جاتا کہ اس کے اختیار کو باطل کر کے اور اسے مجبور کر کے وہ کام کرایا جائے یا وہ کام جو کرنے تھے ان کو مجبور کر کے نہ کرنے دیئے جائیں۔

شانداری علمی ضابطہ:

”ان الاخبار عن الشئ حکم علیہ بمضمون الخبر والحکم تابع لارادة الحاكم اياه و ارادته تابعة لعلمه وعلمه تابع للمعلوم والمعلوم هو ذلك الفعل الصادر عن فاعله باختياره ففعله او تركه باختياره اصل وجميع ذلك تابع له والتابع لا يوجب المتبوع ايجابا يؤدي الى القسر والالغاء بل التابع على حسب وقوع المتبوع“

کسی چیز کی خبر دینے پر مضمون خبر کا حکم ثابت ہوتا ہے حکم حاکم کے ارادہ کے تابع ہے اور حاکم کا ارادہ اس کے علم کے تابع ہے اور علم معلوم کے تابع ہے معلوم وہ فعل ہے جو فاعل کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں حاکم کو کامل اختیار حاصل ہے یہ سب چیزیں تابع ہیں تابع متبوع پر کی کام کو واجب نہیں کر سکتا کہ اسے مجبور کر دے بلکہ تابع تو متبوع سے کام کے واقع ہونے کے مطابق ہی تابع ہے (یہاں حاکم سے مراد حکم دینے والا)۔

آئیے ذرا اس ضابطہ کو آسان لفظوں میں سمجھئے وزیر اعظم کہیں جانا چاہے اس کا پروگرام طے ہو جائے کہ فلاں دن اس نے جانا ہے اور فلاں دن اس نے واپس آنا ہے اس کے خادموں اور چچوں سے کسی نے اس کے پروگرام کی خبر دے دی اس کی خبر سے وزیر اعظم کے پروگرام کا تو پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حکم دراصل وزیر اعظم کا اپنا ہے۔ اس نے یہ حکم اپنے ارادہ سے دیا ہے اور اس کا یہ ارادہ اسکے اپنے علم کے مطابق ہے کہ مجھے فلاں وقت جانا چاہیے اور فلاں وقت آنا چاہیے اس کا علم اسی کام کے مطابق ہے جو اس کے پروگرام کے مطابق ہے۔ لیکن خدا را انصاف کیجئے کیا اس خادم کے خبر دینے سے حاکم مجبور ہوا یا اس کا سارا پروگرام اپنے ارادہ سے ہے یقینی بات ہے کہ خبر دینے والے علم رکھنے والے نے وزیر اعظم کو مجبور نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر دینے سے کوئی مجبور نہیں ہوتا ہر شخص کام اپنی مرضی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔

(ماخوذ از شیخ زادہ)

خواص و عوام مسئلہ تقدیر میں نہ الجھیں:

”والقدر سر من اسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا

مرسلا ولا يجوز الخوض والبحث عنه بطريق العقل

مسئلہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے رازوں میں ایک راز ہے اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت سے کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی مرسل کو مطلع نہیں کیا گیا لہذا اس مسئلہ میں عقل کے ذریعے غور و خوض اور بحث کسی طرح بھی جائز نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا:

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے تقدیر کے متعلق بتائیں آپ نے فرمایا ”طریق مظلم لا تسلكه“ تاریک راستہ ہے اس پر نہ چلو۔ اس شخص نے پھر وہی سوال لوٹایا آپ نے فرمایا ”بحر عمیق لا قلعہ“ گہرا سمندر ہے۔ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا آپ نے فرمایا ”سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتشه“ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو تم پر مخفی ہے اس کی تفتیش نہ کرو۔

تقدیر پر ایمان ضروری ہے:

”الايمان بالقدر فرض لازم وهو ان يعتقد ان الله تعالى خالق اعمال العباد خیرها وشرها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل ان خلقهم والكل بقضائه وقدره واداته ومشیته غیر انه یرضی الايمان والطاعة ووعد علیهما الثواب ولا یرضی الکفر والمعصية واعد علیهما العقاب“

”قدر پر ایمان لانا فرض لازم ہے اور وہ یہ کہ عقیدہ رکھے کہ بیشک اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال کا خالق ہے خواہ خیر ہوں یا شر اور ان کو لوح محفوظ میں لکھ دیا مخلوق کی پیدائش سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر ارادہ اور مشیت میں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور طاعت کو پسند فرماتا ہے اور ان پر اس نے ثواب مقرر فرمایا ہے اور وہ کفر و معصیت پر راضی نہیں اور ان پر عذاب کی وعید فرمائی ہے“

(از مرقاۃ ج ۱ ص ۷۰)

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ

غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

(۱) ”اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھناٹو پ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب“

(۲) ”اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے“

ختم کا معنی: ختم اور کتم تقریباً ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ان میں ترادف نہیں اس لئے کہ ختم کا مطلب ہے کسی چیز پر مہر لگا دینا بند کر دینا جس طرح خط وغیرہ پر مہر لگا کر بند کر دیا جائے یا دروازہ پر مہر لگا کر بند کر دیا جائے (سیل کر دیا جائے) چونکہ اس میں بھی معنی چھپانے والا آ جاتا ہے لہذا کتم کو اس کے قریب سمجھ لیا گیا اس لئے کہ کتم کا معنی مطلقاً چھپانا ہے اس میں مہر لگانے والا معنی مراد لینا ضروری نہیں۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

کفار کے دلوں کے رب تعالیٰ نے دس وصف بیان فرمائے:

(۱) انکار: ﴿ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں

(۲) حمیہ: ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ ﴾ جب کہ کافروں نے اپنی دلوں میں آڑ رکھی ہے۔

(۳) انصراف: ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَانَئِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ پھر وہ پھر گئے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بیشک وہ قوم سمجھنے والی نہیں۔

(۴) قساوۃ: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے۔

(۵) موت : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ﴾ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔

(۶) رین : ﴿كَأَلَا بَلٍ رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ کوئی نہیں بلکہ ان

کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

(۷) مرض : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ ان کے دلوں میں مرض ہے۔

(۸) ضیق : ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ اور جسے گمراہ کرنا

چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔

(۹) طبع : ﴿فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی تو وہ

سمجھتے نہیں۔

(۱۰) ختم : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی۔

ختم کی دو قسمیں: ختم بھی تو محسوس ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خط پر مہر لگانا یا دروازہ پر مہر لگانا اور بھی ختم کا اطلاق غیر محسوس درجہ کا ہوتا ہے جیسا کہ دلوں یا کانوں پر مہر لگانا کیونکہ یہاں ظاہری طور پر مہر لگانا مراد نہیں بلکہ دل میں حق بات کا نہ آنا حق خطابات کو نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں تفکر نہ کرنا مراد ہے۔ اسی طرح کانوں پر مہر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ حق بات کو ان کے کان سن کر قبول نہیں کرتے گویا کہ نہ سننے کے مترادف ہے۔

فائدہ: قلوب کو پہلے ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ قلب تمام اعضاء سے اشرف ہے اس لئے کہ قلب (دل) ہی مقام فکر ہے بلکہ اس کو قلب کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایک چیز کو سوچ کر ادھر پھر گیا اور دوسری چیز کو سوچ کر ادھر پھر گیا۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة“ دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جسے ہوائیں جنگل میں الٹ پلٹ کرتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ دعاء فرمایا کرتے ”اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك“ اے اللہ دلوں کو ثابت رکھنے والے اپنی طاعت پر ہمارے دلوں کو ثابت رکھ۔

”فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن اولى بذلك اقتداء به“

نبی کریم ﷺ عظیم قدر و منزلت رکھنے والے اعلیٰ منصب کے مالک جب یہ دعا کرتے تھے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہ دعا کریں کیونکہ نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں ہی کمال ہے۔

سمع و بصر میں افضل کون؟ بعض حضرات نے بیان فرمایا کہ یہاں آیت کریمہ میں سمع کا ذکر پہلے ہے اور بصر کا بعد میں اس لئے سمع افضل ہے بھر سے۔ اس کی وجہ بھی واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ چھ جہتوں (دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے) سے آنے والی آواز کو سنا جاسکتا ہے لیکن دیکھنے کا تعلق صرف سامنے سے ہے۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں انسان سن سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن اکثر متکلمین حضرات نے بصر کو سمع پر افضل کہا ہے کیونکہ سمع کا تعلق صرف کلام اور آواز سے ہے اور بھر سے جسموں رنگوں اور شکلوں کا ادراک ہوتا ہے۔

راقم کے نزدیک آسان صورت یہ ہے کہ بعض لحاظ سے سمع افضل ہے اور بعض لحاظ سے بصر افضل ہے۔ بہر حال اس قسم کی بحثوں سے قرآن پاک کی عظمت ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایک لفظ میں اہل علم نے کیا خوب فکر کیا ہے۔
(از قرطبی)

غشاوة کا معنی: غشاوة اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو ڈھانپ دے مراد اس سے پردہ ہے۔

عربی کا شاندار ضابطہ: جب فعالہ (فا کے نیچے کسرہ زیر) کا وزن ہو تو اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی پر مشتمل ہے جیسا کہ غشاوة، آنکھ پر مشتمل ہونے والا پردہ، عصابہ، لپٹنے والی پٹی جو کسی عضو پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور عمامہ، پگڑی جو سر پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب فعالہ (فا پر ضمہ پیش) کا وزن ہو تو اس میں معنی یہ ہوگا کہ کسی چیز کسی سے گرنا جیسا کہ مشاطہ، کنگھی کرتے ہوئے گرنے والے بالوں کو کہا جاتا ہے برائے لکڑی تراشتے ہوئے گرنے والا بورا اور قلم تراشتے ہوئے گرنے والے چھلکے۔
(شیخ زادہ)

دینی مدارس کے طلباء کے لئے: سمع کو واحد ذکر کیا گیا اور ابصار کو جمع اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمع مصدر ہے اور مصدر تشبیہ جمع نہیں ہوتا۔ اگرچہ بظاہر بصر بھی مصدر نظر آتا ہے اسے بھی جمع

نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر اسمیت غالب آگئی وہ آنکھ کا نام بن جانے کی وجہ سے جمع ذکر کیا گیا ہے۔ سمع اور قلب چونکہ جمیع جوانب سے ادراک کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ان کے لئے ختم (مہر) کا ذکر کیا جو جمیع جوانب کو بند کر دیتی ہے لیکن بصر کا تعلق سامنے سے ہے اس لئے اس کے لئے پردہ کا ذکر کیا جو سامنے سے بند کر دیتا ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ دل اور کان پر پردہ ان کے ادراک یعنی دل کو سمجھنے اور کان کو سننے سے بند نہیں کر سکتا اس لئے ان کے مناسب مہر ہی ہے اور آنکھ کو پردہ دیکھنے سے روک دیتا ہے اس لئے بصر کے لئے غشاوۃ کا ذکر ہی مناسب ہے (از حاشیہ جلالین) یہ تو انسانی علم اور ادراک کی باتیں ہیں ورنہ رب تعالیٰ کے کلام میں کلام ہی کیا جس لفظ کو رب تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے وہ اس کا محل ہے دوسرا لفظ وہاں استعمال ہی کیسے ہو؟

اعتراض: جب رب تعالیٰ نے ہی انسانوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا تو انسانوں کا ایمان نہ لانا نیکیاں نہ کرنا ضروری ہو گیا اس لئے اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں پھر عذاب دینے کا کیا مقصد ہے۔

جواب: انسان خود اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے ایمان سے دور رہ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو مہر اور پردے اور عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے رب تعالیٰ کی طرف نسبت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ تمام چیزوں کا خالق یعنی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائے جانے اور آنکھوں پر پردہ چھا جانے کی وجہ اصل میں ان کا کسب ہے البتہ ہر چیز کا خالق چونکہ رب تعالیٰ ہے لہذا بحیثیت خلق کے رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ آئیے اس پر احادیث مبارکہ کو دیکھیں:

”قال رسول اللہ ﷺ ان الرجل لیصدق فتکت فی قلبہ نکتۃ بیضاء

وان الرجل لیکذب الکذبة فیسود قلبہ“

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک ایک شخص سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک سفید نکتہ

پیدا ہو جاتا ہے اور بیشک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نکتہ پیدا

ہو جاتا ہے۔“

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث نقل کی ہے:

”ان الرجل لیصیب الذنب فیسود قلبه فان هو تاب صقل قلبه قال هو
الربین الذی ذکرہ اللہ فی القرآن فی قوله ﴿كَأَنَّهُ لَبَّيٌّ مِّنَ اللَّهِ﴾ رَانَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“

”یشک انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ
کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے وہ سیاہ نکتہ دراصل زنگ ہے جسے رین کہا جاتا
ہے قرآن میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دل اپنے کسب کی وجہ سے زنگ آلود
ہیں“

(از قرطبی)
”قَالَ قَتَادَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ إِذَا أَطَاعُوهُ فَخَتَمَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً فَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ
هَذِي وَلَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ“

اسی آیہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ نے بیان کیا کہ جب ان (کفار) پر شیطان غالب آ جاتا ہے
وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ
کر دیتا ہے تو وہ ہدایت کی راہ کو دیکھ نہیں سکتے اور حق بات سن نہیں سکتے اور حق بات کو سمجھنے اور عقل رکھنے کی
ان میں صلاحیت نہیں رہتی۔ اس قول سے بھی واضح ہوا کہ شیطان کے جال میں پھنس کر وہ اپنے آپ کو
اس قابل کر لیتے ہیں کہ انکے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

ابن جریر نے کہا کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جب کفر کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو وہ
گناہ انکے دلوں پر چھا جاتے ہیں گناہوں کا دلوں پر چھا جانا اور ان میں سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا ہی
طبع اور ختم ہے۔ عبد اللہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد کو کہتے سنا ان (زنگ) آسان ہے ”طبع“
سے اور ”طبع“ آسان ہے قفل (تالے) سے یہی کیفیت وہ ہے جسے ختم کہا گیا ہے۔

مجاہد نے اپنے ہاتھ سے اس طرح سمجھایا کہ پہلے چھوٹی انگلی بند کی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی
پھر پانچویں کہ اسی طرح ایک گناہ دل پر چھا جاتا ہے پھر دوسرا تیسرا وغیرہ یہاں تک کہ وہ دل بالکل بند
ہو جاتا ہے سمجھنے کی طاقت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔

(از ابن کثیر)

ابھی تک جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی بہت زیادہ واضح طور پر

دلالت کر رہا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔

”وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“: ان کے لئے بڑا عذاب ہے یعنی کافروں کو رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب دیا جائے گا ”عذاب“ کا لغوی معنی ہے روکنا کہا جاتا ہے ”اعذبه عن كذا“ اسے اس طرح کے کاموں سے روکو ”غذوبة الماء“ میٹھے پانی کو ”عذوب“ کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بھی پینے کے لئے برتنوں میں روک کر رکھا جاتا ہے یا یہ کہ وہ پیاس کو روکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی اسی معنی پر دلالت کر رہا ہے ”اعذبوا نساءکم عن الخروج“ اپنی عورتوں کو باہر نکلنے سے روکو اس طرح کہا جاتا ہے ”لا لجمنک لجاما معذبا“ میں تمہیں روکنے والا لگام ڈالوں گا۔ اصطلاح میں عذاب کا معنی ہے ”ما یؤلم الانسان“ جو انسان کو درد پہنچائے جیسا کہ کوڑے سے مارنا آگ سے جلانا اور لوہے سے کاٹنا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے حد کو بھی عذاب کہا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان کو درد پہنچانا اور گناہوں سے روکنا مقصود ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”ویشہد عذابہما طائفة من المؤمنین“ ان دونوں (زانی مرد اور عورت) کے عذاب کے وقت مومنوں کا ایک گروہ حاضر رہے۔ یہاں حد کو عذاب کہا گیا ہے یعنی جب ان پر حد جاری ہو دوسرے مومن لوگ حاضر رہیں تاکہ عبرت پکڑیں۔ (از قرطبی)

”عظیم“ حقیر کی ضد ہے اور کبیر، صغیر کی ضد ہے جس طرح حقیر، صغیر سے کم کو کہا جاتا ہے اسی طرح عظیم کبیر سے فوق (اوپر) چیز کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کافروں کو اتنا بڑا عذاب ہوگا جس کی حقیقت کو کوئی نہیں پاسکتا اگرچہ عظیم کا لفظ بھی عظمت پر دلالت کر رہا تھا لیکن اس پر تنوین بھی تعظیم کے لئے ہے لہذا معنی ہوگا بہت بڑا عذاب ان کو ہوگا۔

خیال رہے کہ ”غشاوة“، پتوین بھی تعظیم کی ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ہوگا جس کی حقیقت کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے انسان اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے۔ یہاں علامہ بیضاوی اور علامہ رازی رحمہما اللہ نے دقیق اور طویل بحثیں کی ہیں اگرچہ ان کا ذکر کرنا بیضاوی پڑھنے والے طلباء کے لئے مفید بھی تھا لیکن ان سے صرف نظر کر رہا ہوں تاکہ بہت طوالت بھی نہ ہو۔

قلب کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قلب لغت میں وہ گوشت صنوبری (الثالکاء ہو) ہے جو سینہ کے بائیں جانب ہے روح حیوانی اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے اور وہی روح حیوان کے لئے حس و حرکت کا منشا ہے اہل شرح کی اصطلاح قلب لطیفہ انسانی کو کہا جاتا ہے اسی سے انسان کو انسانیت حاصل ہے اور وہی اوامر و نواہی کو تسلیم کرنے کا سبب ہے قرآن پاک میں اسی معنی کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان کیا گیا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جس کا دل ہے یعنی جسے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے کبھی قلب بمعنی نفس بھی آتا ہے اور کبھی قلب بمعنی روح بھی آتا ہے۔

(از عربی)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

(۱) ”اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں“
(۲) ”اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں“

پہلے مؤمنین کا ذکر کیا ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کا ہدایت پر ہونا اور ان کے کامیاب ہونے کا تذکرہ کیا پھر کھلے کفار کا ذکر کیا جو ظاہر اور باطناً کافر تھے ان کا ذکر صرف دو آیتوں میں کر دیا اس لئے کہ جس کے متعلق ظاہری طور پر معلوم ہو کہ یہ دشمن ہے اس سے انسان بچ کر رہتا ہے اور یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے ان کا تیرہ آیات میں ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مؤمنین کے سامنے مومن ہونا ظاہر کرتے تھے حالانکہ وہ مومن تو نہیں تھے بلکہ کافر تھے ان سے مؤمنین کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس لئے کہ صحابہ کرام ان کو اپنا سمجھ کر ہر قسم کی بات کر لیتے تھے وہ کافروں کو بتا دیتے تھے رب تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے ان کے کردار کو کھول کر بیان کیا اور ان کی مذمت کی اور سب سے زیادہ سخت عذاب بھی منافقوں کو ہی ہونا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بے شک منافقین آگ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔

شان نزول: جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اس وقت وہاں انصار کے قبیلے اوس اور خزرج تھے زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ مشرکین عرب کی طرح بت پرست تھے اور مدینہ طیبہ میں اہل کتاب سے یہود بھی تھے یہ اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہی قائم تھے ان کے تین قبیلے تھے ایک بنو قینقاع جو خزرج کے حلیف تھے دوسرا قبیلہ بنو نضیر، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ یہ دونوں اوس کے حلیف تھے۔ جب نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ میں آئے تو اوس اور خزرج قبیلے کے زیادہ لوگ اسلام لے آئے یہی انصار کہلائے۔ یہود میں سے بہت کم تعداد میں لوگ اسلام لائے ان میں سے اسلام لانے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے۔ ابھی تک کوئی منافق نہیں تھا کیونکہ ابھی مسلمانوں کو زیادہ دبدبہ حاصل نہیں تھا نبی کریم ﷺ نے بھی یہود اور مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ طور پر پہلو تہی بنی کی۔ جب بدر کا واقعہ درپیش آیا تو دین اسلام کا غلبہ ہوا اور خصوصی اعزاز حاصل ہوا مسلمانوں کا رعب قبائل کے دلوں پر چھا گیا اور مسلمانوں کو خاص طور پر دبدبہ حاصل ہو گیا بدر کے واقعہ کے بعد منافقت کا دور شروع ہوتا ہے اس کا پس منظر یہ تھا۔

عبداللہ ابن ابی ابن سلول خزرج قبیلہ سے تھا، جو مدینہ طیبہ میں سردار تھا۔ اوس اور خزرج اختلاف رکھنے کے باوجود، دونوں قبیلے ہی اسے اپنا سردار مانتے تھے، انہوں نے اسے مستقل طور پر اپنا بادشاہ بنانے اور اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی۔

جب ان کو نبی کریم ﷺ کی نبوت کی خبر ملی، کچھ لوگ ہجرت سے پہلے ہی عقبہ اولیٰ اور ثانیہ پر ایمان لا چکے تھے، اور آپ کی ہجرت کے بعد تو دونوں قبائل سے کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے۔ عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اس کا اسے رنج تھا، ادھر بدر کا واقعہ درپیش آ گیا، مسلمانوں کی شوکت و دبدبہ کو دیکھ کر، عبداللہ ابن ابی اور اسی کے قبیلہ کے چند لوگ، اور یہود میں سے کچھ، اور اطراف مدینہ سے کچھ لوگوں نے منافقت کی راہ اختیار کر لی، کہ بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھی بن کر ان کو نقصان پہنچاؤ۔

ان لوگوں کی چال بازیوں کو بیان کرنے کے لئے یہ آیہ کریمہ اور اس کے بعد والی نازل ہوئیں۔ خیال رہے مہاجرین میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، اس لئے کہ انہوں نے اپنا وطن، گھر، اہل و عیال اور اقرباء کی صرف ایمان اور محبت رسول اللہ ﷺ کے لئے چھوڑا تھا، وہ خالص مومنین

تھے۔ ان میں نفاق کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

(از امن کثیر)

منافقت کو سمجھنے کے لئے تحقیقی بحث: دل کے احوال چار ہیں:

- (۱) دلیل سے جو حاصل ہوا اعتقاد بھی اس کے مطابق ہوا سے علم کہا جاتا ہے۔
 - (۲) اعتقاد اس کے مطابق ہو جو دلیل سے تو نہیں حاصل لیکن مجتہد سے حاصل ہو یہ ہے اعتقاد مقلد۔
 - (۳) اعتقاد واقعہ کے مطابق نہ ہو یہ ہے جہل۔ (۴) دل ان تمام سے خالی ہو۔
- پھر زبان کے احوال تین ہیں۔ (۱) اقرار۔ (۲) انکار۔ (۳) سکوت۔

یہ تمام بارہ قسمیں بن گئیں کیونکہ جب عرفان قلبی حاصل ہو یعنی دلیل سے حاصل ہو اور اعتقاد اس کے مطابق ہو تو اس کے ساتھ یا اقرار ہو گا یا انکار، یا سکوت۔

- (۱) عرفان قلبی کے ساتھ جب اقرار پایا جائے تو یہ اقرار اگر اختیاری ہو تو وہ شخص سچا مومن ہو گا اس میں سب کا اتفاق ہے اور اگر اقرار اضطراری ہو کہ خوف نہ ہو تو اقرار کر لیں گے ورنہ انکار کر لیں گے یہ ہے منافقت اس لئے کہ وہ دل سے حقانیت کو پہچانتا بھی ہے لیکن پھر تکذیب بھی کرتا ہے۔
- (۲) عرفان قلبی کے ساتھ انکار ہو لیکن وہ انکار اضطراری ہو تو وہ شخص مومن ہو گا کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِلَّا مَن أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ یعنی جس سے جبراً کفریہ کلمہ کہلایا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کفر اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب عظیم سے مستثنیٰ ہے۔ اگر انکار اختیاری ہو تو وہ پکا کافر ہے کیونکہ اختیاری طور پر ایمان سے انکار میں سوائے کفر کے اور کوئی صورت نہیں۔

- (۳) عرفان قلبی ہو اور سکوت ہو یعنی نہ اقرار ہو اور نہ انکار پھر اگر یہ سکوت اضطراری ہے کہ اسے اقرار کرنے میں خوف ہے اس کا خیال ہے کہ جہی خوف زائل ہو گا میں اقرار کر لوں گا یہ مومن ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص نے دلیل سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور دل سے تسلیم کر لیا لیکن زبان سے اقرار کی مہلت ہی نہ ملی وفات طاری ہو گئی تو وہ مومن ہے۔ اگر یہ سکوت اختیاری ہے تو یہ محل بحث ہے لیکن زیادہ بہتر قول امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ مومن ہے اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ“ جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی

ایمان ہوا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نکال دے گا۔ اس شخص کا دل بھی نور ایمان سے بھرا ہوا ہے کیسے آگ سے نہیں نکلے گا۔

(۴) اعتقاد تقلیدی ہو اور اس کے ساتھ انکار ہو لیکن وہ انکار اختیاری ہو تو وہ شخص کافر ہے یعنی اس کا کفر یقینی ہے۔ اگر وہ انکار اضطراری ہو یعنی اسے اقرار میں خوف ہو تو اس شخص کو بھی مومن سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔

(۵) اعتقاد تقلیدی اور اسکے ساتھ اقرار ہو اور اقرار اختیاری ہو تو یہ مسئلہ اہل علم میں متنازع ہے تاہم صحیح یہ ہے کہ وہ مومن تو ہوگا لیکن اپنا اعتقاد بھی ضروری ہے فقط تقلید نہ ہو کیونکہ تقلید فروعی مسائل میں ہے اعتقادات میں نہیں اگر اقرار اضطراری ہو تو یہ منافقت ہوگی۔

(۶) اعتقاد تقلیدی ہو اور سکوت اختیاری ہو اور ساتھ ساتھ اپنا اعتقاد بھی مل گیا تو وہ شخص مومن ہے جیسا کہ علامہ غزالی رحمہ اللہ کا قول پہلے بیان ہوا ہے اور اگر سکوت اضطراری ہو تو وہ بھی مومن ہے کیونکہ اضطراری حالت ویسے ہی عذر ہے

(۷) انکار قلبی ہو اس کے ساتھ اقرار ہو زبان سے خواہ وہ اقرار اختیاری ہو یا اضطراری ہو یہ منافقت ہی ہے۔

(۸) انکار قلبی کے ساتھ زبانی انکار بھی پایا جائے تو وہ ہر حال میں کافر ہی ہے انکار کی کوئی صورت بھی ہو۔

(۹) انکار قلبی کے ساتھ سکوت پایا جائے وہ کافر ہے منافق نہیں کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اظہار بھی کرتا ہے۔

(۱۰) تمام اعتقادات سے اس کا دل خالی ہے زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرتا ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ ایک تو اس کے ظاہر حال کا اعتبار ہوگا اور دوسرا ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کر رہا ہو۔

(۱۱) قلب خالی ہو انکار ہو تو اس پر حکم کفر ثابت ہوگا کیونکہ ظاہر اس کا انکار پایا گیا ہے۔

(۱۲) قلب خالی ہو اور سکوت ہو تو اس کو بھی کافر ہی سمجھا جائے گا جب تک قلب میں اعتقاد نہیں

آتا تو حقیقی ایمان نہیں اور جب تک زبان سے اقرار نہیں تو ظاہری ایمان نہیں۔ (۱۲)

منافقت کی تین قسمیں:

(۱) خالص منافقت، یعنی منافقت میں اعلیٰ اور اکمل ہونا کہ ایمان کو ظاہر کرے اور باطن میں صاف منکر ہو یعنی دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان ہو اس آیت کریمہ میں اسی منافقت کا ذکر ہے۔

(۲) ظاہر اور باطن میں متذبذب اور متردد ہو یعنی نہ ایمان پر یقین ہو اور نہ ہی کفر پر اعتبار ہو اسی حالت کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ وہ اس کے درمیان متذبذب ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔

(۳) اگرچہ وہ دل میں تصدیق تو رکھتے ہیں لیکن کثیر گناہوں اور دنیا کی بہت زیادہ محبت اور بے ایمان لوگوں کے برے اخلاق کے پائے جانے کی وجہ سے ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔

ایمان کا اصل مقصد یہ ہے کہ مؤمنین کو بلند ہمت حاصل ہو دنیا سے محبت کم ہو لذات نفسانیہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کا ہر کام ہو قیامت کی فکر کرے اور ایسے عمل کرے کہ قیامت کے دن اسے بلند مرتبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن جب کوئی شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے آخرت کے عذاب کی اسے کوئی فکر نہ ہو دنیا کی تکالیف سے ہی بچنے کی کوشش میں رہے خواہ ان کے لئے ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑیں ایسے لوگ کوتاہ ہمت ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ہوتے تو مومن ہیں لیکن ان میں علامات منافقت پائی جاتی ہیں۔

(از عزیزی)

علامات نفاق حدیث مبارکہ سے:

”عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر“

”حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص میں چار چیزیں پائی گئیں اسے منافقوں سے بہت زیادہ مشابہت حاصل ہوگی اور جس میں ان چار خصلتوں سے ایک خصلت بھی پائی گئی وہ منافقت کی خصلت ہوگی یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے (وہ چار یہ ہیں) جب بات کرے جھوٹ بولے جب معاہدہ کرے تو دھوکہ کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی

وضاحت حدیث:

”وقد اجمع العلماء علی من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا يكون هو منافق يخلد فی النار“
 ”علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص کے دل میں تصدیق پائے جائے زبان سے بھی اقرار پایا جائے اور اس میں یہ چار کی چار عادات پائی جائیں وہ کافر نہیں اسے منافق نہیں کہا جاتا کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہے“

پھر نبی کریم ﷺ کے ارشاد ”اربع من كن فيه كان منافقا خالصا“ کا کیا مطلب ہے حالانکہ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ جس میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے ”معناہ شدید الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں اسے منافقوں سے بہت زیادہ مشابہت حاصل ہوتی ہے (راقم نے یہی ترجمہ کیا ہے)۔

بعض علماء نے ایک اور شاندار جواب بھی دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ کی یہ بات ہے کیونکہ اس وقت یہ چار خصلتیں صرف منافقوں میں پائی جاتی تھیں مومنوں میں چار کا اجتماع کبھی نہیں ہوا البتہ بعد میں مسلمانوں میں بھی چار جمع ہونی شروع ہو گئیں اس لئے بعد والے مسلمانوں کے لحاظ پر وہی جواب ہوگا جو پہلے بیان کیا ہے ”اذا عاهد غدر“ معاہدہ عام ہے امانت رکھنا بھی معاہدہ میں آتا ہے جنگ کے معاہدہ میں دھوکہ کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے ”اذا خاصم فجر“ فجر کا اصلی معنی میانہ روی سے پھر جانا یہاں مراد حق سے پھر جانا باطل اور جھوٹ کہنا تقریباً مراد یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو بیہودہ لغو کلام کرے گالی گلوچ سے کام لے۔

(ازہوری)

آیت کریمہ میں دو باطل فرقوں کا واضح رد:

جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے یعنی دل سے تصدیق نہ کرے اور اقرار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا اس پر ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ کی واضح دلالت پائی گئی ہے۔ اس سے کرامیہ فرقہ کا رد ہو گیا کیونکہ وہ اس قسم کے لوگوں کو مومن مانتے ہیں جو قرآن پاک کے سراسر مخالف ہے۔ ایک اور باطل فرقہ کا نظریہ یہ

ہے کہ ہر مکلف اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے جب اقرار کیا ہے تو ضروری ہے کہ ان کا اقرار ایمان ہو یہ نظریہ بھی باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ واضح ہے کہ انہوں نے اقرار تو کیا ہے لیکن پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ”وہ مومن نہیں“ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ کہنا باطل ہے کہ ہر مکلف اور اقرار کرنے والا ضرور مومن ہوتا ہے۔

منافق میں قباحتیں ہیں جو کافروں میں نہیں:

- (۱) منافق دھوکہ بازی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن کافر میں دھوکہ بازی نہیں۔
- (۲) کافر میں مردوں والی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھلی دشمنی کرتا ہے اور منافق میں خفیہ دشمنی والی عادت ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے اور ہوتا ہے اور اندر سے اور۔
- (۳) کافر کو جھوٹ بولنے سے شرم آتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچی بات کرتا ہے منافق کو جھوٹ بولنے سے شرم نہیں آتی بلکہ وہ جھوٹ بولنے کو پسند کرتا ہے۔
- (۴) منافق کافر بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں سے استہزاء (مزاح کرنا) بھی کرتا ہے لیکن خالص کافر دشمنی تو مسلمانوں سے کرتا ہے لیکن استہزاء جیسا بیہودہ فعل نہیں کرتا اسی وجہ سے منافق کی سزا بھی رب تعالیٰ نے سخت مقرر کی ہے اور فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بیشک منافقین آگ کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے۔
- (۵) کافروں کا ذکر صرف دو آیتوں میں کیا گیا لیکن منافقین کا ذکر تیرہ آیات میں کیا گیا واضح ہوا کہ وہ زیادہ مذمت کے قابل تھے کیونکہ ان کے جرائم زیادہ تھے۔

(از کسیر)

ایمان میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیوں؟

صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے کہ مقصود اعظم ایمان میں یہی چیزیں ہیں کیونکہ ایمان کی ابتداء اور انتہاء کا جب ذکر کر دیا گیا تو دوسری چیزیں خود بخود اس میں آگئی ہیں ضمناً ایک اور بات یہ سمجھ آگئی کہ جب یہ منافقین اپنے آپ کو مومن اور سچا سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو جھوٹا کہا ہے کہ وہ منافق ہیں تو یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ کر

مسلمانوں سے استہزاء کریں گے اور منافقت سے کام لیں گے وہ ان سے بھی برے ہوں گے۔ (از بیضاوی)

نکتہ: انہوں نے کہا ”آمنا“ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا ”وما آمنوا“ (انہوں نے ایمان نہیں لایا) تاکہ دونوں جملوں میں ماضی کا ذکر ہوتا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ کیونکہ اس میں ان کا دعویٰ کامل طور پر رد کر دیا گیا ہے کہ وہ مومنوں کی گنتی سے ہی باہر ہیں صرف ماضی میں ان کے ایمان کی نفی میں اتنا مبالغہ نہیں جتنا ”وما هم بمؤمنین“ میں ہے۔ (از بیضاوی)

لفظی بحث: ”من“ تبغیضیہ ہے جس کا معنی ”بعض“ یا ”کچھ“

الناس: (۱) یا مشتق ہے ”ناس، ینوس“ سے جس کا معنی ہے حرکت کرنا اسی معنی

میں حدیث ام زرع استعمال ہے ”اناس من حلی اذنی (اذ نای“ زیور سے میرے کانوں نے حرکت کی۔ اس معنی کے لحاظ پر انسان کو انسان کہنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے۔

(۲) بعض نے کہا یہ مشتق ہے ”نسی“ سے ناس اصل میں ”نسی“ ہے پھر اس میں قلاب یہ

”نیس“ ہو گیا یا متحرک ماقبل فتح الف سے بدل دیا گیا ”ناس“ ہو گیا پھر الف لام اس پر داخل کیا تو ”

الناس“ ہو گیا قال ابن عباس ”نسی آدم عهد الله فسمی انسان“ حضرت آدم علیہ السلام

بھول گئے اس لئے آپ کا نام انسان ہو گیا نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”نسی آدم فنیست ذریئہ“

آدم علیہ السلام بھولے اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا

إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ﴾ تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا اس سے پہلے تو وہ بھول گئے۔

کسی شاعر نے کہا ”سمیت انسان لانک ناسی“ تیرا نام انسان رکھا گیا کیونکہ تو بھولنے والا

ہے۔ ابوالفتح نے کہا:

نسیت عهدک و النسیان مغفور فاغفر فاول ناس اول الناس

میں تمہارا وعدہ بھول گیا بھول معاف کر دی جاتی ہے معاف کر دو سب سے پہلے انسان ہی سب سے پہلے بھولے

یا اکثر الناس احسانا الی الناس و اکثر الناس افضالا علی الناس

سب لوگوں سے زیادہ لوگوں پر احسان کرنے والے اکثر لوگوں کی مہربانیاں بھولنے والوں پر ہوتی ہیں

(۳) بعض نے کہا انسان کو انسان اس لئے کہا جاتا ہے کہ ”لانسہ بحوا“ حضرت آدم علیہ

السلام نے سب سے پہلے حضرت حوا سے انس پکڑا۔ بعض نے کہا ”لانسہ برہہ“ اپنے رب تعالیٰ

سے محبت کرنے کی وجہ سے انسان کو انسان کہا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا:

وما سمی الانسان الا لانسه
ولا القلب الا انه يتقلب
انسان کو اسی لئے انسان کہا گیا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے
اور قلب کو صرف اس لئے قلب کہا گیا ہے کہ یہ منقلب (بہتا) رہتا ہے

اس معنی کے لحاظ پر ہمزہ اصل ہوگا جب الف لام داخل ہوگا تو ہمزہ کو حذف کر دیا جائے گا ہمزہ اور الف لام دونوں کا اجتماع جائز نہیں یعنی ”الاناس“ نہیں کہا جائے گا۔ البتہ قلیل طور پر آجاتا ہے جیسا کہ اس مصرع میں ہے:

”انا المنابا يطلعن على الاناس الآمینا“

(۴) انسان کو انسان اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿اَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) طور کی جانب آگ کو دیکھا
یہ وجہ ایسی ہی ہے۔ جیسا کہ ”جن“ کو اسی لئے ”جن“ کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے۔

(از فرطی، کبیر، بیصاری)

حقیقی منافقت اب نہیں:

”عن حذیفة قال انما النفاق كان على عهد رسول الله ﷺ فاما اليوم

فانما هو الكفر او الایمان“ (رواہ البحاری، مشکوٰۃ باب الکافر وعلامات النفاق)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقت نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تھی اب یا کفر ہے یا ایمان اس منافقت سے مراد حقیقی منافقت ہے علامات نفاق اب بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ پہلے حدیث پاک سے واضح کیا جا چکا ہے:

”ان المصالح كانت مقتصرة على ذلك الزمان اما اليوم فلم تبق تلك المصالح فنحن ان علمنا انه كافر سرا قتلناه حتى يؤمن“ (المعات)

اس لئے کہ منافق جس مصلحت اور غرض کی وجہ سے منافقت کرتے تھے وہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے ساتھ ہی خاص تھی اب وہ مصلحت موجود نہیں اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص باطنی طور پر کافر ہے تو ہم اس چھپے ہوئے کافر سے لڑائی کریں گے یا وہ ایمان لے آئے نہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ واضح ہوا کہ اب حقیقی منافقت نہیں۔

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

فریب دیا جاتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر وہ اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔

دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنی جانوں کے، اور انہیں محسوس نہیں ہو رہا۔

منافقین ظاہر طور پر ایمان والوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور اندرونی طور پر کافر تھے، وہ اپنی اس چال بازی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ، فریب دے رہے، اسے ہماری اس حرکت کا پتہ ہی نہیں، اسی طرح وہ اپنے گمان میں یہ خیال کر رہے تھے کہ ہماری چال بازیوں سے مومنین بے خبر ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ اپنے لئے سخت سے سخت عذاب کا سامان پیدا کر رہے تھے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے سوائے اپنی جانوں کے، یعنی ان کے دھوکہ کا کسی کو کوئی نقصان نہیں تھا، نقصان تو وہ اپنا ہی کر رہے تھے۔ وہ اپنے خیال میں بڑے سمجھ دار بن رہے تھے، لیکن درحقیقت بے سمجھ تھے۔

يُخَادِعُونَ، الخ: خدع بری چیز ہے، اسلئے ضروری تھا کہ منافقین کی اس حرکت کو ذکر کر کے بے نقاب کیا جائے تاکہ دوسرے ایسا نہ کریں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ خدع کیا ہے۔

”خدع“ کا اصلی معنی ہے مخفی رکھنا، اسی لئے خزائنہ کو ”مخدع“ (مخفی رکھنے کی جگہ) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گردن میں دو مخفی رگوں کو ”خدعان“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے۔ ”خدع الضب“ جب کہ گود اپنے بل میں چھپ جائے، کبھی کبھی باہر نکلے، اسی طرح وہ راستہ جو مقصد کے خلاف ہو جسے عقلمند شخص بھی نہ سمجھ سکے، اسے طریق خداع، یا، طریق خیدع کہا جاتا ہے

اصطلاح میں ”خدع“ یہ ہے کہ ظاہر وہ چیز کرنا جس میں سلامتی ہو، اور وہی درست راہ ہو، لیکن

در پردہ غیر کو نقصان پہنچانے کی راہ کو اختیار کیا جائے، ظاہر طور پر اپنا بن کر در پردہ دشمنی کی جائے۔

یہ حقیقی منافقت تو نہیں، البتہ منافقوں کی مشابہت ہے، اس لئے کہ حقیقی منافقت میں ظاہر طور پر ایمان اور در پردہ کفر کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی صرف ظاہری دوستی، باطنی دشمنی حقیقی منافقت نہیں۔

ایسے ہی ریاء کاری کے طور پر اچھے اعمال کرنا بھی علامت نفاق ہے، اگرچہ حقیقی منافقت کہنا ممکن نہیں۔

منافقت غیر حقیقی کیلئے ضابطہ:

جیسا کہ واضح ہو چکا ہے کہ منافقت حقیقی کی تو صرف ایک ہی صورت ہے، لیکن منافقت غیر حقیقی یعنی انداز منافقانہ کی کئی صورتیں ہیں۔ اس لئے اس کے لئے یہ ضابطہ یاد کر لیا جائے تو خود بخود انسان سمجھ لے گا کہ یہ منافقت ہے۔

وہ ضابطہ یہ ہے۔ ہر وہ چیز جو دین کے مخالف ہو، اسے چھپا کر رکھنا، اور اس کے مخالف چیز کو ظاہر کرنا نفاق ہے۔

اللہ تعالیٰ دین کی استقامت کو پسند کرتا ہے۔ اس میں استقامت نہ ہو تو نفاق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عبادت میں خلوص کو پسند کرتا ہے۔ خلوص نہ ہو تو منافقت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دھوکہ نہ دیا جائے، لہذا کسی کو دھوکہ دینا منافقت ہے۔

اسی لئے وہ حدیث مدلس کہلاتی ہے۔ جس کا راوی یہ ظاہر کرے کہ یہ حدیث اس نے فلاں سے سنی ہے۔ حالانکہ اس سے سنی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ظاہر طور پر کہہ دے میں فلاں کا نام تو لے رہا ہوں، لیکن میں نے اس سے یہ حدیث سنی نہیں، یہ تدلیس نہیں، البتہ اعلانیہ کذب ہے۔

اعتراف: ”بخادعون“ باب مفاعلہ سے ہے جو جانہین سے فعل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا ظاہری طور پر تو یہ معنی ہے۔ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔

یہ دونوں معنی مراد لینے درست نہیں، وہ رب تعالیٰ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی شان

کے لائق نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ رب تعالیٰ کو دھوکہ کیوں نہیں دیا جاسکتا؟ اس لئے کہ ”انہ تعالیٰ یعلم الضمائر والسرائر“ بیشک اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے دل کے رازوں پر مطلع ہے اسے دھوکہ کیسے دیا جائے اس لئے کہ ”خادع“ (دھوکہ دینے والا) تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور کرے اور باطن میں اور رکھے وہ کون سی چیز ہے جسے رب تعالیٰ سے چھپایا جاسکتا ہے:

”فاذا كان الله تعالى لا يخفى عليه البواطن لم يصح ان يخادع“

”جب اللہ تعالیٰ پر باطن کو مخفی نہیں تو اسے دھوکہ بھی نہیں دیا جاسکتا“

دوسری وجہ یہ تھی کہ منافقوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجا ہے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ دھوکہ دیتے اس لئے ”فلم يكن قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى“ ان کا منافقت کرنے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کسی طرح بھی مقصود نہیں ہو سکتا۔ ”خدع“ کا استعمال یہاں کس طرح درست ہے؟ جب کہ دونوں جانب سے ”خدع“ درست نہیں۔

جواب: ”لا يمكن اجراء هذا اللفظ على ظاهره بل لا بد من التاويل“ اس لفظ کو ظاہر پر رکھنا تو ممکن نہیں اسلئے ضروری ہے کہ اس کی تاویل کی جائے یعنی جب حقیقی معنی کے لحاظ یہ لفظ استعمال نہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مجازی معنی ضروری طور پر لیا جائے گا اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) ”صورة حالهم مع الله حيث يظهرون الايمان وهم كفرون صورة من يخادع“ وہ چونکہ ایمان کو ظاہر کر رہے تھے حالانکہ واقع میں کافر تھے وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے کیونکہ ان کا طریقہ دھوکہ دینے والوں کا تھا۔ یعنی اسی چیز کو آپ اس طرح بیان کر دیں جس طرح یہ عبارت کبیر کی واضح کر رہی ہے کہ ان کا ”خدع“ رب تعالیٰ سے حقیقی طور پر نہیں تھا بلکہ ان کا طریقہ ”خادعين“ (دھوکہ دینے والوں) کا تھا ”خدع“ کی صورت کو ”خدع“ کہہ دیا یا یوں بیان کیا جائے جیسا کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ”يخادعونه عند انفسهم وعلى ظنهم“ وہ اپنی طرف سے اور اپنے خیال کی مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔

(۲) ”انہ تعالیٰ ذکر نفسه واراد به رسوله على عادته في تفخيم وتعظيم شأنه“ بیشک اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنا فرمایا ہے لیکن مراد اس سے رسول ﷺ لئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ

(جو اس کی شان کے لائق ہے) یہ ہے کہ وہ اپنے رسول ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی چیزوں کو اپنی طرف کرتا ہے تاکہ نبی کریم ﷺ کی شان کی بلندی اور عظمت واضح ہو جائے جیسا کہ فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ بیشک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں یعنی منافقوں کا اپنے خیال میں رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمادیا تاکہ آپ کی عظمت واضح ہو جائے۔
(از کبیر)

میری برادری کے لوگ اپنے ہی مفتی محمد شفیع دیوبندی صاحب کی اسی بحث میں اس عبارت کو ضرور پڑھیں۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے دوسری طرف آنحضرت ﷺ کی رفعتِ شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔
(معارف القرآن ج ۱ ص ۱۲۹)

اعتراض کی دوسری شق کا جواب:

جو یہ کہا گیا ہے کہ مخادعہ جانبین سے ہوتی ہے تو معنی یہ کیسے صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے دھوکہ کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ دھوکہ کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ باب مفاعله میں کبھی جانبین کا معنی نہیں پایا جاتا جیسا کوئی حاکم کہے ”عاقبت اللص“ میں نے چور کو سزا دی اس میں صرف اتنا ہی معنی ہے یہ معنی درست نہیں کہ ”چور نے مجھے بھی سزا دی“۔ دوسرا جواب یہ ہے ”صورة صنع الله معهم حيث امر باحرار احكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد الكفرة“ منافقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں میں شمار تھے لیکن کچھ دیر کے لئے ان پر مسلمانوں والے احکام جاری کرنے کا حکم دیا گیا اس ظاہری صورت کو مجازی طور پر مخادعت سے تعبیر کر دیا گیا۔ پہلا جواب ہی زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کی ابو حیوۃ کی قراءت تائید کر رہی ہے کیونکہ اس قراءت میں ”یخذعون“ باب فتح سے ہے مفاعله سے نہیں۔
(از کبیر)

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ :

”وہ دھوکہ کسی ایک کو بھی نہیں دے رہے سوائے اپنی جانوں کے“

”فانه لا يخفى على الله خافية وهو يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم

والمؤمنين فهم غرّوا انفسهم“

ان کا دھوکہ رب تعالیٰ کو دینا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس لئے وہ دھوکہ درحقیقت اپنے آپ کو دے رہے

تھے وہ بظاہر طور پر مطمئن تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا حالانکہ وہ عذاب الیم کے مستحق ہیں۔ اسی طرح جب ایک ایک منافق کا نام لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا گیا رسوائی ان کو حاصل ہوئی تو ان کے دھوکہ دینے کا وبال جب ان کو ہی حاصل ہوا تو انہوں نے دھوکہ اپنے آپ کو ہی دیا۔ (از منظر)

تنبیہ : اگرچہ بعض ایمان والوں کو دھوکہ دینا تو ممکن تھا لیکن تمام ایمان والوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا بعض کو دھوکہ بھی ایک وقت کے لئے ممکن تھا۔

اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ ایمان والے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ دھوکہ بازی کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ”کان اعقل من ان يخدع و افضل من ان يخدع“ اگر ”يخدع“ کو مجہول پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ عقل مند تھے آپ افضل تھے آپ کو دھوکہ دیا جانا ممکن نہیں تھا اگر معروف پڑھا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ عقل مند اور افضل تھے کسی کو دھوکہ دینا آپ کی شان کے لائق نہیں تھا نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”المؤمن غرّ كريم“ مؤمن امتیازی شان رکھنے والا کریم ہے اس سے بھی واضح ہوا کہ مؤمن کسی سے دھوکہ نہیں کرتا اس لئے کہ ”ان لا نخدع يدل على البله“ بیشک دھوکہ دینا بے وقوفی ہے مؤمن عقل مند ہے بے وقوف نہیں۔

(از روح المعانی)

وَمَا يَشْعُرُونَ : ”ان کو شعور ہی نہیں“

”انهم يخدعونها او ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون او اطلاع الله

تعالى نبيه ﷺ على خداعهم و كذبهم“

ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ

دے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور اپنے نبی کریم ﷺ کو بھی ہمارے دھوکہ اور کذب بیانی سے مطلع کر رہا ہے۔

(از روح المعانی)

”ان وبال ذلك الخداع راجع اليهم لان الله تعالى يطلع على نبيه ﷺ على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى“

(خازن)

”ان کے دھوکہ کا وبال ان کی طرف ہی لوٹ رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کو ان کے نفاق سے مطلع فرما رہا تھا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو رہے تھے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے“

نکتہ : وما يشعرون اگرچہ مطلقاً يعقلون (وہ سمجھ نہیں رکھتے) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے لیکن حقیقی معنی شعور کا حواس سے محسوس کرنا اور جو چیز محسوس ہو وہ بدیہی کے درجہ میں ہوتی ہے ”ومن لا يشعر بالبدیہی المحسوس مرتبہ ادنی مرتبة من البہائم“ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ منافقین کا مرتبہ چوپاؤں سے بھی کم ہے کہ انہیں محسوس بدیہی کا بھی شعور نہیں اور شعور کی نفی سے علم کی نفی بھی ہو جاتی ہے اس لئے ”وما يشعرون“ میں بنسبت ”وما يعلمون“ کے زیادہ مبالغہ ہے۔

(از بیضاوی و حفا جی)

تنبیہ : ابھی تک جو بحث کی اس سے یہ واضح ہوا کہ منافقین اپنے خیال اور گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے یا نبی کریم ﷺ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے حقیقت میں وہ کسی ایک کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے یہ بات سمجھنے کے بعد تراجم کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ بہت عظیم ہے۔

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا :

”چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں“ (اشرف علی صاحب)

”فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو کہ ایمان لائے“ (شاہ ربیع الدین صاحب)

”دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے“ (شاہ عبدالقادر صاحب)

”وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں“ (سودی صاحب)

”فریب دیا جاتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو“ (مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ)

﴿ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

☆ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا

☆ ان کے دلوں میں فساد ہے تو اللہ نے ان کے فساد کو بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بوجہ ان کے جھوٹ کے

مرض کی دو قسمیں: مرض حقیقی اور مرضی مجازی۔

مرض حقیقی: یہ ہے کہ وہ بدن کو عارض ہو خاص اعتدال سے نکال دے اور افعال میں خلل پیدا کرے

مرض مجازی: یہ ہے کہ اعراض نفسانیہ کے کمال میں خلل پیدا کرے جیسے جہالت، بدعقیدگی، حسد، کینہ وغیرہ یعنی ہر قسم کی بری صفات جو گناہوں کا سبب بنیں۔

مرض حقیقی اور مجازی میں مشابہت:

مرض حقیقی کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ مرض بدن کو اعتدال سے نکال دے جو اس کے لائق ہے اور افعال میں خلل پیدا کرے یعنی ہر عضو جو اپنی درست حالت میں کام کرتا ہے اس میں خلل آ جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مرض سے حیات جسمانیہ میں ہلاکت آ جائے یعنی انسان پر مرض سے موت طاری ہو جائے اسی طرح مرض مجازی کی بھی دو ہی قسمیں ہیں ایک یہ کہ مرض انسان کو فضائل دینیہ کے حاصل کرنے کے کمال سے مانع ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعت اور دین کے ہر پسندیدہ راستہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے اور خلل پیدا کرے اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مرض

مجازی انسان کی ابدی زندگی سے موت کی طرف لے جائے یعنی کفر تک پہنچا دے جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ زندہ اور مردہ برابر نہیں یعنی مومن اور کافر برابر نہیں اس آیت میں زندہ سے مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر ہے۔ (از بیضاوی و شیخ زادہ)

منافقین کی مرض میں اقوال:

منافقین کے دلوں میں مرض کو ذکر فرمایا اس مرض سے مراد کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں ”مرض ای شک و نفاق“ مرض سے مراد شک اور نفاق ہے شک کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں متردد ہونا جیسا کہ حدیث پاک میں ان کے تردد کو ذکر کیا گیا:

”عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعبر الى هذه مرة وإلى هذه مرة“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ باب الکبائر الفاق)

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی مثال ایسے ہے جیسے بکری نر کی تلاش میں دو بکریوں کے درمیان متردد ہو کبھی اس کی طرف جائے اور کبھی اس کی طرف“

متردد کو مریض اس لئے کہا گیا ہے کہ مریض موت و حیات میں متردد ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرض ضد ہے صحت کی۔ اسی طرح فساد کو بھی صحت کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے لہذا ان کے دلوں میں مرض کہہ کر یہ ثابت کیا کہ ان کو صحت حاصل نہیں بلکہ ان کو فساد حاصل ہے۔ یعنی ہر قسم کے فساد کو مرض سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور جب مرض کا معنی نفاق لیا جائے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ ان کے دلوں میں فساد ہے۔ (از مدارک للنفسی) مرض کو بعض حضرات نے انکار کے معنی میں لیا اور بعض نے تکذیب کے معنی میں لیا اور بعض نے رجز (ناپاکی) کے معنی میں لیا۔ (از قرطبی)

بعض حضرات نے مرض کو ریاء (دکھلاوا) کے معنی میں لیا ہے بعض نے کہا مرض سے مراد دین میں مرض کا لاحق ہونا بعض نے کہا مرض کا معنی شر ہے بعض نے کہا مرض کا معنی ضلالت ہے۔ (از اس کثیر)

تمام اقوال کا مطلب ایک:

”والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى فى عقائدهم“ (قرطبی) مرض کا مجازی

معنی مراد ہے یعنی ان کے عقائد میں پایا جانے والا فساد ان کے دلوں میں مرض سے تعبیر کر دیا گیا وہ فساد نفاق کی وجہ سے تھا وہ فساد شک کی وجہ سے تھا۔ وہ فساد انکار کی وجہ سے تھا وہ فساد تکذیب کی وجہ سے تھا وہ فساد ریاء کاری کی وجہ سے تھا وہ فساد دین میں خرابیوں کی وجہ سے تھا وہ فساد ان کے شرکی وجہ سے تھا وہ فساد ان کی ضلالت (گمراہی) کی وجہ سے تھا۔ یعنی تمام معنی اس معنی میں موجود ہیں کہ ان کے دلوں میں فساد تھا ان کا عقیدہ ظاہر کے خلاف تھا۔

جب واضح ہو گیا کہ مرض سے مراد عام ہے خواہ وہ بیماری کی وجہ سے صحت سے نکال دے یا نفاق کی وجہ سے صحت سے نکال دے یا امر دینیہ میں تقصیر (کوتاہی) کی وجہ سے حد اعتدال سے نکال دے
اعتراض: قرآن کے متعلق تورب تعالیٰ نے فرمایا ﴿شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ یہ لوگوں کیلئے شفا ہے جب منافق قرآن پاک بھی پڑھتے تھے تو ان کے دلوں کو شفاء کیوں نہ حاصل ہوئی۔

جواب: ”لَانْهَمْ لَمَّا ابْغَضُوْهُ لَمْ يَسْتَعْمِلُوْا النَّظْرَ فِيْهِ“ اس لئے کہ انہوں نے جب قرآن پاک سے بغض رکھا تو اس میں نظر کو استعمال ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک ان کو سمجھ آتا یعنی بغض، حسد، عناد نے ان کو سوچنے، سمجھنے کی طاقت سے دور کر دیا تھا لہذا واضح ہوا کہ قرآن پاک میں شفا تو ہے لیکن اس سے شفا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی دوا کسی مرض کے لئے مفید ہو تو دوا کو استعمال کرنا اور پرہیز کرنا اس سے نفع حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔
(ار نصیر الرحمن)

وجہ مرض کیا تھی؟ منافقین کے دلوں میں مرض کی وجہ یہ تھی:

”ان المنافقین مرضت قلوبہم لما راوا اثبات امر النبی ﷺ واستعلاء

شانہ یوما فیوما وذلك کان یؤثر فی زوال ریاستہم“

بیشک منافقین کے دلوں میں مرض اس لئے آگئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کا معاملہ روز بروز پختہ ہی ہو رہا ہے آپ کی شان تو دن بدن بڑھ رہی ہے اب ہمیں تو سرداری کے ملنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تو انکے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہر طرح کی چال بازیوں اور فساد سے وہ فتنے برپا کرنے لگے یعنی صرف ریاست کے زوال کی وجہ سے حسد تھا۔ اسی پر ایک روایت بھی شاہد ہے:

”روی انه علیہ السلام مر بعبد اللہ بن ابی بن سلول علی حمار لقال

لہ نہ حمارک یا محمد فقد آذنتی ربحہ فقال لہ بعض الانصار اعذرہ
یا رسول اللہ فقد کنا عزمنا علی ان نتوجہ الی ریاسة قبل ان تقدم علیا
روایت بیان کی گئی کہ بیشک نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے
قریب سے اپنے گدھے پر سوار ہو کر گزرے تو اس نے کہا اے محمد اپنے گدھے کو یہاں
سے ہٹا لو اس کی بونے مجھے تکلیف پہنچادی بعض انصار نے کہا یا رسول اللہ اے معذور
سمجھیں (یہ غم میں مبتلا ہے) کیونکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم نے اسے اپنا
سردار بنانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا

یعنی آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا زوال ہو گیا تو یہ بیچارہ اس کے غم میں حسد کی آگ
میں جل رہا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ یہ مشورہ بعض حلیم حضرات کا تھا لیکن بعض جو شیلے صحابہ کرام نے
اسے کہا خبردار منہ کو بند رکھو نبی کریم ﷺ کے گدھے کے پیشاب کی بوکستوی کی خوشبو سے اچھی ہے۔
اس طرح دونوں طرف سے تکرار پر لڑائی ہو گئی چھتر اور لاٹھیاں چل گئیں نبی کریم ﷺ نے اپنے
اخلاق کریمانہ سے بچ بچاؤ کر دیا مکمل تفصیل مسلم شریف میں دیکھی جائے۔

فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا: ”انکی مرض کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کر دیا“ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔

”زادہم اللہ غما علی غمہم بما یزید فی اعلاء امر النبی ﷺ وتعظیم شانہ“
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غموں پر غم پہنچا دیئے کیونکہ ان کے غمناک ہونے کی وجہ نبی کریم ﷺ کی شان کی
رفعت تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رفعت کو روز بروز بڑھانے اور آپ کی تعظیم شان میں زیادتی
فرمانے سے ان کے غم میں زیادتی ہونے لگی یہی وجہ تھی ان کی مرض کی زیادتی کی۔ (از کبیر)

ذرا غور کریں تو آج بھی عبداللہ بن ابی کی ذریت معنوی میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی نبی کریم ﷺ
کی شان سے لوگ جل اٹھتے ہیں کہیں یا رسول اللہ کہنے سے درد لاحق ہوتا کہیں آپ کو شفیع کہنے سے
پریشان رب تعالیٰ جب مصطفیٰ کریم کی شان کو زیادہ فرمانے کا وعدہ ﴿وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنْ
الْأُولَى﴾ سے کر چکا ہے تو کسی کے چلنے سے کیا ہوگا

مٹ گئے مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا
نکتہ: فی قلوبہم مرض کہا ہے یہ نہیں کہا ”قلوبہم مرضی“ (ان کے دل مریض ہیں)

جملہ ظرفیہ ذکر کر کے اشارہ کیا کہ ان کی مرض عارضی تھی دل اس کی جائے قرار تھا البتہ وہ دل میں راسخ ہو گئی تھی کیونکہ اس کے اسباب یعنی حسد، کینہ، کھوٹ کو وہ دل سے نہیں نکال رہے تھے۔ اسی جملہ سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ازلی کافروں کی طرح نہیں تھے کہ جن کے متعلق فرمایا ”لا یؤمنون“ وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہ اسباب کو زائل کر دیں تو مخلص ایمان والے ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی منافقین نے نفاق کو چھوڑ دیا تھا اور مخلصین ہو گئے۔

(ار ابن عربی)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

”الیم“ فاعیل کے وزن پر ہے یہ کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں زیادہ مفسرین نے اسے مفعول کے معنی میں لیا ہے درد پہنچایا ہوا لیکن یہ صفت عذاب کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہے جسے عذاب دیا جاتا ہے عذاب کی صفت یہاں کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبالغہ ثابت کرنے کے لئے عذاب کے شدید دردناک ہونے کو بیان کرنے کے لئے الیم کو مفعول کے معنی میں لیتے ہوئے عذاب کی صفت بنا دیا گیا ہے ”وجه المبالغة افادة ان الالم بلغ الغاية حتى سري من المعذب الى العذاب المتعلق له“ مبالغہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس شخص کو عذاب اتنا شدید درد پہنچائے گا کہ وہ درد خود اس عذاب میں بھی پہنچ جائے گا۔ تاہم فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہے خطیب میں یہی ذکر کیا گیا ”ویجوز کسر لام مولم کسمیع بمعنی مسمع“ یعنی الیم بمعنی مولم ہے جس طرح مفسرین نے مولم کے لام پر فتح (زبر) پڑھ کے مفعول کا معنی لیا ہے اسی طرح مولم کے لام کے نیچے کسرہ (زیر) پڑھ کر فاعل کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے اس وقت ”الیم“ کا لفظ صفت ”عذاب“ کی ہوگا یعنی لفظی اور معنوی دونوں صورتوں میں اب معنی ہوگا ان کو عذاب ہوگا جو درد پہنچانے والا ہوگا پہلی صورت میں معنی ہوگا ان کو عذاب ہوگا جس سے وہ درد پہنچائے جائیں گے۔

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ:

باء میں دو احتمال ہیں کہ یہ مقابلہ کے لئے ہے یا سبب کیلئے ہے ان دونوں کو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ”والمعنى بسبب كذبهم او ببدله جزاء لهم“ یعنی یا معنی یہ کیا جائے کہ

ان کو دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور یا یہ معنی کیا جائے کہ ان کو دردناک ہوگا ان کے جھوٹ کے بدلے (از بیضاوی) ”ما“ مصدر یہ ہے اس طرح معنی مختصر ہو سکتا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا بوجہ جھوٹ کے۔

يَكْذِبُونَ: میں دو قراءتیں ہیں ثلاثی مجرد باب ضرب سے معنی ہوگا جھوٹ بولنا یعنی انہوں نے جو یہ کہا تھا ﴿أَمَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ﴿یہ ان کا کہنا جھوٹ تھا۔ دوسری قرائت میں ثلاثی مزید فیہ باب تفعیل سے محاس کے لحاظ پر معنی یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا بوجہ تکذیب کے (از مظہری) تاہم ان کے دونوں حال تھے جھوٹے بھی تھے اور نبی کریم ﷺ اور قرآن پاک کی تکذیب بھی کرتے تھے یہی قرآن پاک کی عظمت ہے کہ ایک ہی لفظ سے کئی مسائل بیان کر دیئے جاتے ہیں۔

اعتراض: ”کانوا“ سے زمانہ ماضی سمجھ آ رہا ہے اور یکذبون سے زمانہ حال یا استقبال سمجھ آ رہا ہے ایک ہی جگہ ان کو کیسے جمع کیا گیا۔

جواب: کان جمیع زمانوں کے استمرار پر دلالت کرتا ہے اور مضارع استمرار تجدد پر دلالت کرتا ہے اور ”ما“ کا مصدر یہ ہونا بھی بیان کر دیا گیا ہے اب واضح ہے کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے خواہ وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو۔

(از روح السعانی)

منافقین عذاب کے مستحق تھے:

”بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ“ سے یہ واضح کر دیا کہ منافقین کو دردناک عذاب بلا وجہ نہیں ہوگا بلکہ جھوٹ بول کر انہوں نے اپنے آپ کو دردناک عذاب کا مستحق بنا لیا تھا۔ خاص کر جب وہ جھوٹ اس ذات کے سامنے بول رہے جو سید الانبیاء اور سید الکائنات ہیں تو یقیناً وہ شدید دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے اور نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے بھی وہ اس کے حقدار تھے کہ ان کو دردناک عذاب ہی دیا جائے۔

کذب کی مذمت احادیث مبارکہ سے:

”عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ان الصدق يهدي الى البر وان

البر یهدی الی الجنة وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا
وان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار وان
الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا“ (مسلم ج ۲ ص ۳۳۳)
”حضرت عبداللہ (ابن مسعود) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
بیشک صدق نیکی کی راہنمائی کرتا ہے اور بیشک نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے اور بیشک
ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے
اور بیشک کذب گناہوں کی راہنمائی کرتا ہے اور گناہ آگ (جہنم) میں پہنچانے
کا ذریعہ ہیں اور بیشک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ
دیا جاتا ہے“

”البر جامع للخیر کلہ“ ہر قسم کی بھلائی جس میں جمع ہو اس نیکی کا نام ”بر“ ہے مطلب
واضح ہے کہ سچ سے نیک اعمال حاصل ہوتے ہیں اور نیک اعمال سے جنت حاصل ہوتی ہے سچا انسان
اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے مقام صدیقیت حاصل ہو جاتا ہے ”الفجور هو
المیل عن الاستقامة وقيل الانبعاث فی المعاصی“ درست راہ سے ہٹ جانے کا نام فجور ہے
اسی طرح گناہوں پر ابھارنے والے اسباب کو بھی فجور کہتے ہیں۔
جھوٹا شخص کتابد بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے جھوٹ کے چرچے ہوتے ہیں اور
اسے رب تعالیٰ کے ہاں کذاب کا لقب دے دیا جاتا ہے:
”وفی رواية علیکم بالصدق فان الصدق یهدی الی البر وایاکم والکذب“
”ایک روایت میں ہے کہ تم پر صدق لازم ہے بیشک سچ نیکیوں کی راہنمائی کرتا ہے اور
تم جھوٹ سے بچ کر رہو“

”وفی رواية یستحری الصدق ویستحری الکذب“ یعنی جو شخص سچ میں کوشش کرتا
ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جو شخص کذب میں کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

ان روایات سے واضح ہوا کہ سچ میں انسان کوشش کرے سچ بولنا ہی اس کا مقصود ہو اور وہی معتبر
ہو اور کذب سے بچنا ضروری ہے اور کذب سے بچنے میں تساہل (سستی) کرنا بھی برا ہے اس لئے کہ

اس سستی کی وجہ سے انسان کثیر جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اور کذاب کا لقب اسے مل جاتا ہے۔ یہاں صدیق اور کذاب میں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا شقی ہونا یا سعید ہونا پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ صفت ملاً اعلیٰ میں مشہور ہو جاتی ہے۔ سچے شخص کا سچ اور جھوٹے شخص کا جھوٹ آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ”یلقى ذلک فی قلوب الناس والسنتم کمایوضع له القبول والبغضاء“ کہ سچ کو جس طرح مقام قبولیت حاصل ہوتا ہے اسی طرح سچے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے یعنی سچے انسان کا لوگ ذکر خیر کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور جھوٹ سے جس طرح نفرت اور ناپسندیدگی رب تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں میں بھی اسے ڈال دیا جاتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور جب بھی کہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو جھوٹا کہہ کر ہی یاد کرتے ہیں۔ (از نووی) ☆

”وقال ابو امامة قال رسول الله ﷺ ان الكذب باب من ابواب النفاق“

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۸۲)

ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک جھوٹ منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جیسا کہ پہلے ایک حدیث کو بیان کیا جا چکا ہے کہ جھوٹ منافقت کی علامت ہے اور جھوٹ کی عادت (العیاذ باللہ) حقیقی منافقت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لئے کہ جن کافروں نے جھوٹ کو برا سمجھا اور جھوٹ بولنا اپنے لئے عار سمجھا وہ کھلے کافر رہے لیکن جن کافروں نے جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ ہی منافق ہوئے۔

☆ ”وقال عليه السلام الكذب ينقص الرزق“ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۸۲)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ یعنی جھوٹ کی وجہ سے خیر و برکت میں کمی آ جاتی ہے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مخلوق بھی اس پر اعتبار نہیں کرتی اس کے لین دین کا تعلق لوگ ختم کر لیتے ہیں اس طرح اسے خسارہ ہوتا ہے اور رزق بھی یقیناً کم ہوگا۔

☆ ”وقال رسول الله ﷺ ان التجار هم الفجار فقیل یا رسول الله اليس قد احل الله البيع قال نعم ولكنهم يحلفون فیاثمون ويحدثون فیكذبون“ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۸۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تاجر فاجر (گنہگار) ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے

خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں (حلال تو کیا ہے) لیکن (میری مراد) وہ ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں یعنی جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے مال کی تعریف کرنا وغیرہ تاجروں کو گنہگار کرتا ہے ہاں البتہ سچے تاجروں کی رسول اللہ ﷺ نے تعریف بھی فرمائی ابوسعید کی روایت میں ہے:

”قال رسول الله ﷺ التجر الصدوق الأمين مع النبين والصديقين والشهداء“
(رواه الترمذی الدارمی والدارقطنی ورواه ابن ماجہ عن ابن عمر مشکوٰۃ باب المساهلة فی المعاملة)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچے امین تاجر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے یعنی جو تاجر اپنی تجارت میں سچ بولتے ہیں امانت دار ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کو انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کا قرب حاصل ہوگا۔

تین جھوٹوں کا علیحدہ حکم: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ليس الكذب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا قال ابن شهاب ولم اسمع يرخص في شئ مما يقول الناس كذب الا في ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المرأة زوجها“
(مسلم شریف ج ۲ باب تحريم الكذب ص ۳۳۳)
”وہ شخص کذاب نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بہتر بات کرے اور بہتری کی طرف نسبت کرے ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے سوائے تین چیزوں کے کہ لوگ ان کو کذب کہتے ہیں رخصت نہیں سنی ایک جنگ میں دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور تیسرا خاوندزجہ سے کوئی بات کرے یا زوجہ خاوند سے“

”قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور“ قاضي عياض رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان تین مقامات میں جھوٹ بولنا جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ جھوٹ کس طرح جائز ہے بعض حضرات نیکہا مطلقاً جائز ہے لیکن بعض حضرات نے کہا ”لا يجوز الكذب في شئ اصلا قالوا وما جاء من الاباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعارض لا صريح الكذب“
جھوٹ کسی چیز میں بالکل جائز نہیں جو مباح ہے وہ توریہ اور تعریض کے طور پر کلام کرنا مراد ہے صریح جھوٹ مراد نہیں۔

تور یہ اور تعریض یہ ہے کہ اس انداز پر کلام کی جائے کہ سننے والا اور معنی سمجھے اور بولنے والا اور معنی مراد لے یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا البتہ سننے والا ہو سکتا ہے جھوٹ سمجھے۔ جیسا کہ اپنی زوجہ کو کہے میں تم پر احسان کروں گا اچھے کپڑے پہناؤں گانیت کرے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو ایسے کروں گا۔ اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان مخالفت ہو تو ایک شخص ان کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے حق میں بڑے اچھے الفاظ بول رہا تھا تمہیں کسی نے غلط خبر دی اسی طرح دوسرے کو کہے، مراد یہ ہو کہ تمہاری لڑائی سے پہلے تم دونوں ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ کے دوران دشمن سے کہے ”مات امامکم الاعظم“ تمہارا بڑا بادشاہ مر گیا۔ مراد اس سے یہ لے کہ تمہارا پہلے بڑا بادشاہ مر گیا تھا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اسی طرح یہ کہے ”غدا یاتینا المدد“ ہمارے پاس مدد آ رہی ہے اس کی مراد یہ ہو کہ ہمارے پاس کھانا آ رہا ہے دشمن یہ سمجھے کہ ان کے پاس فوج کی امداد آ رہی ہے یہ تو یہ یا تعریض کہلاتا ہے یہ جائز ہے لیکن کھلا اور واضح جھوٹ جائز نہیں۔

(از نووی)

اسی تور یہ کی ایک اور مشہور و معروف مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام ہے ہجرت کی رات آپ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے کسی شخص نے آپ کو پہچانا اور حضور کو نہ پہچانا اس نے پوچھا کہ اے ابو بکر تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب آپ نے خیال کیا کہ اگر یہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ نبی کریم ﷺ ہیں تو یہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے کیونکہ وہ دشمن تو صرف آپ کے ہیں ہمارے تو نہیں اور اگر یہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور شخص ہے تو جھوٹ ہوگا آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کیا خوب جواب دیا کہ میرے ساتھ ”ہادی“ ہے۔ سننے والے نے سمجھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں راستہ نہیں دیکھا ہوا تو اپنے ساتھ کوئی راہنما لیا ہے لیکن آپ کا مقصد تھا میرے ساتھ وہ ذات گرامی ہے جو میرے راہنما ہیں دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی جواب سچا تھا سننے والا نہ سمجھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

بغیر ضرورت کے تعریض بھی جائز نہیں:

”قال عمر رضی اللہ عنہ اما فی المعارض ما یکنفی الرجل عن الکذب
رووی ذلک عن ابن عباس وغیرہ واثما ارادوا بذلک اذا اضطر

الانسان الى الكذب فاما اذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ولكن التعريض اهون“ (احياء العلوم ج ۳ ص ۸۴)
 ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے بچ جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کہا کہ تعریض کا یہ مطلب ہے کہ انسان جھوٹ اور گناہ سے بچ جائے لیکن یہ ضرورت کے وقت تعریض بھی جائز ہے بغیر ضرورت کہ نہ تو صریح طور پر جھوٹ جائز ہے اور نہ ہی تعریض کے طور پر البتہ تعریض بغیر ضرورت کے کھلے جھوٹ سے ذرا کم درجہ جرم ہے“

نبی کریم ﷺ کا منافقین کو قتل نہ کرانے میں حکمت:

جب یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو رب تعالیٰ نے منافقین کے متعلق مطلع فرمادیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے منافقین کو قتل کیوں نہیں کرایا اس لئے کہ کافر تو واجب القتل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ظاہر طور پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ نماز نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں ادا کرتے تھے تمام کام مسلمانوں والے کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو ان کی منافقت کا پتہ نہیں تھا اگر آپ ان کو قتل کر دیتے تو نئے نئے مسلمان ہونے والے ان کی منافقت کو نہ جاننے والے یہ کہتے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالنے اور اسلام پر قائم رہنے کی مصلحت کے پیش نظر آپ نے منافقوں کو قتل کرانے کا حکم نہیں دیا۔ اسی مقصد کو نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا:

”معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي“

”اللہ کی پناہ اس سے کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ میں اپنے دوستوں کو قتل کر دیتا ہوں“

”وقد كان يعطى للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تالفا“

”یہی وجہ تھی کہ کئی مؤلفہ قلوب کو بد اعتقاد ہونے کے باوجود آپ عطیات سے نوازتے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت راسخ ہو جائے“ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک مسلمانوں کو شوکت و بدبہ حاصل نہیں ہوا جب اسلام کو مسلمانوں کی کثرت سے قوت حاصل ہو گئی مسلمانوں کو بدبہ حاصل ہو گیا تو منافقین کو بے نقاب کر دیا گیا جس کا ذکر چوتھے پارہ میں اس آیت میں کر دیا گیا

”ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب“
 ”قال الشافعي واصحابه وانما منع رسول الله ﷺ من قتل المنافقين
 ما كانوا يظهرونه من الاسلام مع العلم بنفاقهم لان ما يظهرونه يجب
 ما قبله“

”امام شافعی اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کو منافقوں کے
 نفاق کا علم تھا لیکن ان کو قتل اس لئے نہیں کرایا کہ وہ اس چیز (یعنی اسلام) کو ظاہر کر
 رہے تھے جو پہلے کی تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہے“

اس طرح لوگوں کے دلوں سے اعتبار اٹھ جانے کا خطرہ تھا کہ ادھر آپ فرماتے ہیں اسلام کفر
 اور تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اسلام لانے کے بعد پہلے گناہوں کی باز پرس نہیں اور ادھر آپ
 مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔

مسئلہ: ظہری نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ظاہری احکام پر عمل کرنے کا حکم
 دیا ہے کسی کے باطنی امور پر اپنی مخلوق کو ذاتی علم نہیں دیا گیا ہاں خود اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مطلع فرمادیا تو
 یہ اس کی عطا سے علم حاصل ہوا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ظاہری احکام پر ہی
 عمل کریں اگر کوئی کہتا ہے مسلمان ہوں تو اسے مسلمان سمجھ کر اس سے مسلمانوں والا سلوک کیا جائے اس
 کی موت پر نماز جنازہ پڑھی جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اس کے اندرونی حالات کیا
 ہیں ان کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔
 (از قرطبی)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُونَ﴾

☆ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔
 ☆ اور جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح
 کرنے والے ہی ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: ”اذا“ ظرف ہے زمانہ استقبال کیلئے استعمال ہوتا ہے شرط والا معنی زیادہ طور پر

پایا جاتا ہے یقینی امور پر استعمال ہوتا ہے یا جن کا وقوع رائج ہو ان پر استعمال ہوتا ہے۔ (ابوسعود)
 ”قیل“ اصل میں ”قول“ ہے ماضی مجہول ہے اسکا فاعل ”اللہ تعالیٰ“ ہے یا ”رسول اللہ ﷺ“ ہیں یا
 ”مومنین“ ہیں یہ مختلف قول ہیں۔ تاہم علامہ رازی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب ہی احتمال درست
 ہیں مومن بھی ان کو کہتے تھے فساد نہ پھیلاؤ رسول اللہ ﷺ بھی ان کو یہی فرماتے کہ فساد نہ پھیلاؤ اور
 اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہی فرمایا۔ (از کبیر)

لَا تُفْسِدُوا: فساد سے لیا ہوا ”الفساد خروج الشئ عن الاعتدال والصلاح ضده“
 اور فساد کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور اسکی ضد کو صلاح کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز کا اعتدال
 میں رہنا ”صلاح“ ہے ”وکلھما یعمان کل ضار و نافع“ پھر ان دونوں لفظوں کا استعمال عام
 ہو گیا ہے یعنی ہر نقصان دہ چیز کو ”فساد“ کہہ دیا جاتا ہے اور ہر نفع مند چیز کو صلاح کہا جاتا ہے۔ (از بیضاوی)
 انما: حصر کے لئے آتا ہے یعنی یہ ”ما، الا“ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اس کا معنی کیا جاتا ہے سوائے اس
 کے کہ نہیں۔ (از بیضاوی)

منافقوں کا فساد: رب تعالیٰ کے کلام میں کیسی جامعیت ہے کیسا فصیح کلام ہے کہ ایک لفظ کتنے
 معانی کو شامل ہے صرف ایک لفظ ذکر کر کے کتنے معانی اس سے مراد لئے ہیں تفصیل ملاحظہ ہو:
 (۱) ”لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ مِنْ اِفْرَاطِکُمْ فِی الشَّهْوِیَةِ وَالْغَضَبِیَةِ وَتَفْرِیطِکُمْ فِی
 الْحَکْمِیَةِ بِتَرْکِ الْاِنْقِیَادِ لِلْشَّرَائِعِ الَّتِیْ بِهَا اَنْتَظَامُ اَمْرِ الدَّارِیْنِ وَتَحَقُّقُ الْاِنْسَانِیَةِ“
 (تفسیر الرحمن)

زمین میں افراط و تفریط سے فساد نہ پھیلاؤ جانوروں کی طرح خواہشات نفسانیہ میں مبتلا ہونا اور
 درندوں کی طرح قوۃ غضبیہ میں مبتلا ہونا افراط ہے اور یہ ذریعہ فساد ہے تم انسان ہو کر حیوانوں اور
 درندوں کی طرح اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہو۔

حکمت والے کاموں میں کوتاہی کرنا تفریط ہے یہ بھی ذریعہ فساد ہے وہ حکمت والے کام کیا
 ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ شرعی احکام یعنی اوامر و نواہی کی پابندی کی جائے جن پر دینا اور آخرت کے نظام کی
 دار و مدار ہے اور ان پر چلنا ہی انسان کو انسانیت کا سبق دیتا ہے ان میں کوتاہی کرنا ان کو چھوڑنا تفریط ہے

گویا ان کو کہا گیا ہے کہ تفریط کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ۔

(۲) " لا تفسدوا فی الارض بمخادعة المؤمنین " مسلمانوں کو دھوکہ دے کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کے خلاف کفار کی امداد کرتے تھے اور مسلمانوں کے راز ان پر افشاء (ظاہر) کرتے تھے جن کی وجہ سے لڑائیاں اور فتنے برپا ہوتے ان کی ان حرکات اور فتنوں، لڑائیوں کی وجہ سے لوگ، جانور، کھیتیاں سب ہی متاثر ہوتے تو ان کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر فساد نہ پھیلاؤ۔ اس لئے کہ تمہارے اس عمل سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جانور قتل ہوتے ہیں یا کھیتوں کے برباد ہونے کی وجہ سے انسان اور جانور بھوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانے کی اشیاء میسر نہیں ہوتیں۔

(از بیضاوی)

(۳) " لا تفسدوا فی الارض بمدارة الکافرین " کافروں سے محبت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ چونکہ منافقین کفار سے محبت کرتے تھے ان کی طرف ہی ان کا میلان تھا ان کے ساتھ ہی میل جول رکھتے قلبی طور پر یہ لوگ کفر کی طرف ہی مائل تھے اگرچہ بظاہر مسلمان تھے یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اس طرح رسول اللہ ﷺ اور انصار کو نقصان پہنچا سکیں گے ان کے اس طریقہ سے کافروں کو جرات ملتی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے عداوت کو ظاہر کرتے لڑائیاں قائم کرتے اپنے خیال میں نبی کریم ﷺ پر غلبہ حاصل کرنے کی طمع میں ہوتے۔ گویا کہ کفار سے منافقین کی محبت فساد عظیم تھا اس سے ان کو منع کیا گیا کہ کفار سے محبت کر کے فساد نہ پھیلاؤ۔ (از کبیر) رب تعالیٰ نے بیان فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تُكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾
 ”اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا“

یعنی مسلمانو! اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کی امداد نہ کی تو کافر سب ایک ہو کر تمہیں نقصان دینے کی کوشش کریں گے جو بہت بڑا فساد ہوگا جب کہ کفار سے محبت فساد ہے تو یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے محبت کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾

”اے ایمان والو! کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے

اوپر کے لئے صریح حجت کر لو یعنی کافروں سے محبت کر کے اپنے آپ کے لئے منافقت پر واضح دلیل نہ بنا لو“ (از ابن کثیر و خزائن العرفان)

(۴) ”لا تفسدوا فی الارض بکتمان الکفر“ اپنے کفر کو چھپا کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ وہ چھپ چھپ کر نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرتے اسلام کا انکار کرتے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات ڈالتے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لئے ہی تو وہ نام کے مسلمان بنے بیٹھے تھے لیکن درپردہ اسلام کے خلاف کام کر کے فساد پھیلا رہے تھے رب تعالیٰ نے ان کو اس حرکت سے منع کیا۔ (از کبیر) آج بھی منافقین کی علامات رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں لیکن انشاء اللہ وہ اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الاسلام یعلو ولا یعلی“ اسلام بلند ہے پست نہیں یعنی اسلام کے خلاف یہودیت و نصرانیت کی پرچار کرنے والے کبھی اسلام پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔

(۵) ”ان المراد بالفساد فی الارض اظهار معصیة الله تعالى“ فساد سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنا یعنی منافقین کو کہا گیا ہے کہ تم گناہوں کے مرتکب ہو کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس لئے کہ شرعی احکام پر عمل کرنے سے ہر شخص درست راہ پر چلتا ہے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا ناحق خون نہیں بہایا جاتا فتنے نمودار نہیں ہوتے تو اس طرح زمین میں بہتری ہوتی ہے اس کے رہنے والے بہتر راہ پر چل رہے ہوتے ہیں ”لان اصلاح الارض والسماء بالطاعة“ اس لئے کہ زمین اور آسمان کی اصلاح رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعت سے حاصل ہوتی ہے:

”فان الاخلال بالشرائع والاعراض عنها مما یوجب الهرج والمرج ویخل بنظام العالم“ ”لیکن شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنا ان میں خلل پیدا کرنا اور ان سے اعراض کرنا نظام عالم میں خلل پیدا کرتا ہے اور اس سے قتل و غارت فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے“ (از کبیر، ابن کثیر، بیضاوی)

”هرج و مرج“ کا معنی ”قتل و غارت، فتنہ و فساد ہے“ جیسا کہ علامات قیامت کا ذکر جس حدیث پاک میں ہے اس میں ذکر ہے ”ویکثر الهرج وهو القتل“ قیامت سے پہلے کثیر ہرج پایا جائے گا راوی نے خود ”هرج“ کا معنی بیان کر دیا کہ اس سے مراد ”قتل“ ہے۔

گناہوں کی وجہ سے نظام عالم کی بربادی:

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو یعنی رشوتیں لو، ظلم کرو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو“
(حزائن العرفان)

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ معاصی فتنہ و فساد کا سبب ہیں ان سے رشتوں کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں نظام عالم برباد ہو کر رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

”ظاہر ہوئی خرابی خشکی اور تری میں البرا براہیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیس تا کہ ان کو بعض کر تو توں کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آئیں“

لوگوں کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری طوفان آتے ہیں زمین میں فصل نہیں اگتے دریاؤں کا پانی نمکین ہو جاتا ہے چشموں کا پانی خشک ہو جاتا ہے ہر قسم کا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ (از کبیر)
رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا﴾

”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں فسق کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں“

مطلب آیت کریمہ کا واضح ہے کہ امیر لوگ، خوشحال جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شہروں اور ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ: ”تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں“

یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم

تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں وہ اپنے فساد کو اپنے باطل گمان کے مطابق اصلاح سمجھتے ہیں وہ کافروں کی معاونت کرنے کے باوجود اور مسلمانوں کے راز افشا کرنے کے باوجود کہتے یہ ہیں کہ ہم مومنوں اور کافروں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ (از قرطبی)

انہوں نے فساد کو اصلاح سے اس لئے تعبیر کیا تھا کہ ان کے دلوں میں مرض تھی یوں سمجھیں جس طرح مریض کسی چیز کے ذائقہ کو الٹا سمجھ لیتا ہے اسی طرح وہ دل کے مریض ہونے کی وجہ سے فساد کو اصلاح کر رہے تھے۔

جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ تو کیا وہ جسکی نگاہ میں اسکا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا (ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟) ”انما“ سے انہوں نے اپنے دعویٰ کو بڑا زور دے کر صحیح کرنے کی کوشش کی کہ سوائے اصلاح کے ہمارا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں۔

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

”سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں“

”خبردار بیشک وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں“

منافقین نے جب اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا بیان کرنے پر زور دیا تاکید سے بیان کیا تو رب تعالیٰ نے بھی ان کے دعویٰ کو بہت ہی تاکید سے رد کیا پہلے فرمایا ”الا“ اس میں بھی تاکید کا معنی پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے حرف نفی پر داخل ہے جس طرح ”الَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ“ کیا اس پر قادر نہیں؟ یعنی یقیناً وہ قادر ہے اسی طرح ”الا“ کا معنی بھی اصل میں یہ ہے کیا نہیں اور مراد یہ ہے کہ ہاں یقیناً ہے۔ پھر ”الا“ کو تنبیہ کے لئے استعمال کرتے ہیں معنی کر لیا جاتا ہے ”خبردار“ اس میں اصل مراد یہ ہوتی ہے ”خبردار غور سے سنو“ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے ”سنتا ہے“ ”الا“ یا کوئی بھی حرف نفی ہو جس پر ہمزہ استفہام داخل ہو اس کے بعد آنے

والا جملہ یا تو قسم سے شروع ہوتا ہے یا اس میں قسم کی طرح پختگی پائی جاتی ہے۔

اسی وجہ سے جملہ کو ”ان“ سے شروع کیا گیا جو تحقیق کا معنی دیتا ہے اس کا ترجمہ ہی ”تحقیق“ یا ”یشک“ ہوتا ہے پھر خیر کو معرفہ ذکر کر کے مبتدا (یعنی اسم ان) اور خبر کے درمیان ”ہم“ ضمیر فصل ذکر کے اور تاکید پیدا کر دی یعنی جب منافقین نے کہا ہم تو اصلاح کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں ہمارا مقصد تو صرف اصلاح ہی اصلاح ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی ان کا رد ان کے کلام سے بھی زیادہ پختہ کیا اور گویا کہ یوں فرمایا خبردار غور سے سنو تحقیق اس میں کوئی شک نہیں وہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی کام فساد کے بغیر ہے ہی نہیں ان کا اپنے آپ کو مصلح کہنا ایسا ہی ہے جیسا وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں حالانکہ حقیقت میں نہ ہی وہ مومن ہیں اور نہ ہی وہ مصلح ہیں۔

وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ : ”لیکن ان کو شعور ہی نہیں“

یہاں شعور کی نفی کر کے یہ بتایا کہ وہ امور محسوسہ میں فساد پھیلاتے ہیں لیکن انکی حس ہی نہیں کہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہم تو فساد پھیلا رہے ہیں (ابوسعود) ان کے شعور کی نفی کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ:

”انهم لم يصلوا الى رتبة البهائم فان البهائم تمتع من المضار فلا تقربها لشعورها بخلاف هؤلاء“
(صاوی)

یشک وہ چوپاؤں کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچے ہوئے کیونکہ چوپائے نقصان دہ چیز سے رک جاتے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے کیونکہ ان کو شعور ہوتا ہے بخلاف منافقین کے کہ ان کو شعور ہی نہیں وہ نقصان دہ چیز کو فتنہ مند سمجھتے ہیں۔

خیال رہے کہ ہمارے معاشرہ میں کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو اسے کدھا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں شرم و حیا نہیں یا اسے اونٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پیشاپ اپنی مانگوں پر ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن منافقین یا ان کی علامات رکھنے والے ان کے ہمنوا لوگوں کو گدھایا اونٹ کہنا بھی غلط ہوگا کیونکہ وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں جب ان میں حیوانیت ہی نہیں تو انسانیت کیا ہوگی۔

مطلب واضح ہو گیا: یعنی جب منافقین کو مومنوں نے اور رسول اللہ ﷺ نے اور اللہ تعالیٰ

نے فرمایا اے منافقو! کافروں سے محبت کر کے کافروں سے میل جول رکھ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے خواہشات کے مطابق افراط و تفریط کر کے اوپر سے اور اندر سے اور بن کر لوگوں کے دلوں میں اشتباہ پیدا کر کے فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے کہا ہمارے یہ طریقے صرف مومنین اور کفار یا مومنین اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے کے لئے ہیں صلح کرانے کے بغیر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کا رد اس انداز پر فرمایا کہ وہ تو حواس ہی نہیں رکھتے چوپاؤں سے بھی گئے گزرے ہوئے ان کو نفع نقصان کے درمیان فرق کرنے کا شعور ہی نہیں وہ فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ ہی فساد پھیلانے والے ان کا فساد ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

فائدہ: "وما روی عن سلمان ان اهل هذه الآية لم یأتوا بعد فلعله اراد به ان اهلہ لیس

الذین کانوا فقط بل و سیکون من بعد حالہ حالہم" (بیضاوی)

"حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے کہ اس آیت کے اہل ابھی نہیں آئے اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے اہل صرف یہی لوگ نہیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے ہیں بلکہ ابھی جو نہیں آئے بلکہ بعد میں آئے ہیں وہ بھی ان کی طرح ہی ہوں گے"

یعنی اگرچہ خالص منافقین تو صرف نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی طرح کام کرنے والے ہر زمانہ میں آتے رہیں گے جو فساد کو اصلاح کہیں گے لیکن وہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے۔ قارئین کرام حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھ کر خود ہی انصاف کریں کیا ہمارے زمانہ میں ہمارے ملک میں وہ لوگ نہیں جو یہود، نصاریٰ اور ہنود کے ایجنٹ ہیں؟ یقیناً ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں اوپر سے مسلمان ہیں لیکن وہ کام غیر مسلموں کا کرتے ہیں ملک کو اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی وقت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ان کی معاونت کافروں سے ہوتی ہے مسلمانوں کے راز ان پر افشاء کرتے ہیں کیا ہمارے ملک میں ایسے لوگ نہیں جو کافروں سے محبت رکھتے ہوں اللہ کے دین کو پسند کرتے ہوں ان کے اطوار (طور طریقہ) کے ولدادہ ہوں؟ یقیناً ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ایسے لوگ نہیں جو بظاہر مسلمان بن کر اسلام کے احکام پر

اعتراض کرتے ہوں انگریز کے قوانین پر چلتے ہوں حاکم کے اشاروں پر ان کے فیصلے ہوتے ہوں؟ یقیناً ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کیا ہر طرح کی برائیوں کے مرتکب لوگ کچھ کم ہیں جن کی برائیوں کی وجہ سے ملک کا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ یقیناً ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ منافقین کی طرف پر کام کرنے والے ہمارے ملک میں کثیر تعداد میں ہیں جو فساد پھیلانے کو اصلاح کہتے ہیں۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا
آمَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر نہیں جانتے“

”جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں اور لوگ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسا کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا ہے خبردار بیشک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں“

یعنی منافقین کو جب یہ کہا جاتا کہ تم بھی ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے مومن لوگوں نے ایمان لایا کہ وہ مخلص ایمان والے ہیں تو ان کی طرف سے جواب ہوتا کہ وہ تو صرف ایک طرف کے ہو کر بے وقوف ہیں رب تعالیٰ نے ان کا رد بڑی تاکید سے فرمایا خبردار غور سے سنو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بے وقوف صرف وہی لوگ ہیں۔ ”الناس“ پہالف لام جب جنسی ہو تو معنی ہوگا:

”الکاملون فی الانسانية العاملون بقضية العقل“

”وہ لوگ جو انسانیت میں کامل ہیں اور عقل کے تقاضا کے مطابق کام کرتے ہیں“

انسان کامل اس وقت تک پہنچتا ہے جب رذیل کاموں کو چھوڑ دے اور اچھے کام کرے اس لئے پہلے حکم دیا گیا: ﴿لَا تُفْسِدُوا﴾ فساد نہ پھیلاؤ یعنی بر قسم کے گھٹیا کام جو فساد کا ذریعہ ہیں ان کو چھوڑ دو پھر

حکم دیا "آمنو" ایمان لاؤ یعنی اچھے کام کر کے اور برے چھوڑ کر اپنے آپ کو کامل انسان بنا لو الف لام جنسی اگرچہ مطلقاً جنس اور ذات کے لئے بھی بولا جاتا ہے لیکن کبھی معانی مخصوصہ اور مقصودہ پر بھی بولا جاتا ہے اسی وجہ سے غیر سے نفی بھی ہوتی ہے اب معنی یہ ہوگا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ان لوگوں نے ایمان لایا جو کامل انسان ہیں یعنی انسان کہلانے کے وہی حقدار ہیں ان کے بغیر دوسرے انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں صرف صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم ﷺ پر خلوص سے ایمان لایا وہی انسانیت کے درجہ میں تھے آپ پر ایمان نہ لانے والے انسانیت سے ہی دور تھے۔

☆ "الناس" پر الف لام اگر عہد خارجی ہو تو خاص معین لوگ مراد ہوں گے یعنی نبی کریم ﷺ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام اب معنی یہ ہوگا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور رسولوں اور قیامت اور جنت اور دوزخ پر ایمان لایا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو) کو کامل طور پر تسلیم کیا اور اسے بجالایا۔

☆ "الناس" پر الف لام عہد خارجی ہی مان کر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دوسرے ساتھی ایمان لانے والے ہوں گے اب مطلب یہ ہوگا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسا کہ تمہارے ساتھی یعنی اہل کتاب میں سے ہی حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے۔

(از بیضاوی، شیخ زادہ، ابن کثیر)

قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ :

"وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ایسا جیسا کہ ایمان لایا بے وقوف لوگوں نے"

یعنی جو لوگ انسانیت میں کامل تھے انسان کہلانے کے حقدار ہی صرف وہ تھے ان کو منافقوں نے بے وقوف کہا اس کی دو وجہ تھیں ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ جاہل تھے ان کا کفر واضح تھا ان کی نظر سوچ میں خلل تھا ان کے اعتقادات باطل تھے انہوں نے یہ سمجھا حق پر صرف ہم ہی ہیں اس کے سوا سب کچھ باطل ہے جو ہمارے نظریات کے خلاف ہوگا وہ سفیہ (بے وقوف) ہوگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ غنی

تھے مال و دولت کے مالک تھے اور صحابہ کرام میں سے اکثر غریب لوگ تھے کئی آزاد کردہ غلام تھے وہ ان کو (معاذ اللہ) حقیر سمجھ کر بے وقوف کہا کرتے تھے (از بیضاوی و شیخ زادہ) "السفاهة ای خفة العقل وقيل من تعمد الكذب" سفاہت کا معنی عقل کی کمی بعض نے کہا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی سفاہت ہے۔

لَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ : ”خبردار بیشک وہی بے وقوف ہیں“

اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید سے ان کا رد کیا اور کہا کہ بے وقوف تو وہ خود ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ کے معجزات کو دیکھ کر ان کا ایمان نہ لانا پھر اہل کتاب سے منافقین کا تورات کو پڑھنا نبی کریم ﷺ کے اوصاف کو جاننے کے باوجود ایمان نہ لانا نبی کریم ﷺ کی نبوت کا انکار کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی عقلیں ان کو چھوڑ چکی تھیں ”فما اصبرهم على النار“ اس سے بڑھ کر ان کی بے وقوفی کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا رہے تھے۔

وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ :

”یعنی ومن تمام جہلہم انہم لا یعلمون بحالہم فی الضلالة والجهل وذلك اردی لهم وابلغ فی العمی والبعد عن الہدی“

”لیکن وہ جانتے نہیں“ یعنی وہ اتنا زیادہ جاہل ہیں ان کو کامل طور پر جہالت حاصل ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم گمراہ ہیں اور جاہل ہیں یہ ان کا گھٹیا حال ہے یہ ان کے اندھا ہونے میں کامل درجہ کا حال ہے یہ ان کے ہدایت سے دوا ہونے کے وجہ سے۔ یعنی قانون یہ ہے کہ جو جاہل ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھے اپنی جہالت کا علم نہ رکھے اس حال کا نام ”جہل مرکب“ ہے تو منافقین میں سے ہر شخص جاہل مرکب تھا۔ علامہ محقق جلال الدین دوانی رحمہ اللہ نے اخلاق جلالی میں جاہل کی تعریف ان الفاظ سے کی ”ہر کس کہ داند نہ داند“ جو شخص اپنے نہ جاننے کو جانے وہ تو جاہل ہے لیکن ”ہر کس کو نہ داند نہ داند“ ہر وہ شخص جو اپنے نہ جاننے کو نہ جانے وہ جاہل مرکب ہے۔ ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں اس کو سمجھانا ممکن نہیں وہ ضال اور مضل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہادی ماننا حماقت ہے۔

تنبیہ : اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام اور نبی کریم ﷺ کے گستاخ منافقین تھے جنہوں

نے ان پاک ہستیوں کو بے وقوف کہا تھا جو کامل انسان تھے بالکل اس وقت صرف وہی انسانیت کے درجہ کو حاصل کرنے والے تھے ان لوگوں نے خود تو صبر سے کام لیا جاہل، منافق، بے وقوف لوگوں کو کوئی جواب نہ دیا لیکن رب تعالیٰ نے ان کی طرف سے جواب دیا گویا یوں کہا خبردار غور سے سنو بغیر کسی شک اور تردد کے اس بات پر یقین کر لو کہ بے وقوف تو وہ خود ہیں لیکن اپنی جہالت اپنی حماقت اپنی گمراہی اپنے اندھا پن اپنے ہدایت سے دور ہونے کو بھی نہیں جانے۔

خدا را انصاف کیجئے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا گستاخ کیا جاہل مرکب نہیں کیا بے وقوف نہیں جو گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم سمجھے بیٹھا ہے کیا شور و غل کرنے کا نام علم ہے کیا جھوٹا شخص عالم ہو سکتا ہے کیا علامات منافقین رکھنے والا عالم ہو سکا ہے کیا دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے انسانیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں یقیناً نہیں بلکہ وہ انسانیت سے دور ہے ایسے شخص کو نہ تے سے بھی تشبیہ نہ دی جائے بلکہ گدھا اس سے اچھا ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ضمن میں آتا ہے ﴿أُولَٰئِكَ كَمَا لَانْعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گستاخ انبیاء کرام گستاخ اہل بیت اطہار گستاخ اولیاء کرام شخص بھی وہی درجہ رکھتا ہے جو صحابہ کرام کے گستاخ کا حال ہے خدا را اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے محب بن جاؤ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے محب بن جاؤ اسی میں دین و دنیا میں کامیابی ہے۔

علماء کرام متوجہ ہوں: جب منافقوں کو صحابہ کرام نے نصیحت کے طور پر کہا کہ تم لوگ راہ راست سے دور ہو کر غلط کاموں کا ارتکاب کر کے قساد پھیلا رہے ہو ایسا نہ کرو بلکہ اچھے کام کرو ظاہر و باطن میں مومن ہو کامل ایمان والے تب ہی ہو گے جب تم اچھے کام کرو گے ”فکان من جوابہم ان سفہوہم لتمامی جہلہم“ وہ لوگ اپنی کامل جہالت کی وجہ سے مخلص ایمان والے لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے لگے ”وفیہ تسلیۃ للعالم مما یلقى من الجملة“ اس میں علماء نے تسلی ہے کہ اگر تمہیں جاہلوں کی طرف سے اس قسم کے الفاظ سننا پڑیں تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تمہیں لوگ جاہل کہیں تو یہ خیال کرنا کہ تم صحابہ کرام سے تو بڑے نہیں ہو جب ان کو بے وقوف کہہ دیا

گیا تھا تمہیں جاہل بے وقوف کہنا کون سا عجیب کام ہے (از مدارک) ہاں اتنا سمجھ لینا کہ تمہیں بے وقوف کہنے والے درحقیقت خود ہی بے وقوف ہیں۔ ہیں تو احمق، ہیں تو سفیہ، ہیں تو جاہل مرکب لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر ہیں۔ ہاں ہاں رئیس المنا فقین عبد اللہ ابن ابی بھی اسلام کے خلاف ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری رکھتا تھا علماء کرام کبھی اس کی طرف بھی آپ نے توجہ کی کہ انبیاء کرام کو تو ”مجنون“ پاگل تک کہہ لیا گیا تھا کیا تمہیں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی یاد نہیں ”العلماء ورثۃ الانبیاء“ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جب تم انبیاء کرام کے وارث ہو تو تمہیں انبیاء کرام کی طرح جبلا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ان کے بیہودہ الفاظ بھی سننے پڑیں گے صرف اسی پر اکتفا نہیں ہو گا بلکہ تمہیں گھسیٹا بھی جائے گا تم پر پتھر بھی برسائے جائیں گے۔ تمہیں انبیاء کرام کی طرح صبر کرنا ہو گا رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے بیان کو جاری رکھنا پڑے گا۔

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾

”اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں“

”اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب لوٹتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے ٹھٹھہ ہی کرتے ہیں“

شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ عبد اللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ ایک مرتبہ گھروں سے نکلے ان کا سامنا صحابہ کرام میں سے کچھ افراد سے ہو گیا عبد اللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا ”دیکھو میں ان لوگوں کو کیسے بے وقوف بتاتا ہوں“ یہ کہا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا مرحبا اے

صدیق بنو قیم کے سردار شیخ الاسلام غار میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے والے اپنی جان اور اپنا مال رسول اللہ ﷺ پر قربان کرنے والے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا مرحبا اے بنو عدی بن کعب کے سردار فاروق اللہ کے دین میں قوی، بہادر اور اپنے مال اور اپنی جان کو رسول اللہ ﷺ پر قربان کرنے والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا اے رسول اللہ ﷺ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد اور رسول اللہ ﷺ کے ماسوا بنو ہاشم کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا ”اتق اللہ یا عبد اللہ ولا تغافل“ اے عبد اللہ، اللہ سے ڈر اور منافقت نہ کر اس لئے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے شر (زیادہ برے اور شریر) ہیں یہ کہنے لگا اے ابوالحسن (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت) رک جائیں یعنی ہمیں منافق نہ کہیں میں منافقت سے یہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی قسم ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے ہماری تصدیق تمہاری تصدیق جیسی ہے پھر یہ لوگ صحابہ کرام سے علیحدہ ہو گئے یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھا ہے تم نے میں نے ان سے کیا کہا یعنی ان کو کیسے بے وقوف بنایا ان سب نے اس کی تعریف کی تم نے بہت کمال کیا ہے (خازن) لیکن تعجب ہے ان کی بے وقوفی پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ تم منافق ہو تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بدترین ہو تو پھر اس کا یہ کہنا کیسے کہ دیکھا تم نے میں نے کیا کیا اور ان لوگوں کا اس کی تعریف کرنا اور یہ کہنا کہ تم نے تو کمال ہی کر دی یہ سب ان کی بے وقوفی کی علامت تھی۔

”لَقُوا“: اصل میں میں ”لَقُوا“ ہے بعض قراءتوں میں ”لاقوا“ ہے معنی اس کا، ملاقات کرنا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ”آمننا“ ہم ایمان لائے اس سے مراد ان کا صرف زبان سے ایمان لانا مراد نہیں بلکہ دل سے خلوص کے ساتھ ایمان لانا مراد ہے کیونکہ ان کا زبانی ایمان تو مؤمنین کو پہلے ہی معلوم تھا یہ بتانے کی انہیں ضرورت نہیں تھی اسی طرح کافروں سے جب وہ ملتے تو ان کے ساتھ ہونے کا ذکر کرنے سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ دل سے کافر ہیں صرف ظاہری طور پر ایمان والوں سے ملتے جلتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو یقیناً اس کی ضد ہی انہوں نے بیان کرنی تھی اب اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم دل سے ایمان لائے ہیں ہم ایمان لانے میں مخلص ہیں۔

(از کبیر)

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ : ”وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ رَجَعُوا“ (خازن) ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف لوٹتے ہیں دوسرا معنی ہے ”مزاح اڑانا“ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”خلوت بہ“ میں نے اس سے مزاح اڑایا اب معنی یہ ہوگا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس مسلمانوں کا مزاح اڑاتے ہیں تیسرا معنی صاحب کشف نے کہا کہ کہا جاتا ”خلوت بفلان“ یا کہا جاتا ہے ”خلوت الی فلان“ اس کا معنی ہوتا ہے ”انفردت معہ“ میں اس سے اکیلے میں ملا۔ (کبیر)

لیکن بعض حضرات نے کہا کہ یہ معنی لینے کے لئے ”السی“ کو باء کے معنی میں لینا پڑے گا جو ضعیف ہے (قرطبی) اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ ”علیحدگی میں ملنا“ معنی لینا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب باء ذکر ہو لیکن ”الی“ کو ”باء“ کے معنی میں لے کر مبالغہ ثابت کیا گیا کہ وہ اپنے شیطانوں کے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ عبارت میں حذف پایا گیا ہے اصل عبارت اس طرح ”وَإِذَا خَلَوْا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ“ اور جب وہ مومنوں سے لوٹ کر شیطانوں کی طرف جاتے ہیں۔

شیطانوں سے مراد کون لوگ ہیں؟

یا تو اس سے مراد کھلے کافر ہیں اور یا اس سے مراد منافقین کے سردار ہیں ان کو شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے ”شَیْطَانُهُمُ الَّذِينَ مَآثَلُوا الشَّيَاطِينَ فِي تَمْرُدِهِمْ“ کہ وہ شیاطین کی طرح سرکش تھے اب مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ اپنے شیطانوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں یعنی منافقین جب کفار سے ملتے ہیں یا چھوٹے منافقین اپنے بڑے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم تمہارے معاون ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے دین کے موافق ہیں ہماری تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ (از کبیر، مدارک)

علمی نکتہ : مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں ”آمنّا“ یہ جملہ فعلیہ ہے جو تہجد و پر دلالت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگرچہ پہلے مؤمن نہیں تھے لیکن اب خالص مومن ہیں اور کافروں سے جب علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”انّا معکم“ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا

ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے اب بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ (مدار)

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ : مومنوں کے ساتھ مزاح اڑانے کے بغیر ہمارا کوئی کام ہی نہیں "انما" سے حصر کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی ہم محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے اسلام ظاہر کر کے ان کے شر سے بچ جاتے ہیں (معاذ اللہ) اور ان کے رازوں پر مطلع ہو جاتے ہیں ان سے مال غنیمت اور صدقات حاصل کر لیتے ہیں۔ (حازن)

"الاستهزاء السخرية والاستخفاف" استهزاء کا معنی ہے مزاح اڑانا کسی کو گھٹیا سمجھنا

تنبیہ : کئی لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی، لیکن ہوزبان کا استعمال اپنے اپنے انداز پر ہے:

"المزاح بضم میم ویکسر ثم المزاح ابسط مع الغیر من غیر ایذاء فان بلغ الا

(مرقاۃ باب المزاح)

یذاء یكون سخرية "

مزاح کی میم پر ضمہ (پیش) ہے یا کسرہ (زیر) ہے جب کوئی شخص دوسرے سے خوش طبعی کی کوئی بات کرے اسے گھٹیا نہ سمجھے ایذا (تکلیف) نہ پہنچائے اس میں کسی کی ذلت نہ ہو تو عربی میں اسے مزاح کہتے ہیں اور اگر کسی کو ایذا پہنچائی جائے تو اسے "سخریۃ" کہا جاتا ہے لیکن اردو میں مزاح میم کے فتح (زیر) سے استعمال ہے پھر جب کہا مزاح کرنا یہ عام ہے اچھے مزاح کو بھی کہا جاتا ہے اور برے کو بھی لیکن جب کہا جائے مزاح اڑانا تو یہ صرف گھٹیا پر بولا جاتا ہے استهزاء اور سخریۃ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خوش طبعی کے طور پر مزاح جائز ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لئے مزاح یعنی استهزاء اور سخریۃ (ٹھٹھ کرنا) ناجائز ہے۔

☆☆☆

﴿برامزاح گناہ ہے﴾

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لا تمار اخاک ولا تمازحہ“ اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھو، جھگڑانہ کرو اور مزاح نہ کرو، ”لا تمار، مماراة سے لیا ہوا جس کا مطلب ہے کسی کے کلام میں طعن پیش کرنا، کسی کے کلام میں خلل اور غلطیاں نکالنا اور اپنی برتری ظاہر کرنا اس میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا لازم آتا ہے اور ایسا شخص زیادہ طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے جس سے منع لیا گیا۔

مزاح کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ ہے کہ مزاح سے کسی کو ایذا پہنچائی جائے اسے سخریہ کہتے ہیں یہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔

دوسری قسم مزاح کی یہ ہے کہ اس میں خوش طبعی پائی جائے کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اس میں بھی زیادتی اور ہمیشگی منع ہے۔ کیونکہ کثرت مزاح سے کثیر ہنسی حاصل ہوگی اور کثیر ہنسنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی گویا کہ دل مردہ ہونے کے مترادف ہے، دل کے مردہ ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دینی معاملات میں تفر سے دور ہو جاتا ہے۔

زیادہ مزاح کرنے سے انسان بعض اوقات تو دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے اور انسانوں کے درمیان کھوٹ، کینہ کا سبب بنتا ہے اس طرح زیادہ مزاح کرنے والے کا رعب و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ”من کثر ضحکہ قل ہیبتہ“ جو شخص زیادہ ہنسے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔

”من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ قل حیاءہ ومن قل حیاءہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ“

جو شخص مزاح زیادہ کرنے کا عادی ہو جائے وہ زیادہ گھٹیا ہو جاتا ہے، جو شخص زیادہ گھٹیا ہو جائے اس کی حیاء میں کمی آ جاتی ہے، اور جس شخص کی حیاء میں کمی آ جائے اس کی نیکی اور تقویٰ میں کمی آ جاتی ہے، اور جس شخص کی نیکی اور تقویٰ میں کمی آ جائے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔

حضرت وہیب بن ورد نے ایک قوم کو عید الفطر کے دن ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ان لوگوں کو اپنی مغفرت کا یقین ہو چکا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنے والے لوگ اس طرح نہیں ہنستے اور اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ بھی اس طرح نہیں ہنستے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ احباب نے جواب دیا ہم نہیں جانتے آپ نے فرمایا ”لأنه ازاح صاحبی عن الحق“ آپ نے فرمایا کہ اسے مزاح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مزاح کرنے والے کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی مزاح کا لفظ ازاحۃ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ہٹانا، دور کرنا۔

مزاح کی جگہ دینی محافل قائم کرے!

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ مزاح کی محافل قائم کرنے سے اجتناب کرو، اس سے دلوں میں کھوٹ، کینہ، کدورت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں کے ارتکاب کی طرف پہنچاتا ہے تم ذکر قرآن کی محافل قائم کیا کرو یعنی ایسی محفلیں قائم کرو جن میں قرآن و احادیث بیان کی جائیں اگر تمہیں۔ اس قسم کی محفلیں قائم کرنے میں مشکل درپیش آئے تو نیک لوگوں کی نیک باتیں ہی بیان کر لیا کرو۔

کسی کی مصیبت پر ہنسنا ناجائز ہے:

ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹ پر سوار ہیں آپ کا اونٹ جوان، پھرتیلا، سرکش ہے، وہ جب نبی کریم ﷺ کے قریب آ کر سلام کہتے ہوئے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا اونٹ منہ زور ہو کر انہیں دور لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ درپیش آیا۔ آخر کار اونٹ نے انہیں گرا دیا وہ شہید ہو گئے، صحابہ کرام نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ان الاعرابی قد صرعه قلو صه وقد هلك فقال نعم

والفواھکم ملائی من دمه“

یا رسول اللہ اعرابی کو اونٹ نے گرا دیا ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں لیکن

تمہارے منہ اس کے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ ان کا اونٹ سرکش تھا جو ان کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ بے بس تھے۔ اونٹ کو قریب لانا چاہتے تھے وہ انہیں دور لے جاتا، تم ان کی بے بسی پر ہنس رہے تھے ان کا اس بے بسی کی حالت پر فطرت ہونا اور تمہارا اس حالت پر ہنسنا گویا ان کے خون سے اپنے مونھوں کو بھرنا تھا۔

اچھا مزاج سنت و مستحب ہے:

جب مزاج میں صرف خوش طبعی مقصود ہو، مزاج میں کثرت نہ ہو، ہمیشہ مزاج کرنے کی عادت نہ بنالی جائے، مزاج میں جھوٹ نہ ہو بلکہ حق بات ہو، مقصد مخاطب کو خوش کرنا ہو تو یہ جائز و مستحب ہے۔ ایسا مزاج انسان کے حسن اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، ہنس مکھ چہرے سے کلام کرنا ہی اخلاق کریمانہ ہیں، کشادہ روی جنت والوں کی علامت ہے اور مرجھایا ہوا چہرہ، ماتھے پر بل، اکڑ کر رہنا جہنمیوں کی علامت ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!

”انک تداعبنا قال انی لا اقول الاحقا“

بے شک آپ ہمارے ساتھ مزاج فرمالیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ صحابہ کرام کا تعجب کرنا اس وجہ سے تھا کہ نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے مزاج نہ کرو اسی وجہ سے اذروئے تعجب صحابہ کرام نے آپ کے مزاج کی وجہ پوچھی کہ آپ ہمارے ساتھ مزاج فرمالیتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ میرے کلام میں عدل و انصاف اور حق و صداقت ہوتی ہے تم میں سے ہر آدمی اس طرح کی بات کرنے پر قادر نہیں اس وجہ سے تمہیں منع کیا ہے اگر تم بھی مزاج کا یہی حق ادا کر سکو تو تمہارے لئے بھی جائز ہے۔

نبی کریم ﷺ کے مزاج کی درخشاں مثالیں

(۱) ”وعن انس ان رجلا من اهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدى للنبي ﷺ من البادية فيجهره رسول الله ﷺ اذا اراد ان يخرج فقال النبي ﷺ ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي ﷺ يحبه وكان دميما فأتى النبي ﷺ يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال ارسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي ﷺ فجعل

لایالو ما الزق ظهره بصدر النبی ﷺ حین عرفه وجعل النبی ﷺ یقول من یشتری العبد فقال یرسل الله اذا والله تجدنی کاسدا فقال النبی ﷺ لکن عند الله لست بکاسد

دیہات میں رہنے والے ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس دیہاتی تحفے پیش کرتے، جب وہ واپس جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ ان کے لئے اسباب مہیا فرماتے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زاہر ہمارا جنگل ہے ہم اس کے شہر ہیں۔ نبی کریم ﷺ اس شخص سے محبت کرتے تھے اگرچہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھے ایک دن نبی کریم ﷺ تشریف لائے وہ اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، آپ نے آکر ان کو پیچھے سے اپنے بازوؤں میں لے لیا، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے مجھے چھوڑ دے، پھر انہوں نے پہچان لیا کہ نبی کریم ﷺ ہیں پہچاننے پر اپنے پیٹھ کو نبی کریم ﷺ کے سینہ مبارک سے ملنے لگے، نبی کریم ﷺ فرمانے لگے یہ غلام کون خریدے گا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ اسے کھوٹا پائیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں۔

وضاحت حدیث: یہ صحابی زاہر ابن حرام حجازی تھے باہر جنگل، دیہاتی، صحرائی تحفے پھل، نباتات خوشبوئیں اور دوائیں وغیرہ بطور ہدیہ لاتے اور نبی کریم ﷺ انہیں مدینہ طیبہ سے واپسی پر ان کی واپسی کے اسباب مہیا فرماتے اور دیہاتوں میں جن شہری چیزوں کی ضرورت واقع ہو سکتی وہ عطا فرماتے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ان زاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ“ جس کا مطلب ہے کہ بے شک زاہر ہمارا ہے جو صحرا میں رہتا ہے، کہ ہم اس سے صحرائی تحفے وصول کر کے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ یہ معنی لینا بھی زیادہ قریب ہے کہ زاہر ہمارے صحراء میں رہتا ہے۔ لیکن پہلا معنی مراد لینے میں زیادہ حلاوت (مٹھاس) ہے۔ اور فرمایا کہ ہم اس کے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں یعنی وہ ہمارے شہری تحفوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے اس طرز عمل سے اور آپ کے اقوال سے یہ واضح ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ، تحفہ، دینا محبت کے بڑھنے کی علامت ہے۔ صرف ہدیہ وصول کرنے کی طرف ہی نظر نہ رکھے بلکہ ہدیہ دینے والے کو ہدیہ اور محبت و شفقت سے نوازے، یہ ہی نہ کہتا رہا کہ میں تمہارے پاس آؤں تو کیا دو گے اگر جب تم میرے پاس آؤ تو کیا لاؤ گے۔

حدیث شریف میں جو لفظ ”دمیما“ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ”قبیح المنظر“ کر یہ الصورة“ یعنی بد صورت ہے۔ نبی کریم ﷺ ان سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے اگرچہ وہ بد صورت تھے لیکن ان سے محبت کی وجہ ان کا حسن سیرت تھا۔ ہر انسان کسی کو محبوب بنانے، شادی کرنے میں یہی نقطہ مد نظر رکھے کہ خوب صورت بد کردار کے بجائے، بد صورت لیکن دیندار کو پسند کرے۔ اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔

ایک دن حضرت زاہر بازار میں یا کہیں کھلی فضاء میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے ”فاحتضنہ“ ان کو بغل کے نیچے پہلوؤں میں لیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ان کی بغل کے نیچے سے گزار کر ان کو پیچھے کی جانب سے گلے لگایا، ان کی آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یا آپ ﷺ کے پڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے اور کہہ رہے کہ یہ کون ہے مجھے چھوڑ دے۔ جب حضرت زاہر نے آنکھ کے ایک کنارے سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرے حبیب پاک علیہ النجۃ والنساء ہیں تو پہچاننے پر اپنی پیٹھ کو آپ کے سینہ سے ملنے لگے۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ حضور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”من یشتری العبد“؟ یہ غلام کون خریدے گا؟

یہی بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں جو مزاح کرتا ہوں وہ حق ہوتا ہے تو آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے آزاد شخص کو غلام کہا اور غلام بیچا نہیں جاسکتا تو آپ نے کیسے فرمایا اسے کون خریدے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مزاح میں ظاہری مطلب اور ہوتا تھا لیکن درحقیقت اور مطلب مراد ہوتا تھا جو حق ہوتا تھا، یہاں بھی آپ نے لفظ عبد استعمال فرمایا اس کا ظاہری معنی غلام ہے لیکن اس سے آپ کی مراد عبد اللہ (اللہ کا بندہ) ہے اس طرح یشتری لفظ اشتراء سے لیا ہوا ہے جس کا ظاہری معنی خریدنا لیکن یہ لفظ کبھی ”مقابلة الشئ بالشیئ“ (ایک چیز کے مقابل دوسری کا ہونا) کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی ”تبدیل کرنا“ ہوتا ہے اب پورے کلام کا معنی اس طرح ہوگا اس اللہ کے بندے کو میری محبت کے مقابل (اکرام و تعظیم) کون عطا کرے گا۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے جیسا میرے پاس کون لائے گا کوئی ایسا محبوب اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہوگا۔ اس اللہ کے بندے کو کون لے گا کوئی ہے جو اس سے ایسی ہی محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت زاہر نے نبی کریم ﷺ کے ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس غلام کو کھوٹا سکھ پائیں گے، یہ تو سستا بکے گا۔ اسے کون خریدے گا۔ اس بد صورت کو کون پسند کرے گا۔

قربان جاؤں! میرے پیارے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے کیا خوب صورت جواب دیا! آپ فرماتے ہیں ”لکن عند اللہ لست بکاسد“ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم تو کھوٹے نہیں۔ یعنی جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتے ہو تو وہ شخص کیسے کھوٹا سکھ، بے قدر و منزلت ہو سکتا ہے جو محبت اللہ اور محبت رسول اللہ ﷺ ہو بلکہ اس سے بڑھ کر محبوب رسول اللہ ﷺ بھی ہو۔ اصل محبت محبان مصطفیٰ ﷺ سے محبت ہے:

پیر طریقت را بہر شریعت ترجہان مسلک اہل سنت حضرت علامہ سید تراب الحق شاہ صاحب مدظلہ العالی سے صرف تین چار ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک یادگار ملاقات دوران حج مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ لیکن آپ سے اور آپ کے حلقہ ارادت کے دو ہیرے ﴿قادری برادران﴾ یعنی حافظ قاری محمد آصف قادری صاحب اور حافظ قاری محمد عارف قادری صاحب مدظلہما العالی سے بہت ہی محبت صرف اسی واسطہ سے ہے کہ یہ سینے محبت مصطفیٰ ﷺ کے انوار سے منور ہیں۔

لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا ☆ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جو محبت مصطفیٰ ﷺ سے دور ہیں ان بے ثور روحوں سے ہم بھی دور ہیں، ان سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی جو تجھ سے یار پھرتے ہیں ☆ یونہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے مزاج کی ایک اور مثال:

(۲) حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ ایک بڑھیا حبیب پاک علیہ التحیۃ والثناء کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اے ام فلاں ”ان الجنة لا تدخلها عجزوز“ بے شک جنت میں بوڑھی عورتیں

داخل نہیں ہوں گی، راوی کہتے ہیں وہ روتے ہوئے واپس ہو رہی تھیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ جنت میں بوڑھی عورتیں اس حال میں نہیں جائیں گی کہ وہ اس وقت بھی بوڑھی ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾

ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے۔ پس ہم نے بنادیا انہیں کنواریاں۔ یہاں اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی، اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئیں تھیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو بھرپور جوانی ہوگی، مجسم حسن و رعنائی ہوں گی، اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے، حضرت ام سلمہؓ کے عرض کرنے پر حضور نے فرمایا
 ”یا ام سلمة هن اللواتی قبضن فی الدنیا عجائز شمطا عمشار مصا
 جعلهن الله بعد الکبر اقربا با علی میلاد واحد فی الاستواء“

اے ام سلمہ ان سے وہی بیویاں ہیں اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچلی رہتی تھیں لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔
 (احیاء العلوم ج ۳، مرقاة، مشکوٰۃ باب المزاج، شمائل ترمذی، ضیاء القرآن)

نبی کریم ﷺ کے مزاج کی صرف دو مثالیں پیش کیں ہیں۔ مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ مزاج خوش طبعی کے طور پر جب کہ اس میں صداقت ہو کذب بیانی نہ ہو۔ متکبرانہ انداز نہ ہو، اپنی برتری اور کسی کی حقارت بیان کرنا مقصود نہ ہو، تو جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے مزاج فرمایا۔ لیکن بات حق اور سچ ہوتی صرف سننے والا ابتدائی طور پر دوسرا معنی سمجھ کر بعض اوقات غلطی میں واقع ہو جاتا ہے، اس طرح کے نبی کریم کے کئی اور مزاج بھی احیاء العلوم اور کتب احادیث میں ملتے ہیں، سب کی نوعیت ایک ہی ہے۔ کسی کو حقیر و ذلیل کرنے کی غرض سے مزاج ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی کلام ہونا جائز ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز، دوسروں سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو فوقیت دینا اور انہیں اپنے آپ سے برتر سمجھنا ہی ”کمال“ ہے۔

﴿اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

☆ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

☆ اللہ ان کو ٹھٹھہ کا بدلہ دے گا اور ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ جب منافقین نے کہا ہم مسلمانوں سے استہزاء (ٹھٹھہ) کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے (جو اس کی شان کے لائق ہے) اور ان کو مہلت دے رکھی ہے دنیا میں ان کو عذاب نہیں دیتا تاکہ وہ اور زیادہ سرکشی کرتے رہیں اسی طرح بھٹکتے رہیں تاکہ اور ہی زیادہ عذاب کے مستحق ہو سکیں۔

اعتراض: استہزاء میں تو مکاری پائی جاتی ہے کیونکہ بظاہر شان بیان کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ذلت بیان کی جاتی ہے جیسا کہ نالائق طالب علم کا کسی کو تعارف کراتے ہوئے کہا جائے کہ یہ ہمارے مدرسہ کا بڑا لائق طالب علم ہے یہ تو ابھی سے ہی بہت بڑا عالم فاضل ہے یہ بظاہر تعریف ہے لیکن حقیقت میں اس کی تذلیل ہے۔ اسی طرح استہزاء جاہلوں کا کام ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کے لئے گائے کو ذبح کرنے (اور اس کا گوشت اس کے جسم سے لگانے) کا حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا ”اتَّخِذْنَا هُزُؤًا“ کیا تم ہمارے ساتھ مزاح اڑا رہے ہو؟ تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ”اللہ کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہو جاؤں“

مکاری اور جہالت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ کا استہزاء کرنا کیسا درست ہے؟ جواب اول: ”ان ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سماه بالاستهزاء“ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء پر جو سزا دینی ہے اسے استہزاء کہہ دیا گیا ہے کیونکہ ایک چیز کی جزا کو اسی والا نام دے دیا جاتا ہے اسے علم بدیع میں ”مشاکلة“ کہا گیا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”جزاء سيئة سيئة“

برائی کی جزاء بری ہے۔ حالانکہ برائی کی جزاء تو حکمت کے مطابق ہوتی ہے بری نہیں لیکن مشاکلہ کے طور پر اسے ”سینہ“ کہہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا:

﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

”جو شخص تم پر تجاوز (زیادتی) کرے تم اس پر تجاوز کرو ایسا ہی جیسا اس نے تم پر تجاوز کیا“

یہاں زیادتی کے بدلہ کو زیادتی کہا گیا ہے حالانکہ زیادتی کا بدلہ حق ہے لیکن یہاں بھی مشاکلہ والا قانون جاری ہے خیال رہے راقم کا ترجمہ اسی جواب کے مطابق ہے۔

جواب دوم: منافقین جو مومنین سے استہزا کرتے ہیں اس کا وبال اور ضرر ان کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے مومنوں کو اس کا نقصان ہونا نہیں چونکہ ہر عمل ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے رب تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا اب ترجمہ یہ ہوگا ان کے استہزاء کو اللہ تعالیٰ ان پر ہی لوٹا دے گا کیونکہ نقصان ان کا ہی ہونا ہے۔

جواب سوم: استہزاء سبب ہے اور اس پر مرتب ہونے والے مسببات ذلت، حقارت، رسوائی ہیں یہاں مجاز مرسل کا ضابط استعمال ہے کہ ذکر سبب کا ہے اور مراد اس سے مسبب ہے اب معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ہی ذلیل، حقیر، رسوا کرے گا۔

جواب چہارم: کچھ دیر کے لئے منافقین سے مومنوں والا سلوک کیا گیا ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں اور مال غنیمت وغیرہ ان کو ملتا رہا لیکن پھر ان کو اعلانیہ طور پر علیحدہ کر دیا گیا ان کو رسوا کر دیا گیا اسے استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا اس معنی کے لحاظ سے ”ویمدھم“ اس کی تفسیر ہوگا اب معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لئے مہلت دے کر ختم کر دے گا۔

جواب پنجم: مطلب یہ ہوگا کہ ”اللہ تعالیٰ ان سے دنیا اور آخرت میں استہزاء والا معاملہ کرے گا“ اس ترجمہ کے مطابق دنیا میں استہزاء کا معاملہ تو یہی ہے کہ ان کے راز نبی کریم ﷺ پر کھول دیئے گئے حالانکہ وہ اپنے شیطانوں سے چھپ چھپا کر باتیں کرتے تھے اور آخرت میں ان سے استہزاء والا معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جنت والوں کو جنت میں داخل

کر دیا جائے گا اور جہنم والوں کو جہنم میں تو منافقین کے جہنم والے مقام کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ جنت کے دروازہ کو کھلا دیکھ کر اس کی طرف آئیں گے قریب پہنچنے پر دروازہ بند کر دیا جائے گا جنت والے یہ منظر دیکھ کر نہیں گے اسی کو رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ (از کبیر)

ان پانچ جوابات کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو پھر سے دیکھیں تو عجیب سے عجیب خوب سے خوب تر، کامل تر، ترس ترس نظر آئے گا جس میں یہ پانچ جواب سمٹ کر آ گئے۔

نکتہ: منافقین کے قول ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ کے جواب میں ”یستہزی“ کہا ہے مستہزی نہیں کہا حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جواب بھی ان کے قول کے مطابق ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”یستہزی“ مضارع ہے جو وقتاً فوقتاً کام کے جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے اس سے رب تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بیشک انہیں فتنہ میں مبتلا کیا جاتا سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔

یَسْمُدُّهُمْ: حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور کچھ دوسرے حضرات نے اس کا معنی کیا ہے ”ویملی لهم“ ان کو دیر تک فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ مجاہد نے اس کا معنی کیا ہے ”ویزیدہم“ ان کو زیادہ دیتا ہے یعنی جتنے ان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کو مال و دولت وغیرہ زیادہ دیا جاتا ہے وہ اسے نعمت سمجھتے ہیں حالانکہ واقع میں وہی ان کے لئے عذاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۖ فَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے“

تقریباً مطلب دونوں معنی کا ایک ہی ہے کیونکہ اصل مقصد بیان ہی یہ ہے جو ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے ”نزیدہم علی وجہ الاملاء والترک لہم فی عتوہم وتمردهم“ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو زیادہ نعمتیں دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے زیادہ دیر نفع حاصل کر لیں ہم ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں یعنی جلدی سے ان کو عذاب نہیں دیتے کہ وہ حدود سے تجاوز کرتے رہیں سرکشی کرتے رہیں ”الطغیان هو المجاوزة فی الشئ“ کسی چیز میں جب تجاوز پایا جائے یعنی حد سے بڑھ جائے تو اسے طغیان کہا جاتا ہے۔
جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

بیشک ہم نے پانی کو جب حد سے بڑھا دیا تو تمہیں کشتی پر سوار کر دیا چونکہ کفر بھی حد سے بڑھ جانے کا نام ہے اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی کیا ہے ”فی طغیانہم یعمہون ای فی کفرہم یترودون“ وہ اپنے کفر میں سرگرداں ہوتے ہیں مجاہد اور کچھ دوسرے حضرات نے معنی کیا ہے ”فی کفرہم وضلالہم“ وہ اپنے کفر اور گمراہی میں متردد رہتے ہیں مقصد یہاں بھی ایک ہی ہے کہ کفر ہے ہی ضلالت اس لئے گویا کہ ضلالت کفر کی ہی تفسیر ہے۔

يَعْمَهُونَ: عمہ سے لیا ہوا ہے اس کے مختلف معانی مراد لئے گئے ہیں تاہم مقصد ان سب کا بھی ایک ہی ہے ”العمہ الضلال“ عمہ کا معنی بھٹک جانا ”العمی فی العین والعمہ فی القلب“ آنکھ کے اندھے کو اعمی کہتے ہیں اور دل کے اندھے کو اعمہ کہا جاتا ہے تاہم کبھی عمی کا اطلاق دل کے اندھے پر بھی ہوتا ہے ”ذہبت ابلہ العمہاء اذا لم یدر این ذہبت بہ“ اندھا پن بے وقوف کو کہیں لے جائے اسے معلوم نہ ہو کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں متردد رہیں سرگرداں رہیں۔

(ار اس کثیر)

فائدہ: ابھی جن دو آیتوں کی وضاحت بیان کی گئی ان سے یہ واضح ہوا کہ انسانوں میں بھی کئی شیطین ہیں کیونکہ کفار اور منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا گیا اس لئے کہ وہ سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے اس لئے مسلمانوں میں بھی اگر ایسے لوگ ہوں جو سرکش، ظالم، حد سے تجاوز کرنے

والے، غاصب، لیٹرے، جھوٹے فراڈی ہوں تو وہ کافر یا منافق اگرچہ نہیں کافروں یا منافقوں کی طرح شیطان اگرچہ نہیں لیکن منافقوں اور شیطانوں والی صفات ان میں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ انسانوں اور جنوں سے شیاطین کا واضح ذکر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں پایا گیا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکہ کے لئے“

مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ“ ”اللہ کی پناہ انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے“

”فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَوَلِلْاِنْسِ شَيَاطِينٌ قَالَ نَعَمْ“ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں (ہوتے ہیں) (از ابن کثیر) دلیل اس پر قرآن پاک سے بیان کی جا چکی ہے ہمارے زمانہ میں ”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ“ کی کثرت کی جائے۔

فائدہ: زیادہ مال و دولت، زیادہ اولاد، باغات، مکانات وغیرہ کو نعمت ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اصل نعمت یہ ہے کہ خوف خدا حاصل ہو محبت مصطفیٰ کریم ﷺ حاصل ہو تاکہ وہ دین پر قائم رہے رب سے دوری، تکبر، سرکشی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جب تباہی کا وقت آتا ہے تو مال و دولت، اولاد، محافظین، چمچے، کڑچھے کوئی بھی کام نہیں آتے۔ خدا سے ڈریں تباہی سے پہلے انسان بن جائیں تباہ ہونے والے ظالم بادشاہوں کے انجام سے سبق سیکھیں۔

تنبیہ: تفسیر کبیر سے جو وضاحت کی گئی اس سے واضح ہو چکا ہے کہ استہزا کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف بغیر تاویل کے درست نہیں اس لئے اعلیٰ حضرت نے بریکٹ میں یہ الفاظ بڑھائے ہیں اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اب تراجم کو دیکھ کر خود فیصلہ کیجئے کون سا ترجمہ رب تعالیٰ کی شان کی لائق ہے؟

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ :

(محمود الحسن صاحب)	اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (اور) حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔
(شاہ عبد القادر صاحب)	اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی شرارت میں بہکے ہوئے۔
(فتح محمد صاحب)	ان (منافقوں) سے خدا ہنسی کرتا ہے۔
(موندی صاحب)	اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے جاتے ہیں۔
(شاہ رفیع الدین صاحب)	اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ سرکشی ان کے مہکتے ہیں۔
(عبد الباقی صاحب)	انہیں اللہ ہنار ہا ہے۔

اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا اس کی شان کی لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں (اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ) نیز یہ بھی خیال رہے کہ عبد الماجد صاحب نے ”یستہزی“ کا ترجمہ کیا ہے ہنار ہا ہے یہ معنی لغوی بھی نہیں اور مرادی بھی نہیں

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتۢ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

☆ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔

☆ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید گمراہی کو ہدایت کے بدلے ان کو تجارت میں کچھ نفع نہ ہوا اور وہ (تجارت کا طریقہ) جانتے ہی نہ تھے۔

”أُولَٰئِكَ“ کا اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جن کے پہلے دو وصف بیان کئے جا چکے ہیں

ایک تو ان کا فساد ہی ہونا اگرچہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے دوسرا ان کا وصف یہ تھا کہ وہ بے وقوف تھے لیکن اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اب ان کی بے وقوفی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا کتنے وہ بے وقوف تھے کہ ایسی تجارت کر رہے تھے کہ ان کا اصل سرمایہ بھی تباہ ہو رہا تھا۔

اعتراض: اشتراء کا معنی خریدنا ہوتا ہے بیع کا معنی بیچنا یہ ان کا زیادہ استعمال ہے اگرچہ بیع کا معنی بیچنا اور خریدنا دونوں ہی آتے ہیں اور شراء کے بھی دونوں معنی آتے ہیں۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع کی تعریف فقہاء کرام یہ کرتے ہیں ”البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بالايجاب والقبول او بالتعاطي“ بیع کا مطلب یہ ہے کہ مال کو مال سے تبدیل کیا جائے فریقین کی رضا مندی پائی جائے ایجاب و قبول پایا جائے یا بغیر کلام کے ثمن دے کر بیع لے لیا جائے۔ یہاں تو ہدایت یا ضلالت دونوں میں سے کوئی ایک بھی مال نہیں تو ”اشترؤا“ کا مطلب کیا ہوگا۔

جواب: یہاں اشتراء کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد لیا گیا ہے یعنی گمراہی (ضلالت) کو بیع سے تشبیہ دی گئی اور ”ہدی“ کو ثمن سے۔

اعتراض: منافقین کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں وہ تو کافر تھے انہوں نے کسی طرح ہدایت کے بدلے ضلالت کو حاصل کیا؟

جواب: بعض حضرات کا یہاں قول یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی جن حضرات کا قول یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی ان کے قول کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ اس مقام میں شراء کا معنی ایک چیز دے کر دوسری اس کے بدلے میں لینا مراد نہیں:

”لان المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون ايمانهم“ اس لئے کہ منافقین تو مؤمن تھے ہی نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو بیچتے۔

اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا:

”اخذوا الضلالة وتركو الهدى“

انہوں نے گمراہی کو حاصل کیا اور ہدایت کو چھوڑا۔ اسی قول کے مطابق ”اشتروا“ کا ایک معنی یہ ہے ”استحبوا“ ضلالت سے مراد کفر اور ہدایت سے مراد ایمان ہے اب معنی یہ ہوگا ”استحبوا الکفر علی الایمان“ انہوں نے کفر کو ایمان پر پسند کیا یعنی انہوں نے کفر سے محبت کی اسے حاصل کیا اور ایمان کو پسند نہیں کیا اس لئے اسے چھوڑ دیا۔
(از قرطی)

اور جن حضرات نے کہا کہ ان کے پاس ہدایت تھی انہوں نے بھی شراء کا معنی تو مجازی ہی لیا ہے حقیقی معنی نہیں لیا اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا ”استبدلوا الضلالة بالهدی“ انہوں نے ہدایت دے کر اس کے بدلے میں گمراہی کو حاصل کر لیا ان کے پاس ہدایت کیا تھی اس میں پھر دو قول ہیں ایک یہ: ”ولا مریة فی ان ذلک کان حاصلًا لاولئک المنافقین بما شاهدوه من الآیات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العظیم والنصح والتعليم لکنهم نبذوا ذلک فوقعوا فی مهاوی المہالک“
”اس میں کوئی شک نہیں کہ منافقین کو کچھ ظاہری طور پر ہدایت حاصل تھی کیونکہ وہ روشن آیات، قاہر معجزات، بہت بڑی راہنمائی یعنی رشد و ہدایت، نصیحت، تعلیم کا مشاہدہ کر رہے تھے نبی کریم ﷺ سے براہ راست ان چیزوں کو حاصل کر رہے تھے یہ ظاہری طور پر ان کو ہدایت حاصل تھی لیکن وہ اسے چھوڑ کر پس پشت ڈال کر ہلاکت کے ہادیہ میں گر گئے“

لیکن اس قول کے مطابق ہدایت کا مجازی معنی مراد ہے حقیقی نہیں ”او یقال المراد بالهدی الہدی السجلی وقد کان حاصلًا لہم حقیقة فان کل مولود یولد علی الفطرة“ یا یہ کہا جائے کہ ان کو حقیقی طور پر ہدایت حاصل تھی اس ہدایت سے مراد فطرتی، جبلی، پیدائشی ہدایت ہے کیونکہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اسے ضائع کر کے گمراہی کو حاصل کر لیا اب بھی اشتروا کا معنی تبدیل کرنا ہی ہوگا۔ (روح المعانی) راقم کے نزدیک یہی قول معتبر ہے جیسا کہ ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ کی وضاحت سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔
فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ: اللہ تعالیٰ نے نفع کو تجارت کی طرف منسوب کیا کیونکہ عربی

حضرات کا محاورہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کہتے تھے ”ربح بیعک“ تیری بیع نے نفع دیا۔ حالانکہ اصل میں اس طرح ہونا چاہیے ”ربحت فی بیعک“ تجھے اپنی بیع میں نفع ہوا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”خسرت صفتک“ تیرے سودے نے نقصان پہنچایا حالانکہ اصل میں یوں ہونا چاہیے ”خسرت فی صفتک“ تو نے اپنے سودے میں نقصان اٹھایا (اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ظاہر محاورہ کے مطابق ہے)

”فما ربحت تجارتهم ای ما وبعوا فیها اشار بذلك ان اسناد الربح للتجارة مجاز عقلي وحقه ان يسند للتجر“ (جلالین، صاوی)

جلالین میں ﴿فَمَا رَبَحْتَ تَبَارَتْهُمْ﴾ کا معنی کیا گیا ہے ان کو تجارت میں کچھ نفع نہ ہوا اس پر صاوی نے ذکر کیا کہ یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں مجاز عقلی پایا گیا ہے کیونکہ ربح کی نسبت تجارت کی طرف مجاز عقلی ہے حق یہ تھا کہ تاجروں کی طرف نسبت کی جاتی جلالین کے ”ما وبعوا فیها“ کے الفاظ کو دیکھ کر شاید راقم کا ترجمہ بھی منصفین کو درست نظر آئے:

”الربح الفضل علی راس المال ولذلك سمی شفا بکسر الشین الفضل“ (بیضاوی، شیخ زادہ)

اصل سرمایہ سے جو زیادہ مال حاصل ہو اس نفع کو ”ربح“ کہا جاتا ہے اسی کو شفا بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ : وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے یعنی تجارت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفع حاصل ہو جائے لیکن ایسا تاجر جو اپنا اصل سرمایہ ہی برباد کر دے وہ تجارت کے طریقہ سے بے خبر ہوتا ہے ایسے ہی منافقین بھی تھے:

”وهم ضيعوا راس المال وهي الفطرة وما حصلوا الفضل با دراک الحق ونيل الكمال“ (مظہری)

کیونکہ انہوں نے اپنا اصلی سرمایہ ہی ضائع کر دیا تھا وہ حق کو پالینے اور کمال کو حاصل کر لینے کا نفع کیا حاصل کرتے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا ہے:

”قد والله رائتموهم خرجوا من الهدى الى الضلالة ومن الجماعة الى الفرقة ومن الامن الى الخوف ومن السفة الى البدعة“ (اس کثیر)

”قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم ان کو دیکھتے ہو وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے گئے
جماعت (یعنی مومنوں کی جماعت) کو چھوڑ کر انہوں نے تفرقہ کی راہ کو اختیار کیا،
ایمان اور اسلام کی جو امن کی راہ ہے اسے چھوڑ کر انہوں نے کفر کی راہ کو اختیار کیا جو
خوف کی راہ ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو انہوں نے حاصل کر لیا“

فائدہ: یہ خیال رہے کہ ہر بدعت کو ضلالت اور گمراہی سے تعبیر کرنا جہالت ہے بلکہ بدعت کی
پانچ قسمیں ہیں۔

﴿اقسام بدعات﴾

- نمبر ۱ واجب: جس طرح قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لئے علم نحو کا پڑھنا۔
نمبر ۲ حرام: اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرح جسم ثابت کرنا بندے کو پتھر کی طرح غیر مختار سمجھنا وغیرہ۔
نمبر ۳ مستحب: دینی مدارس قائم کرنا سرائے بنانا اور ہر بہتر کام جو نبی کریم ﷺ اور صحابہ
کرام کے زمانہ میں نہیں تھا۔
نمبر ۴ مکروہ: ہر ایسا کام جس کے کرنے سے سنت کی ترک لازم آئے تو اگر سنت غیر مؤکدہ کی
ترک لازم آئے تو مکروہ تنزیہی اور اگر سنت مؤکدہ کی ترک لازم آئے تو مکروہ
تحریمی۔ بعض کے نزدیک جس سے واجب کی ترک لازم آئے وہ مکروہ تحریمی ہے
نمبر ۵ مباح: جیسے صبح یا عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا لیکن بغیر سلام کے مصافحہ کرنے کا یہ حکم
ہے اور اگر مصافحہ کے ساتھ سلام بھی ہو تو مستحب ہوگا۔ بیہقی نے مناقب
امام شافعی رحمہ اللہ میں ان کا ہی قول نقل کیا:

”المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابا
او سنة او اثرا او اجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما احدث من
الخبر لا خلاف فيه لو احدث من هذا هذه محدثة غير مذمومة“

(الحاوی للفتاویٰ ج ۱ ص ۱۹۶)

”نئے امور یعنی بدعات کی دو قسمیں ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایسا نیا کام جو

قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ یا اجماع امت کے مخالف ہو یہ بدعت گمراہی ہے یعنی نا جائز ہے اس سے اجتناب ضروری ہے دوسری قسم ان میں سے یہ ہے کہ کوئی نیا کام ہو لیکن نیکی کا کام ہو اس کے جائز ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ بالاتفاق جائز ہے اور مستحسن ہے اس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے اور یہ بدعت کسی طرح بھی بری نہیں

نئے کاموں کے ایجاد کے لئے نبی کریم ﷺ نے ضابطہ بیان فرمایا:

”قال رسول الله ﷺ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شئ“

(مشکوٰۃ کتاب العلم)

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اسے اس کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے مطابق بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ رائج کرتا ہے اس کو برے طریقہ کے رواج دینے کا گناہ ہوگا اور جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کے مطابق بھی اسے گناہ ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی“

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرنا منع نہیں بلکہ نیکیوں کا سبب ہے اور برا طریقہ رائج کرنا گناہوں کا سبب ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ معلوم نہیں کہ لوگ کتنی ہی بدعات کے مرتکب ہونے کے باوجود جو بات پسند نہ آئے جس میں نبی کریم ﷺ کی شان پائی جائے اسے بدعت کہہ کر اور ضلالت کہہ کر کیوں گمراہ ہو رہے ہیں۔

ذرا انصاف تو کریں کبھی طالبان کے حق میں جلوس، کبھی واجپائی کے آنے کے خلاف جلوس، کبھی کارگل سے فوجیں ہٹانے کے خلاف جلوس، کبھی امریکہ کے خلاف جلوس، کبھی امام کعبہ کے استقبال کے لئے جلوس، کبھی مرید کے میں جلوس، کبھی لاہور میں جلوس، کبھی مظفر آباد میں جلوس، کبھی دھرنے مارنے کے لئے جلوس جائز ہوں۔

لیکن میلاد النبی ﷺ کا جلوس ناجائز ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک نظر آتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شان پسند نہیں شان مصطفیٰ کریم ﷺ کی رفعت دیکھ کر یہ لوگ جل جاتے ہیں ورنہ سب جلوسوں میں لوگوں کا اجتماع، بیزر، جھنڈے، ڈنڈے، گاڑیاں، لاؤڈ سپیکر، تقریریں مشترک ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ میلاد النبی ﷺ کے جلوس میں نعت خوانی ہوتی ہے نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان کئے جاتے ہیں کسی کے خلاف تقریر نہیں ہوتی پولیس پر پتھراؤ نہیں ہوتا کسی کی غیبت نہیں ہوتی کسی کی برائی بیان نہیں ہوتی۔ لیکن باقی جلوسوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب آپ سے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ انصاف سے بتائیں کہ میلاد النبی ﷺ کے جلوس میں کون سی چیز ان لوگوں کو ناجائز نظر آتی ہے مجھے تو صرف یہی سمجھ آیا کہ نبی کریم ﷺ کی شان کا بیان کرنا ان کو پسند نہیں۔ ورنہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ پاک جلوس ناجائز ہونا پاک جلوس جائز ہو جائیں۔

ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کرنے کا ایک واقعہ:

ملک غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جبلہ ابن اسہم تھا جو کہ نصرانی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا مکہ مکرمہ میں گیا دوران طواف اس کی چادر پر بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں آ گیا جبلہ نے اسے تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بنی فزارہ کا مظلوم شخص اپنی فریاد لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا شکایت کی آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جبلہ کو یا معاف کرانا پڑے گا یا قصاص دینا پڑے گا اس نے بڑے تعجب سے یہ سوال کیا "اتقتص منی وانا ملک وهو سوقہ" کیا مجھ سے قصاص لیا جائے گا جب کہ میں بادشاہ ہوں وہ ایک عام دہقانہ شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا "شملک وایاہ الاسلام فلا تفاضل بینکما الا فی العاقبہ" اب وہ اور تم دونوں مسلمان ہو تمہیں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہاں جس کا انجام اچھا ہو وہ افضل ہوگا جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دن کی مہلت طلب کی رات کو بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور العیاذ باللہ مرتد ہو گیا اگرچہ ایمان تو اسے نصیب نہ ہو سکا تاہم وہ نادم ضرور ہوا اس نے اپنی ندامت کو یوں ذکر کیا:

تصرت بعد الحق عارا للظمة
وما کان فیہا لو صبرت لها ضرر

میں حق کے بعد ایک تھپڑ کی عار سے نصرانی ہو گیا۔ اگر میں صبر سے تھپڑ کھا لیتا تو اس میں کیا نقصان تھا

وادرکنی فیہا لجاج حمیة فبعت لها العین الصحیة بالعمور

مجھے حمیت کی گہرائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، میں نے صحیح آنکھ کو بیچ کر ضائع آنکھ کو حاصل کر لیا

فیالیت امی لم تلدنی ولیتی صبرت علی القول الذی قالہ عمر

کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا کاش میں اس بات پر صبر کر لیتا جو عمر نے کہی

(شیخ زادہ علی البیضاوی)

اس واقعہ سے اسلام کا نظام انصاف سمجھ آیا کہ مجرم کو کلیسا میں تو پناہ مل سکتی ہے لیکن اسلام میں حاکم کسی مجرم کو پناہ دے یہ ممکن نہیں اور مساوات محمدی کی ایک جھلک نظر آئی کہ اسلام میں بادشاہ اور غریب کا کوئی فرق نہیں انصاف میں سب برابر ہیں۔

تراجم کا تقابلی جائزہ: میں نے کئی سال پہلے تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کیا اس اپنی کاوش کا نام تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان رکھا۔ ذرا ایک نظر اس پر:

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ :

(محمود الحسن صاحب)	☆ اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔
(اشرف علی صاحب)	☆ اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔
(مودودی صاحب)	☆ اور یہ ہرگز صحیح راستہ پر نہیں۔
(فتح محمد صاحب)	☆ اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔
(شاہ عبد القادر صاحب)	☆ اور نہ راہ پائے۔
(شاہ رفیع الدین صاحب)	☆ اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔
(عبد الماجد صاحب)	☆ اور نہ وہ راہ یاب ہوئے۔
(اعلیٰ حضرت)	☆ اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔

اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو تفاسیر کے آئینہ میں دیکھیں بفضلہ تعالیٰ صاف و شفاف نظر آئے گا۔

مدارک میں ہے:

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ لَطَرِيقِ التِّجَارَةِ﴾ ”وہ طریقہ تجارت کی راہ نہیں جانتے تھے“

جلائین میں ہے ”وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فِيمَا فَعَلُوا“ اس پر حاشیہ میں ہے ”فِيمَا فَعَلُوا اِیْ اِلٰی طَرِيقِ التِّجَارَةِ“ مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ وہ طریقہ تجارت کو نہیں جانتے تھے۔ بیضاوی شریف میں ہے:

”وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ لَطَرِيقِ التِّجَارَةِ فَانَ الْمَقْصُودُ عَنْهَا سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحُ وَهَؤُلَاءِ قَدْ اضَاعُوا الطَّلَبِينَ لِأَنَّ رَأْسَ مَا لَهُمْ كَانَ الْفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ وَالْعَقْلُ الصَّرْفُ فَلَمَّا اعْتَقَدُوا هَذِهِ الضَّلَالَاتِ بَطَلَ اسْتِعْدَادُهُمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ اِلٰی دَرْكِ الْحَقِّ وَنِيلِ الْكَمَالِ فَبَقُوا خَاسِرِينَ اَيَسِينَ مِنَ الرِّبْحِ فَاقْدِينَ لِلْأَصْلِ“

”یعنی وہ تجارت (سودے) کی راہ نہیں جانتے تھے کیونکہ تجارت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلی سرمایہ محفوظ رہے اور نفع بھی حاصل ہو اور ان لوگوں نے دونوں کو ضائع کر دیا کیونکہ اصل ان کا سرمایہ فطرت سلیمہ اور عقل خالص تھا لیکن اعتقاد باطلہ کی وجہ سے ان کی استعداد باطل ہو گئی عقلوں میں فتور آ گیا اور ان کا اصل سرمایہ جو حق کو پانے اور حصول کی کمالات کا ذریعہ تھا وہ ضائع ہو گیا پس اس طرح وہ اصل مال کے ضائع کرنے کی وجہ سے خسارے میں ہوئے اور نفع سے محروم رہے“

تفسیر بیضاوی کی وضاحت سے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی تائید حاصل ہوئی۔ اسی طرح بیضاوی پر شیخ زادہ میں یہ ہے ”فَظْهَرَ أَنَّ مِنْ اشْتَرَى الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ كَمَا يُلْزَمُهُ اِنْ يَكُونُ خَاسِرًا فِي التِّجَارَةِ“ یعنی جو شخص ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کرتا ہے وہ اپنی تجارت میں خسارے میں رہتا ہے۔ ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ پر شیخ زادہ نے یہ تحریر کیا ہے ”اِنَّ الْمَرَامَ بَعْدَ الْاِعْتِدَاءِ عَدَمُ اهْتِدَائِهِمْ لَطَرِيقِ التِّجَارَةِ“ ان کے ہدایت نہ پانے سے یہ مراد ہے کہ وہ سودے کی راہ نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی خوبی واضح ہو گئی جو کہ معتبر تفاسیر کی بحثوں کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

(تسکین الحان ص ۳۱، ۳۲)

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾

”ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگہ گامٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سو جھتا“

”ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب اس کے ارد گرد کو آگ نے بہت روشن کر دیا اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے“

فائدہ: ایمان کو نور سے اور کفر کو ظلمت سے تشبیہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نور (روشنی) حیرانگی کو زائل کرتا ہے اور کامل طور پر راستہ کی ہدایت اس میں پائی جاتی ہے اسی طرح ایمان سے تحیر زائل ہوتا ہے اور دین میں کامل منفعت پائی جاتی ہے۔ کفر کو ظلمت سے تشبیہ دی گئی ہے اس لئے کہ تاریکی میں انسان راستہ سے بھٹک جاتا ہے اور متحیر ہوتا ہے ایسے ہی کفر کی وجہ سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اور تحیر میں مبتلا ہوتا ہے۔

(از کبیر)

منافقین کو آگ جلانے والے سے تشبیہ کیوں دی؟

منافقوں کے حال کو تاریکی میں آگ سے روشنی حاصل کرنے والے سے تشبیہ اس لئے دی کی اس میں غرابت پائی گئی ہے ”کانہ قیل قصتهم العجیبة کقصۃ الذی استوقد ناراً“ گویا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان منافقوں کا قصہ بھی عجیب ہے جیسا کہ تاریکی میں آگ جلانے اور روشنی کے ختم ہونے پر متحیر ہونے والوں کا قصہ عجیب ہے۔ (از کبیر)

اعتراض: جماعت کو واحد سے کیسے تشبیہ دی گئی مثلہم، بنورہم، ترکہم میں ضمائر جمع کی ہیں اسی طرح لا یبصرون جمع ہے اور ”الذی استوقد“ واحد ہے۔

جواب: الذی لغت میں جمع کی جگہ عام طور پر واقع ہوتا رہتا ہے جیسا کہ ”وخصتم

کالذی خاضوا“ میں ”الذی“ مقام جمع میں واقع ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”الذی“ جنس کے لئے استعمال ہو جنس میں کثرت کے پائے جانے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”الذی“ واحد ہی ہے الذین کی جگہ تو استعمال نہیں البتہ مجازی طور پر اس کا معنی جمع والا ہے لیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”الذی استوقد“ سے مراد فوج ہو کہ منافقوں کی مثال اس فوج کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اس صورت میں جمع کو جمع سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ منافقین کی ذاتوں کو آگ جلانے والوں کی ذاتوں سے تشبیہ نہ دی گئی ہو بلکہ ایک قصہ کو قصہ سے تشبیہ دی گئی ہو اس صورت میں جماعت کو واحد سے تشبیہ دینے کی کوئی صورت نہیں۔ (از کبیر)

”استوقد ای او قد“ یہاں سین اور تا طلب کے لئے نہیں یعنی معنی آگ کا بھڑکانا اس میں طلب والا معنی نہیں (جلالین، سادی) ”وقود النار هو سطوعها وارتفاع لهبها“ وقود النار کا مطلب آگ کو روشن کرنا اس کے شعلوں کو بلند کرنا ”نار“ ایک جوہر لطیف ہے جس میں روشنی، حرارت اور جلانے کی تاثیر پائی جاتی ہے اصل میں یہ لفظ لیا ہوا ہے نار، یمنور سے جب کہ کوئی بھاگ جائے نار میں بھی حرکت اور اضطراب پایا جاتا ہے اس لئے اسے ”نار“ کہا جاتا ہے نور بھی اسی سے مشتق ہے نار کی ضوء (روشنی) کو ہی نور بھی کہا جاتا ہے ”ظلمة“ کا معنی ہے نور کا نہ پایا جانا البتہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس میں نور کے پائے جانے کی وجہ سے ظلمت ختم ہو جائے یعنی نور اور ظلمت میں نسبت عدم و ملکہ کی ہے۔

أَضَاءَتْ : اضاءة اور اظلام یہ دونوں لفظ لازم بھی استعمال ہوتے ہیں اور متعدی بھی یعنی ان کا معنی روشن ہونا اور تاریک ہو جانا بھی ہے اور روشن کرنا اور تاریک کرنا بھی ہے جیسا قرینہ ہوگا ویسا ہی معنی ہوگا اس مقام میں متعدی ہے یعنی جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا اگرچہ متعدی والا معنی زیادہ مناسب ہے تاہم لازم والا معنی لینے کا احتمال بھی ہے کہ اضاءت میں ضمیر ماحولہ کی طرف لوٹے اس کے ارد گرد مکانات اور اشیاء روشن ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لازم والا کیا ہے راقم نے علامہ رازی رحمہ اللہ کے ان الفاظ ”وهنا الا قرب انها متعدية“ کو دیکھ کر متعدی والا ترجمہ کر دیا تاکہ قارئین کو اس کی دونوں حالتوں کا پتہ چل جائے۔ حضور پر نور سید یوم النشور ﷺ کے زمانہ میں منافق دو

قسم کے تھے ایک تو اسلام کے سخت دشمن مگر بظاہر ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کو ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ سے بیان کیا۔ دوسرے جو طبیعت کے کمزور تھے نہ حامی تھے نہ مخالف جدھر فائدہ نظر آتا ادھر ہو جاتے اس آیت میں اسی قسم کو بیان کیا گیا ہے۔
(از الحسنات)

اس مثال سے منافقوں کے حال کو بیان کیا گیا کہ جس طرح کوئی شخص اندھیری رات میں روشنی حاصل کرنے کیلئے آگ جلائے اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے تو وہ آگ کی روشنی جاتی رہی اب وہ آگ جلانے سے پہلے کی حالت سے بھی زیادہ تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت منافقوں کی تھی کہ وہ کفر کی تاریکی میں مبتلا تھے لیکن مومنوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے اسلام سے بظاہر روشنی بھی حاصل کر لیتے تھے لیکن انکے مکر و فریب کی وجہ سے وہ ظاہری روشنی بھی رب تعالیٰ نے ضائع کر دی تو وہ تاریکیوں میں ڈوب گئے کہ انہیں کچھ بھی نہ دکھائی دیا۔ مثل (میم اور ثاء پر فتح) اور مثل (میم کے نیچے کسرہ) اور مثیل، شبہ، شبہ اور شبیہ کی طرح ہیں انکا معنی ہوتا ہے کسی کا ہم مثل ہونا مشابہ ہونا یعنی نظیر اور مثیل اور شبیہ تقریباً ایک معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ”مثل“ کا لفظ عجیب و غریب ضرب المثل پر بولا جاتا ہے پھر مجازی طور پر حالت، صفت اور قصہ کو ”مثل“ کہہ لیتے ہیں۔

مثال سے سمجھانے کا فائدہ: مثال سے کسی مسئلہ کو سمجھانا دلوں میں زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے کیونکہ اس چیز کے اوصاف کو بیان کرنا اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ مثال سے بیان کرنے میں غرض یہ ہوتی ہے کہ جلی کے ذریعے خفی کو واضح کیا جائے اور شاہد کے ذریعے غائب کی وضاحت کی جائے اس طرح ماہیت پر زیادہ واقعی حاصل ہو جاتی ہے عقل میں آنے والی چیز محسوس کے درجہ میں آ جاتی ہے۔ صرف ایمان کا ذکر اتنا مؤثر نہیں جتنا اس کو نور سے تشبیہ دے کر سمجھانے سے اثر حاصل ہوتا ہے اسی طرح صرف کفر کے ذکر کرنے سے کفر کا قبیح (برا ہونا) ہونا اتنا سمجھ میں نہیں آ سکتا جتنا کہ کفر کو تاریکی سے تشبیہ دینے سے اس کا قبیح ہونا واضح ہوگا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے فائدہ کو ان الفاظ مبارکہ سے ذکر فرمایا:

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

”اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں“

(ماخوذ از کبیر)

اعتراض: جس شخص کو نور دے کر سلب کر لیا جائے اس سے منافقوں کو تشبیہ کیسے دی گئی جب کہ ان کو نور حاصل ہی نہیں اور اس لحاظ پر بھی تشبیہ کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آگ جلانے والا روشنی سے نفع کچھ دیر کے لئے تو حاصل کر لیتا ہے پھر محروم ہوتا ہے لیکن منافقوں کو تو نفع حاصل ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس لحاظ پر تشبیہ درست نظر نہیں آتی کہ آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے والا اس روشنی سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ضائع کر دیتا ہے لیکن منافق تو بھلائی کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔

جواب: جن حضرات کے نزدیک منافقوں کو ہدایت حاصل تھی ان کی طرف سے تو جواب یہ ہوگا کہ انہوں نے جب اسلام کو ظاہر کیا تو وہ اپنے آپ کو قتل سے بچانے اور اپنے مالوں کی سلامتی اور مال غنیمت کے حصول اور اپنی اولاد کو قید سے بچانے میں کامیاب ہو گئے یہ گویا کہ انہیں نور حاصل ہوا لیکن مسلمانوں سے استہزاء اور دھوکہ بازی سے ان کا نور جاتا رہا۔ لیکن وہ لوگ جن کے نزدیک منافقوں کو ہدایت حاصل ہی نہیں تھی ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ جمیع وجوہ میں نہیں بلکہ صرف ایک وجہ میں ہے وہ یہ کہ جس طرح آگ جلانے والا روشنی کے ضائع ہونے میں متحیر (حیران) ہوتا ہے اسی طرح منافقین بھی متحیر تھے یعنی وجہ شبہ صرف ان کی حیرانگی ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

ظلمات کو جمع لانے کی وجہ: ظلمات کو جمع اس لئے لایا گیا کہ منافقوں کو موت کے بعد کئی تاریکیاں ان کا احاطہ کریں گی:

- اول: ظلمت کفر۔
- دوم: ظلمت مکر و فریب، جو انہوں نے مومنوں سے مکر و فریب کیا تھا۔
- سوم: ظلمت دروغ و افتراء جو انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ کے طور پر مومن کہا تھا حالانکہ وہ مومن نہیں تھے۔
- چہارم: ظلمت طعن و تشنیع، یعنی انہوں نے خالص مومنوں کو جو بے وقوف کہا اسکی تاریکی بھی ان پر چھائے ہوگی۔
- پنجم: ظلمت جہل مرکب، یعنی جو انہوں نے فساد دی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہا گویا کہ وہ اپنے حال کو جاننے سے بھی بے خبر رہے۔

ششم: ظلمات معاصی و شہوات، یعنی ان کے وہ گناہ اور نافرمانیاں جن میں وہ منافقت سے پہلے ہی مبتلا تھے لیکن منافقت سے انہوں نے ان معاصی اور شہوات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی

ہفتم: ظلمت قبر، قبر میں ان کو شدید ہولنا کیوں کا سامنا کرنا پڑے گا قبر کے مختلف عذابوں میں مبتلا ہوں گے اور قبر کی شدید تاریکی ان کو حاصل ہوگی۔

(از عزیزی)

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ ظلمات کو جمع لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں ان کو ظلمت کفر حاصل ہے کیونکہ کفر ہے ہی ظلمت کے مشابہ اسی طرح ان کو ظلمت نفاق حاصل ہے کیونکہ منافقت میں بھی باطنی طور پر کفر ہی ہے جو ظلمت ہے اور قیامت کے دن ان کو ظلمت حاصل ہوگی ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے انکا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہوگا یعنی جب مومنوں کو قیامت کے دن نور حاصل ہوگا منافقوں کو ظلمت حاصل ہوگی اور انکو ظلمت ضلال حاصل ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت حاصل ہوگی اور ان کو نہ ختم ہونے والے عذاب کی ظلمت حاصل ہوگی۔ اور انکو شدید ظلمت حاصل ہوگی ان تمام ظلمات کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ”کانھا ظلمات متراکمة“ گویا کہ انکو کثیر ظلمتیں حاصل ہوں گی جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے تہہ تہہ حاصل ہوں گی۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

تقریباً واضح یہ ہوا کہ عزیزی اور بیضاوی میں ذکر کی گئی تمام ہی ظلمتیں ان کو حاصل ہوں گی بلکہ ان سے بھی زائد ہوں گی اسی وجہ سے ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔

خیال رہے راقم نے جو ”فلما اضاءت“ کے ترجمہ میں ”بہت روشن“ کے الفاظ ذکر کئے ہیں وہ تفسیر ابی السعود سے لئے ہیں ”الاضاءة فرط الانارة“ اضاءة کا معنی ہے ”بہت زیادہ روشن کرنا“۔

(ابو السعود)

﴿ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

”بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں“

”یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں تو وہ نہیں پھریں گے“

صم: حق بات کو سننے سے وہ بہرے ہیں اس لئے کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے جو حق بات کو قبول نہ کرے وہ ایسے ہی جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔

بکم: حق بات چونکہ وہ کہتے ہی نہیں تھے جب وہ حق کلام نہیں کرتے تھے تو گویا کہ وہ گونگے تھے ان میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔

عمی: ان کو بصیرت حاصل نہیں تھی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں جس کو بصیرت حاصل نہ ہو اسے بصارت بھی حاصل نہیں ہوتی یعنی جس شخص میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ پائی جائے گویا کہ اسے دیکھنے کی صلاحیت بھی حاصل نہیں خیال رہے کہ ان کے حواس درست تھے سنتے تھے، دیکھتے تھے، بولتے تھے لیکن جب حق کو سننے سے ان کے کان بند تھے تو وہ اس لحاظ پر بہرے تھے اور جب حق بات ان کی زبان پر نہیں آتی تھی تو گویا کہ وہ گونگے تھے۔

ما حولہ: ایک چیز کے ارد گرد اس پاس جو چیزیں متصل (قریب) ہوں ان کو ما حول کہا جاتا

ہے حال بسحول کا لغوی معنی پھرنا متغیر ہونا ہے سال کو حول کہتے ہیں اس لئے کہ وہ بھی پھرنا رہتا ہے جب کسی کے قرض وغیرہ کو اس سے ہٹا کر کوئی شخص اپنے ذمہ لگا لے تو اسے حوالہ کہا جاتا ہے اس میں بھی بدلنا پایا گیا جب کسی فعل کا کوئی طالب نہ ہو اس کے بعد فعل کی طلب کرنا محالہ کہلاتا ہے آنکھ کے بدلنے کو حول کہتے ہیں اسی وجہ سے بھیگنے کو احوال کہا جاتا ہے

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ: بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ ﴾ ذکر کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں ”ذهب الله بضونهم“ ہونا چاہئے تھا بنور ہم کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کامل تاریکی کا ذکر کرنا مقصود تھا وہ بنور ہم سے ہی حاصل ہو سکتا تھا بضونہم سے حاصل

نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ”ذهب اللہ بضوئہم“ کہا جاتا تو اس میں وہم ہو سکتا تھا کہ شاید بہت زیادہ روشنی کو ماند کر کے تھوڑی روشنی رہنے دی گئی ہو کیونکہ ”ضوء“ زیادہ روشنی کو کہا جاتا ہے اور ”نور“ اصل روشنی کو کہا جاتا ہے جب کہا ”ذهب اللہ بنورہم“ تو اس سے واضح کر دیا کہ اللہ ان کی روشنی کو مکمل طور پر لے جائے ”والغرض ازالة النور بالکلیۃ“ مقصد بیان ان کے نور کو کلی طور پر زائل کرنا ہے اسی وجہ سے اس کے بعد اس کمال زوال پر دلالت کرنے کے لئے ﴿وَتَرَكْهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ ذکر فرمایا کیونکہ ”ظلمۃ“ کا معنی ہے ”عدم النور“ نور کا نہ پایا جانا پھر اسے جمع اور نکرہ ذکر کر کے کامل تاریکی کا ذکر فرما دیا۔

(از کبیر)

اس کے بعد ”لا یبصرون“ مزید اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ ”ومفعول لا یبصرون من قبیل المطروح المتروک، لا یبصرون“ کا مفعول مقدر نہیں بلکہ اسے گویا کہ ذکر ہی نہیں کیا گیا تا کہ اس میں عموم پیدا ہو جائے جیسا کہ ”واللہ یدعو الی دار السلام“ اور اللہ ہر ایک کو دار اسلام کی طرف بلاتا ہے یہاں مفعول کو مکمل طور پر چھوڑنے سے عموم سمجھ آیا کہ یہاں مفعول ”کل احد“ ہے۔ اسی طرح یہاں معنی یہ ہے ”لا یبصرون شینا“ وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے (از بیضاوی) اسی مبالغہ والے معنی کو اعلیٰ حضرت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ”میں کچھ نہیں سوچتا“ اور راقم نے یوں بیان کیا ”وہ دیکھ نہیں سکتے“ گویا کہ سخت تاریکی کی وجہ سے ان کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔

ایک عجیب علمی نکتہ: ”ذهب“ لازم ہے اس کا معنی ہے ”وہ گیا“ جب اس کے بعد ”با“ آجائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ”لے جانا“ جیسا کہ یہاں استعمال ہوا ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ﴾ اللہ ان کے نور کو لے گیا اسی طرح باب افعال پر آ کر بھی متعدی ہوتا ہے اگر اس طرح ہوتا ”اذہب اللہ نورہم“ تو پھر بھی معنی یہی ہوتا اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ﴾ کہا ہے ”اذہب اللہ نورہم“ ذکر نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ”اذہب“ اور ”ذهب بہ“ میں فرق یہ ہے کہ اذہب کا معنی ہے ایک جگہ سے ہٹانا اور اس کو جانے والا بنانا۔ لیکن جب یہ کہا جائے ”ذهب بہ“ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ساتھ لے گیا یعنی بہ اس مقام

میں معہ کے معنی میں ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ﴾ جب یوسف کے بھائی اس کو اپنے ساتھ لے گئے یہاں گویا کہ معنی یہ ہے ”اخذ اللہ نورہم وامسکہ“ ان کے نور کو اللہ نے لے لیا ہے اور اپنے پاس روک لیا ہے لیکن یہ معنی ”اذہب“ میں نہیں سمجھ آ سکتا۔ (ارکب) قربان جاؤں قرآن تیری عظمت پہ تیرے ایک ایک لفظ میں کتنے موجزن سمندر موجود ہیں۔

اور جب حق و باطل کے درمیان ان میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ اپنے عیوب کو بھی وہ سمجھنے سے قاصر تھے اس لحاظ پر وہ اندھے تھے یعنی تھے تو وہ دل کے اندھے لیکن ایسے ہی تھے جیسے کہ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں۔

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ: وہ اپنی گمراہی اور منافقت سے پھر حق کی طرف آنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اپنی منافقت کو ہی اپنا کمال سمجھ رہے تھے وہ اپنے فساد کو اصلاح کہہ رہے تھے وہ اپنی بے وقوفی کو عقل مندی سمجھ رہے تھے تو اس حال سے پھر نا ان سے کیسے ہو سکتا تھا (ازخاندن) ان دونوں آیتوں کے متعلق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا ان کا مال حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا اور وہ بھی جو مومن ہونے کے مرتد ہو گئے اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا۔ مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی اور جب حق سننے ماننے کہنے راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان زبان آنکھ سب بے کار ہیں۔

(حرائق العرفان)

☆☆☆

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

☆ ”یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔“

☆ ”یا پھر جیسے زور کی بارش برس رہی ہو بادل سے جس میں تاریکیاں ہوں اور گرج اور چمک ہو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس رہے ہوں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔“

منافقوں کی حالت کو ایک دوسری مثال سے بیان کیا جا رہا ہے یا تو اس مثال سے منافقوں کی دوسری قسم کے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جیسا کہ پہلے تفسیر الحسنات کے حوالہ سے ذکر کیا۔ یا یہ ہے کہ منافقوں کے حال کو دو مثالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ تمام منافقوں کو ان دو مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی قول زیادہ مفسرین نے پسند کیا ہے۔ غزالی دوراں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کے مطابق تفسیر فرمائی ہے۔ یعنی جس طرح کثیر بارش ہو رہی ہو اور اس میں رات کی تاریکی بھی ہو بارش کی کثرت کی وجہ سے تاریکی بھی ہو اور بادلوں کے سایہ کی وجہ سے تاریکی بھی ہو اور اس میں کڑک بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو کڑک کی وجہ سے ایسے حال میں مبتلا ہونے والوں کو موت کا خطرہ لاحق ہو جائے وہ اپنے آپ کو اس ڈر سے بچانے کے لئے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیں۔

تنبیہ: اس آیت کریمہ میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس کی وضاحت انشاء اللہ اس آیت اور آنے والی آیت کی لفظی بحث مکمل کرنے کے بعد کی جائے گی اس پر ”مقصد بیان“ کا عنوان قائم کر دیا جائیگا۔

دینی مدارس کے طلباء کے فائدہ کے لئے:

”او“ یا تو ”وائو“ کے معنی میں ہے جیسا کہ اس شعر میں اسی معنی میں استعمال ہے ”قال الخليفة او كانت له قدرا ، كما اتى ربه موسى على قدر“ اور بعض حضرات نے کہا ”او“ للتخيير ای مثلوهم بهذا او بهذا ، ”او“ تخبير کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی یہ مثال دیں یا پہلی مثال دیں۔

(از قرطبی)

خیال رہے کہ تفسیر الحسنات سے منافقوں کی دو قسمیں اور ہر قسم کے مطابق ایک مثال کا جو ذکر پہلے کیا ہے اس کے مطابق ”او“ تنويع کے لئے ہے۔

كَصَيْبٍ: کاف کا معنی ہے مثل، صیب اصل میں صیوب ہے صوب سے لیا ہوا ہے جس کا معنی ہے اترنا اوپر سے نیچے پلٹنا پھر یہ بادل اور بارش پر بولا جاتا ہے آیہ کریمہ میں جو لفظ ”صیب“ استعمال ہے اس میں دونوں احتمال پائے جاسکتے ہیں کہ بارش مراد ہو یا بادل لیکن بعد میں ”من السماء“ کے ذکر سے یہی معنی لینا زیادہ مناسب ہے ”اريد به نوع من المطر شديد“ کہ اس سے مراد شدید بارش ہے۔

(از بیضاوی)

مِنَ السَّمَاءِ: ”السماء“ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع اسمیۃ (بروزن اعونۃ) اور سادات اور مکی (بروزن مفعول) لیکن اب تعلیل کے بعد سین پر ضمہ اور میم کے نیچے کسرہ ہے ”السماء کل ماعلاک فاطلک“ ہر وہ چیز جو تم سے بلند ہو اور تمہیں سایہ کرے اسے ”سماء“ کہہ لیا جاتا ہے۔ ”السماء“ کے آسمان، کمرے کا چھت، بارش مشہور معانی ہیں اسی طرح ”سماء“ کا معنی بادل بھی عام طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کیچڑ اور گھاس کو بھی ”سماء“ کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ”مازلنا نطأ السماء حتی اتینا کم“ ہم کیچڑ اور گھاس کو روندتے ہوئے تمہارے پاس آگئے گھوڑے کی پیٹھ کو بھی سماء کہہ لیا جاتا ہے کہ اس میں بھی بلندی پائی گئی ہے۔ ہر بلند چیز کو سماء کہا جاتا ہے اور ہر پست چیز کو ارض کہہ لیا جاتا ہے۔

(از قرطبی)

فِيهِ ظُلُمَاتٍ: بارش میں تاریکیاں ہوں یعنی رات کی بھی تاریکی ہو بارش کی کثرت کی وجہ سے بھی تاریکی ہو اور بادلوں کے سائے کی بھی تاریکی ہو۔

(از بیضاوی)

وَرَعْدٌ:

رعد کیا ہے اس پر ترمذی کی ایک حدیث کی طرف توجہ کریں:

”عن ابن عباس قال سألت اليهود النبی عن الرعد ما هو؟ قال ملک من الملائكة معه مخاریق من نار یسوق بها السحاب حیث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذی نسمع؟ قال زجره بالسحاب اذا زجره حتی ینتهی الی حیث امر الله قالوا صدقت“

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہود نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا رعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ (جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے) اس کے پاس آگ کی گریزیں ہوتی ہیں وہ ان سے بادلوں کو چلاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ آواز کیا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے کی گرجدار آواز ہے جب وہ بادلوں کو زجر کرتے ہوئے آواز نکالتا ہے اور بادلوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے“

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ بارش میں کڑک فرشتہ کی گرجدار آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کی گرجدار آواز کو لغت عرب میں ”رعد اور صواعق“ کا استعمال معلوم (یقینی واضح) ہے جیسا کہ لبید نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اس شعر میں دونوں لفظوں کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے:

فجعلی الرعد والصواعق بال فارس یوم الکریہۃ النجد

”مجھے نجد کی شدید لڑائی کے دن سواروں کی گرجدار کڑکتی ہوئی آواز نے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا“

”وروی عن ابن عباس انه قال الرعد ریح تختف بین السحاب

فتصوت ذلک الصوت“

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بادل کے درمیان پھنس جانے والی ہوا جب باہر

نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو رعد (کڑک) کہا جاتا ہے“

وَبَرْقٌ: (چمک) اس پر حضرت علی ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت مشاہدہ ہو کہ برق کیا ہے ”البرق مخراق حدید بید الملک یسوق به السحاب“ فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کی گرز ہوتی ہے جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے اسے (اسی کی چمک کو) برق کہا جاتا ہے۔ ”وعن ابن

عباس ایضاً، ہو سوط من نور بید الملک یز جربه السحاب“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک روشن کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے اسے برق کہا جاتا ہے ”وعنه ایضاً، البرق ملک یترائی“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے کی چمک کو برق کہا جاتا ہے۔ (از قرطی)

تمام روایات میں تطبیق: جتنی روایات بیان کی گئی ہیں سب کا مطلب ایک ہے ذرا اسکو یوں بیان کر کے دیکھیں ایک نورانی فرشتہ بادلوں پر مقرر ہوتا ہے جو ان کو رب تعالیٰ کے حکم سے چلاتا جہاں رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی گرز (کوڑا) آگ میں گرم کیا ہوا چمکدار ہوتا ہے وہ جب بادلوں کو چلاتا ہے تو اس سے پہلے بادلوں میں ہوا کی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ کسی کا گلا گھونٹا ہوا ہو۔ وہ نورانی فرشتہ اپنی زوردار آواز سے اپنے کوڑے کو حرکت دیتا ہے بادل پھٹ جاتے ہیں۔ جب بادل پھٹتے ہیں تو ان سے بھی ایک زوردار آواز سے اپنے کوڑے کو حرکت دیتا ہے اس طرح فرشتے کی گرجدار آواز اور بادلوں کے پھٹنے اور ہوا کے نکلنے سے زوردار آواز مجتمع ہو کر کڑک پیدا کرتی ہیں۔ اور نورانی فرشتہ کی نورانیت اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آگ میں گرم کیا ہوا چمکدار کوڑا جو روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اسی فرشتے کی نورانیت اور کوڑے کی چمک کو مجتمع ہونے سے اس چمک میں شدت آ جاتی ہے اسی کو برق کہا جاتا ہے۔ (رازم)

رعد کا لغوی معنی: رعد کا معنی حرکت، اضطراب ہے بزدلی کی وجہ سے کانپنے والے ہاتھ کو رعد کہا جاتا ہے۔ ارتعد کا معنی ہے وہ مضطرب ہوا کندھوں کے کانپنے کے لئے حدیث شریف میں ”تسرع رعد فرانصہما“ استعمال ہوا ہے کڑک میں بھی اضطراب ہوتا ہے اس لئے اسے رعد کہا گیا ہے۔

برق کا لغوی معنی: اصل اس کا بریق ہے جس کا معنی چمکنا روشن ہونا۔ نبی کریم ﷺ جس سواری پر معراج کی رات سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نورانی اور برق رفتار تھا۔ آسمانی بجلی اور اس کی چمک کو برق کہا جاتا ہے۔

(از قرطی)

فلاسفہ کا مذہب: فلاسفہ کہتے ہیں کہ گرمی سے پانی بخار بن جاتا ہے اور زمین کے اجزاء سے دھواں

جیسے لکڑی سے دھواں بنتا ہے اور دیگچی وغیرہ سے گرم پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اسے بخار کہا جاتا ہے اور یہ زمین کا دھواں جب ہوا کی حرکت سے بڑھ کر کرہ آگ تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے تو کبھی تو چند روز تک روشن رہتا ہے تو دمدار ستارے اور نیزے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور کبھی روشن ہو کر جلد بجھ جاتا ہے جس کو شہاب کہتے ہیں (ستارہ ٹوٹنا) اور کبھی روشن نہیں ہوتا بلکہ جل جاتا ہے اور آسمان کی سرخی اور سیاہی بن کر نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح بخار زمین سے اٹھ کر چند صورتیں اختیار کر لیتا ہے ایک یہ کہ زیادہ اونچا ہو کر جم جاتا ہے اور قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اس جے ہوئے بخار کو بادل اور قطروں کو بارش کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ بخار زیادہ اونچا نہیں جاتا بلکہ زمین کے قریب ہی سردی سے جم کر گر جاتا ہے اس کو شبنم یا اوس کہتے ہیں اور کبھی سخت سردی کی وجہ سے یہ بخار راستہ ہی سے جم کر زمین پر گر پڑتا ہے اس کو اولہ (زالہ) کہتے ہیں یہ جو ابھی تک بیان کیا ہے اس میں بخار اور دھواں کے علیحدہ علیحدہ حالات بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفتاب کی گرمی پا کر بخار دھواں اور غبار مخلوط ہو کر زمین سے اوپر اٹھتے ہیں اور وہاں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ غبار الٹا واپس آتا ہے اسی کا نام آندھی ہے اور بخار اور دھواں ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں جہاں بخار ٹھنڈا ہو کر بادل بن جاتا ہے اور دھواں اس کو چیر کر اوپر جانا چاہتا ہے کہ جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی آواز کا نام اردو میں گرج اور عربی رعد ہے اور کبھی یہ دھواں۔ تیز حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن ہو جاتا ہے اسی کو اردو میں بجلی اور عربی میں برق کہتے ہیں۔ اور کبھی سخت سردی کی وجہ سے یہ دھواں بھی جم کر زمین کی طرف لوٹتا ہے یہ جما ہوا دھواں جب بادل کو چیرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے اسی کو عربی میں صاعقہ اور اردو میں بجلی گرنا کہتے ہیں۔ اس کی قوت اس قدر ہے کہ دریا میں گر کر مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتا ہے بعض جگہ یہ بجھی ہوئی بجلی لوہے کی شکل میں ٹلی ہے یہ وہی پکا ہوا اور جما ہوا دھواں ہے۔

(از نعیمی)

میرے خیال میں مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے یہ بحث حد یہ سعید یہ سے لی ہے چونکہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کی طرز پر ہی حضرت مفتی صاحب نے بعد میں یہ تحریر فرمایا ہے مگر دل کے بہلانے کو لیکن یہ خیال اچھا ہے: یہ سب عقلی ڈھکوسلے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں۔

راقم کا خیال: راقم کے نزدیک صورت یہ ہے کہ فلاسفہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اسباب ہیں اور کسی سبب کا مؤثر ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سبب مؤثر ہو اور چاہے تو مؤثر نہ ہو حقیقت یہی ہے کہ یہ سبب قدرت کے کرشمے ہیں لیکن ان کے اسباب بھی ہیں۔ خاص کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں رعد کی جو تعریف بیان ہوئی کہ بادلوں میں ہوا مجبوس ہو جاتی ہے اور بادل پھٹتے ہیں تو ہوا زوردار آواز سے باہر آتی ہے تو ایک کڑک پیدا ہوتی ہے۔ اس روایت میں اور فلاسفہ کے قول میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض فلاسفہ اپنی بدبختی کی وجہ سے مومن نہ بن سکے کیونکہ انہوں نے بہت سے باطل نظریات کو اپنے عقائد میں شامل کر لیا۔ اسباب کا مؤثر ہونا قدرت کے تابع ہے:

جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ رب تعالیٰ چاہے تو کسی سبب کو مؤثر بنا دے اور چاہے تو سبب ہو لیکن مؤثر نہ بنائے۔ اس پر ایک شعر ہی پیش کرنا کافی ہے جو مستانہ گجراتی مرحوم اپنی نعت سے پہلے پڑھا کرتے تھے:

دو موتوں سے بوت بنایا نام رکھا یا پوت کرم کرے تے بھلا بھلا نہیں تے موت داموت
یعنی دو نطفوں کو ملا کر جسم بنایا جس کا نام بیٹا رکھا۔ مہربانی فرما دے تو اس کی طرف سے بھلائی نہ مہربانی فرمائے تو نطفہ ہی رہے گا۔ واضح ہوا کہ نطفہ اولاد کا سبب تو ہے لیکن اس کا مؤثر ہونا رب تعالیٰ کی مہربانی سے ہے رب کی مہربانی نہ ہو تو وہ نطفہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔

فائدہ جلیلہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ اور شام کے درمیان ہم سفر میں تھے شدید آندھی چلنے لگی اور سخت بارش ہونے لگی جس میں کڑک بھی تھی اور بجلی کی چمک بھی۔ لوگ مختلف جگہ میں پناہ لینے کے لئے متفرق ہو گئے۔ مجھے کعب نے کہا جس آدمی نے کڑک کو سن کر یہ پڑھا ”سبحان اللہ من یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته“ وہ کڑک اور ژالہ باری سے محفوظ رہے گا میں نے اور کعب نے یہ الفاظ پڑھ لئے (تو ہم کڑک اور ژالہ باری سے بفضلہ تعالیٰ محفوظ رہے) جب صبح ہوئی لوگ جمع ہوئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اے امیر المؤمنین لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہم تو اس سے محفوظ رہے۔ آپ

نے فرمایا ”وہ کیسے؟ تو میں نے ان کو بتایا جو عمل حضرت کعب نے بتایا تھا آپ نے کہا ”سبحان اللہ افلا قلتم لنا فنقول کما قلتم“ سبحان اللہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم بھی پڑھ لیتے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ناک ڈالہ لگنے سے متاثر ہوا۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب کڑک اور گرج سنتے تو یہ پڑھتے:

”اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک“ (فرطی)

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ :

وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں اس لئے کہ قرآن پاک کو نہ سن سکیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سن کر قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئیں۔ ”وذلك عندهم کفر والكفر موت“ کیونکہ ایمان لانے کو وہ کفر سمجھتے تھے اور کفر کو موت سمجھتے۔ (از قرطبی)

خیال رہے کہ وہ انگلیوں کے پورے کانوں میں داخل کرتے تھے پوری انگلیوں کو کانوں میں داخل کرنا ممکن ہی نہیں لیکن اس سے مبالغہ ثابت کیا گیا کہ وہ انگلیاں داخل کرنے میں گویا کہ اتنی کوشش کرتے کہ پوری انگلیاں کانوں میں گھس آئیں تاکہ وہ ذرا بھی قرآن نہ سن سکیں۔ (از بیضاوی)

مِنَ الصَّوَاعِقِ: من اجل الصواعق، کڑک کی وجہ سے۔ صواعق جمع ہے صاعقہ کی۔ حضرت ابن عباس، مجاہد وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ بادلوں پر مقرر فرشتہ جب شدید غصہ سے منہ سے بات نکالتا ہے تو وہ آگ کے شعلہ کی حیثیت رکھتا ہے اسی کو صواعق کہا جاتا ہے۔ خلیل نے کہا ”رعد کی آواز سے شدت پیدا ہوتی ہے اس میں بعض اوقات جلا دینے والی آگ بھی ہوتی ہے وہی صاعقہ ہے ابو زید نے کہا سخت کڑک میں آسمانوں سے گرنے والی آگ صاعقہ ہے۔ گرجدار آواز جو عذاب بن کر آئے اسے بھی صاعقہ کہا جاتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ ان کو رسوا کن عذاب کی کڑک نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کبھی ”صعق“ کا معنی بے ہوش ہونا آتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ ”موسیٰ بے ہوش کر گر پڑے“ کبھی ”صعق“ کا معنی ”موت“ آتا ہے جیسا کہ ﴿فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ صور پھونکنے پر آسمانوں اور زمین والی تمام مخلوق مرجائے گی۔ (از قرطبی)

راقم کی وضاحت: فلاسفہ کے نزدیک صاعقہ کا جو معنی بیان کیا گیا ہے یا دوسرے اقوال جو بیان کئے گئے ہیں ان تمام کو جمع کر کے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ بادلوں پر مقرر فرشتہ کی منہ سے شدت غضب کے وقت نکلنے والی آگ کی طرح بات اور زمین سے اٹھنے والے دھوئیں کا بادلوں کو چیرتے وقت آگ کا آسمانوں سے گر کر چیزوں کو فنا کر دینے کا نام صاعقہ ہے اس طرح یہاں واقع ہونے والے صواعق میں کوئی اختلاف نہ رہا بلکہ مطلب ایک ہوگا البتہ دوسرے مقامات پر صاعقہ اور معانی میں بھی استعمال ہے جیسا کہ قرآنی آیات سے واضح کر دیا گیا۔

حَذَرَ الْمَوْتِ: موت کے ڈر کی وجہ سے ”والموت ضد الحياة“ حیات کی ضد کو موت کہا جاتا ہے وہ زمین جس کا انسانوں میں سے کوئی مالک نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہو اسے موت کہا جاتا ہے ”والموتان (بالتحریک) خلاف الحيوان“ حیوان کے خلاف موتان (میم اور واؤ پر فتح) کا استعمال ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”اشتر الموتان ولا تشتري الحيوان“ زمین اور مکان خرید، غلام اور چوپائے نہ خریدو اس مثال میں ”موتان“ سے مراد زمین اور مکان ہے ”موتہ“ اس زمین کا نام ہے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ (از قرطبی)

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ: اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے ”ای لا يفوتونه“ کوئی کافر بھی رب تعالیٰ سے بھاگ کر نہیں جاسکے گا جیسا کہ کہا جاتا ہے ”احاط السلطان بفلان“ بادشاہ نے فلاں کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے یعنی اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے ”فاللہ سبحانہ محیط بجميع المخلوقات“ یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور اس کے قہر کے نیچے ہے جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ تمام زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ احاطہ کا معنی علم بھی ہے اس معنی کے لحاظ پر ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کافروں کو جاننے والا ہے یہ معنی رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہے ﴿وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم کے ذریعے احاطہ کرنے والا ہے اور ایک معنی ہلاک کرنا جمع کرنا بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِلَّا أَنْ يُنَاطَ بِكُمْ﴾ مگر یہ کہ تم تمام کو ہلاک کر دیا جائے۔ (قرطبی)

راقم کے نزدیک سب معانی جمع ہیں:

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو جانتا ہے کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکے گا وہ سب کو جمع کر کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے گا۔

اعتراض: ذکر منافقوں کا ہو رہا ہے ان کو ہی مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہے تو کافروں کا ذکر کیسے آ گیا۔

جواب: قرآن پاک کی یہی عظمت ہے کہ ایک لفظ سے کئی معانی سمجھا دیئے جاتے ہیں یعنی پہلے ان کافروں کا ذکر کیا جو بد بخت ہمیشہ کے لئے کفر پر رہ کر مرنے والے ہیں پھر منافقوں کا ذکر کیا باطنی طور پر وہ بھی کافر ہیں جن کے کفر کو ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ سے ثابت کر دیا گیا کہ وہ ایمان والے نہیں ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ سے حکم عمومی ثابت کر دیا کہ ظاہری کافر، باطنی کافر یعنی کفر پر مرنے والے سارے ہی اس میں داخل ہیں۔

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

”بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے“

”قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جب بھی ان کے لئے روشنی ہوئی وہ اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی بینائی اور شنوائی لے جاتا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے“

يَكَادُ الْبَرَقُ: کاد افعال مقاربہ ہے اس لئے واضح کیا گیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو کہ خبر کا پایا جانا قریب ہے لیکن پائی نہیں گئی یا کسی مانع کے عارض ہونے کی وجہ سے نہیں پائی گئی یا شرط ہی نہیں پائی گئی (بیضاوی) ہاں البتہ قرآن پاک کے بغیر عربی شعراء نے اس کی خبر کو وجود میں بھی استعمال کیا ہے جیسا کہ رو بہ نے کہا ”قد کاد من طول البلى ان يمصحها“ زیادہ دیر گزر جانے کی وجہ سے نشانات تقریباً مٹ چکے ہیں۔ اس مصرع میں ”کاد“ کے بعد اس کی خبر کا تقریباً وقوع ثابت کیا گیا ہے (ازرقطی) اور یہ بھی خیال رہے کہ ”عسی“ کی خبر کے پائے جانے کی امید پائی جاتی ہے یعنی اس کا پایا جانا قریب ہوتا ہے۔

(بیضاوی)

يَخْطَفُ: ”الخطف الاخذ بسرعة“ جلدی سے کسی چیز کو لے لینا اسے عربی میں خطف کہا جاتا ہے اور اردو میں ”اچک لینا“ ایک پرندہ جو بہت تیزی سے اڑتا ہے اسے خطاف (خاء پر پیش) کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے خوف دلانے کے لئے اسے مثال کے طور پر پیش کیا ہے اب معنی یہ ہوگا ”ان خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب ابصارهم“ بیشک ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان پر بجلی گر کر ان کی بینائی کو ہی زائل نہ کر دے۔ خطف باب سمع پر بھی آتا ہے اور ضرب پر بھی اسی مقام میں ایک قراءت میں ”يتخطف“ بھی آیا ہوا ہے۔

أَبْصَارُهُمْ: ابصار جمع ہے بصر کی ”وہی حاسة الرؤية“ یہ دیکھنے والی قوت کو کہا جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں نظر، نگاہ، بینائی کہہ لیتے ہیں۔

(فرطی)

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کی بحث بعد میں آئے گی ابھی دونوں آیتوں سے حاصل ہونے والے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔

مقصد بیان: جس کہاوت اور ضرب المثل سے منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کہاوت یہ ہے جب بادل ہو اس میں کڑک اور چمک ہو بادل کی تاریکی کے ساتھ رات کی تاریکی اور بارش کی کثرت کی تاریکی بھی جمع ہو جائیں اس میں بجلی بھی گر رہی ہو۔ ایسی حالت میں پھنس جانے والے لوگ موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں انہیں یہ بھی خطرہ ہو کہ کہیں بجلی ہماری

نظروں کو ہی ضائع نہ کر دے۔ لیکن جب بجلی چمکتی ہے تو وہ اس روشنی میں کچھ چل بھی لیتے ہیں اور جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تاریکی چھا جاتی ہے وہ متحیر (بہت حیران) ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ تین تاریکیوں کے بعد اچانک روشنی ہو کر پھر جب ختم ہو جاتی ہے تو حیرت بڑھ جاتی ہے بلکہ وہ اندھیرا آنکھوں میں پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

منافقین کو اس کہاوت سے مشابہت کیسے؟

اس میں مشابہت کی چند وجوہ پائی گئی ہیں سب کو دیکھ کر سمجھنا کوئی مشکل نہیں:

(۱) منافقوں کی حیرت اور دین میں جہالت کو ان لوگوں سے مشابہت دی گئی کہ جس طرح بادل میں پھنس جانے والے تاریکیوں کی وجہ سے راہ نہیں دیکھ سکتے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اسی طرح منافقین بھی اپنے تحیر اور دین میں جاہل ہونے کی وجہ سے سیدھی راہ نہیں چل رہے اور نہ ہی کامیابی کو حاصل کرنے کی راہ انہوں نے اختیار کی۔

(۲) بارش اگرچہ نفع مند ہے لیکن جب اس میں کڑک ہو، چمک ہو اور بجلی کے گرنے کا خطرہ ہو بلکہ بجلی گرز ہی ہو تو ایسی صورت میں بارش نقصان دہ ہوتی ہے نفع مند نہیں ہوتی۔ ایمان کو ظاہر کرنا بھی نفع مند ہوتا ہے لیکن جب کہ اسکے ساتھ باطنی ایمان بھی پایا جائے خلوص اعتقاد ہو دل میں بھی ایمان ہو اور زبان پر بھی ایمان ہو لیکن جب خلوص نہ ہو منافقت پائی جائے اب ایمان کا ظاہر کرنا نقصان دہ، نفع مند نہیں یعنی منافقت انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔

(۳) جو لوگ خالص مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کڑک، گرج وغیرہ سے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونسا نفع نہیں دے سکتا جو بھی ہونا ہے وہی ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسا ان کے لئے نفع مند ہے حالانکہ ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ ان لوگوں سے ہی منافقوں کی اس حالت کو تشبیہ دی گئی کہ منافق لوگ مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے اور کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے لئے ایسا کرنا نفع مند ہے حالانکہ یہ ان کی سوچ غلط تھی کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کی چال بازوں کو بے نقاب کر کے ذلیل کر دیا۔

(۴) جس طرح بجلی کی کڑک سے موت کے ڈر کی وجہ سے وہ انگلیاں کانوں میں ٹھونستے تھے اسی

طرح منافقین جہاد میں شریک ہونے سے گھبراتے تھے اور اگر جاتے تو وہاں سے بھاگ آتے مختلف حیلے، بہانے بنا کر واپس لوٹ آتے کیونکہ یہ بھی ڈرتے تھے کہ مرجائیں گے اور قتل ہو جائیں گی۔

(۵) جس طرح کڑک، گرج میں مبتلا ہونے والے موت سے ڈر کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یہ سمجھتے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا ”فان الموت والہلاک من ورائہم لا مخلص لہم“ کہ موت اور ہلاکت کو ان کا پیچھا کر رہی ہے اس سے ان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے بھی یہی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے ”قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملا قیکم“ اے محبوب آپ فرمادیں بیشک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو بیشک وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یہی حال تھا منافقین کا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے وہ رب تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا:

”ان الذی یخوضون فیہ لا مخلص من عذاب النار“

”کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی“

(۶) جس طرح بادل کی وجہ سے کڑک اور بجلی کی چمک میں مبتلا ہونے والا شخص بہت زیادہ

حیران و پریشان ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف سے مختلف اندھیروں کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی گرنے کا اسے خوف ہے۔ ایسے ہی منافقین دین میں بہت زیادہ حیران تھے کسی راہ کو متعین کرنا ان سے نہیں ہو رہا تھا اور ہر وقت ان کو یہ خوف دامن گیر رہتا کہ اگر ہمارے باطنی کفر کا مومنوں کو پتہ چل گیا تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے:

”فلا یکاد الوجہ والخوف یزول عن قلبہ مع النفاق“

”منافق جب تک منافق ہے اس کے دل سے ڈر اور خوف نہیں نکل سکتا“

(۷) ایمان اور قرآن پاک کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور تاریکیوں اور کڑک اور چمک سے منافقوں کو مشکل میں ڈالنے والی چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ منافقوں کو مشکل چیزیں جو نظر آتی تھیں وہ یہ تھیں نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اپنی ریاست و سرداری کو چھوڑنا اور جہاد کرنا خصوصاً اپنے

ہی رشتہ داروں سے جہاد کرنا ان کے لئے اور ہی مشکل کا سبب تھا اور اپنے پرانے دین کو چھوڑنا اور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرنا یہ تمام چیزیں وہ اپنے لئے بہت شاق سمجھتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے وہ ایمان اور قرآن سے بھی بچتے تھے جیسا کہ اندھیرے، کڑک اور چمک سے بچنے کے لئے انسان بارش کو بھی ناپسند کرے۔

(۸) جس طرح اندھیرے میں اچانک بجلی کی چمک ہونے پر بادل میں گھرے ہوئے چلنا شروع کر لیں اسی طرح منافقین کے مال جب محفوظ رہتے اور ان کی جانیں محفوظ رہتیں اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو دین کو پسند کرتے۔

(۹) جس طرح بجلی کی چمک کے ختم ہونے پر اندھیرا چھا جانے پر وہ کھڑے ہو جاتے اسی طرح منافقین کو بھی اگر مال غنیمت حاصل نہ ہوتا اور کسی قسم کا دنیاوی نفع نہ حاصل ہوتا تو وہ دین کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے۔

(۱۰) جب بھی ان کے احوال بہتر ہوتے کھیتی باڑی، مال مویشی میں ترقی ہوتی اور ان کو نعمتیں زیادہ حاصل ہوتیں تو کہتے:

”دین محمد دین مبارک“ ، ”محمد کا دین مبارک دین ہے“

گویا کہ وہ جب روشنی ہوتی تو چلتے اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی اور قحط سالی میں مبتلا ہوتے ”ثبتوا فی نفاقہم“ اپنی منافقت میں قائم رہتے یعنی اندھیرا چھا جانے پر چلنے سے رک جاتے۔ (از قرطبی)

فائدہ: صوفیاء کرام نے بیان فرمایا کہ اسی مثال سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی شخص کے ابتدائی طور پر ہی احوال ارادہ صحیح نہ ہوں وہ اپنے باطل گمان اور جھوٹے دعویٰ سے اکابر کے درجہ میں ہونا ظاہر کرے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو شیخ ظاہر کر کے بارش کو ظاہر کیا جھوٹے دعووں سے اپنے آپ کو بجلی اور کڑک کا مستحق ٹھہرایا۔

(از قرطبی)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ :

”لو“ حرف تمنی ہے شرط کے معنی میں استعمال ہے اس کی جزاء ”لذهب“ ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مومنوں کو ان پر ابتدائی طور پر ہی مطلع کر دیتا کہ وہ ان کو قتل کر دیتے اور اپنے آپ سے

ان کو دور کر دیتے۔ سمع اور بصر کا ذکر اس لئے کیا کہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یا اس لئے کہ انسان کے یہ اشرف اعضاء ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ”الشیئی یختص بالموجود“ موجود کے ساتھ شے خاص ہے اصل میں یہ مصدر ہے ”شاء“ کا جس کا معنی ہے اس نے موجود کیا معترکہ نے ”شئی“ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ”الشیئی ما یصح ان یوجد وهو یعم الواجب والممكن“ شئی اسے کہا جاتا ہے جس کا پایا جانا صحیح ہو اس معنی کے لحاظ سے واجب اور ممکن کو بھی ”شئی“ کہہ لیا جائے گا ”او ما یصح ان یعلم ویخبر عنه فیمع الممتنع ایضا“ شئی کا معترکہ بعض اوقات معنی بیان کرتے ہیں کہ شئی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا علم حاصل کرنا اور اس کی خبر دینا ممکن ہو اس لحاظ پر شئی عام ہے جو واجب ممکن اور ممتنع تمام کو ہی شامل ہے۔

قَدِيرٌ: ”قدرة سے لیا ہوا ہے“ القدرة هو التمكن من ايجاد الشئی ”کسی چیز کو موجود کر سنا قدرت کہلاتا ہے۔

قادر اور قدیر میں فرق: اگرچہ دونوں لفظ ہی قدرت سے لئے ہوئے ہیں بظاہر دونوں کا معنی ایک ہے لیکن ان کا استعمال کے لحاظ پر فرق بھی ہے ”القادر هو الذی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل“ قادر وہ ہے کہ اگر کام کرنا چاہے تو کرے اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے ”القدیر المفعال لما یشاء علی ما یشاء“ قدیر وہ ہے کہ جو چاہے وہ کرے اس طرح جس نے سرن چاہے۔ غیر اللہ پر اس کا استعمال بہت ہی کم ہوا۔

اعتراض: اہل سنت و جماعت کے نزدیک جب شئی کا معنی موجود ہے اور موجود تو رب تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی ہیں اور رب تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی شئی کا اطلاق ہے۔

”قل ای شئی: اکبر شهادة من الله، قل الله شهید“

اس آیت کریمہ میں پہلے سوال ہے کہ ”اے محبوب آپ فرما دو کون سی چیز بڑی ہے از روئے اللہ تعالیٰ کی شہادت کے“ پھر اس کا جواب ہے فرما دو اللہ گواہ ہے یعنی سب چیزوں سے اللہ بڑا

گواہ ہے۔ اس میں رب تعالیٰ پر شئی بولا گیا اب خرابی یہ لازم آئے گی کہ آیہ کریمہ سے یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات پر بھی قادر ہے حالانکہ واجبات قدرۃ میں داخل نہیں۔ اسی طرح معتزلہ پر اعتراض میں اور زیادتی ہوگی کہ ان کی نزدیک شئی کا جو معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے، واجبات اور مستوعات تمام ہی قدرۃ میں داخل ہوں گے حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں۔ اور برے افعال رب تعالیٰ کی قدرت میں کیسے داخل ہوں گے حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز میں جھوٹ، چوری وغیرہ تمام ہی برے اعمال داخل ہو گئے کس طرح کہنا صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ، چوری وغیرہ جیسے برے اعمال پر بھی قادر ہے ”معاذ اللہ“

جواب: پہلے آسان لفظوں میں علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کی تفسیر کو دیکھیں جواب خود سمجھ آ جائے گا اس کے بعد انشاء اللہ تفصیلی جواب نقل کروں گا۔ ”ہم کتاب و سنت کے دلائل قطعیہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی سبوحیت و قدوسیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ قاضی بیضاوی نے فرمایا لفظ ”قدیر“ قدرت سے مشتق ہے اس کا استعمال مبالغہ کے معنی میں ہوا یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کے لئے اس کا استعمال بہت ہی کم ہوا ہے۔ قدرت کے معنی ہیں ”التمکن من ایجاد الشئی“ کسی شئی کے ایجاد پر قابو اور قوت رکھنا“ بندے کی قدرت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی فعل کی قوت رکھتا ہو قادر اور قدیر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ جو کام کر سکتا ہو اسے ضرور کرے بلکہ اس کا کرنا نہ کرنا اس کے ارادے پر موقوف ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا نہ کرنا مشیت کے علاوہ حکمت سے بھی متعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ قدیر ہی نہیں بلکہ حکیم بھی ہے لہذا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

(النبیان مع البیان ص ۷۰)

علامہ کاظمی رحمہ اللہ کی اس تفسیر کے بعد عوام کے لئے تو کچھ بیان کرنا ضروری نہیں کیونکہ ان کے لئے تو اتنا بیان ہی کافی ہے اور علماء کرام کے لئے اس لئے ضروری نہیں کہ تفاسیر کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت وہ راقم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ دینی مدارس کے آخری کلاسوں کے طلباء کرام بھی یقیناً بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی اردو تفسیر کے محتاج کم ہی ہوتے ہیں تاہم چھوٹی کلاسوں کے طلباء کے فائدہ کے لئے کچھ مزید بحث پیش خدمت ہے۔

قاضی بیضاوی نے فرمایا: شی کا معنی ”مشئی وجودہ“ جس کے وجود کو رب تعالیٰ چاہے۔ اور اس کا ارادہ کرے اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ زادہ نے بیان کیا کہ واجبات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور اس کی صفات قدرت سے باہر ہیں ”لانه لا یصدق علیہ مفہوم مشئی وجودہ“ اس وجہ سے کہ شی کا معنی جو قاضی بیضاوی نے ”مشئی وجودہ“ کیا ہے اس کا مفہوم واجب تعالیٰ اور اس کی صفات پر ثابت ہی نہیں۔ اس طرح معتزلہ کا مسلک بیان کرنے کے بعد فرمایا ”لزمہم التخصیص بالممكن فی الموضعین“ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس آیت میں شی کا معنی کرتے ہوئے ”ممکن“ کی قید لگائیں تاکہ واجب اور متمنع اس سے خارج ہو جائے کیونکہ ہر ذی عقل کی عقل کا یہی تقاضا ہے کہ تمتعات اور واجبات قدرت سے باہر ہیں۔ قدرت کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ”نفی العجز“ وہ عاجز نہیں اور قدرت کی نسبت جب بندے کی طرف کریں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ”یتمكن بهما من الفعل“ کہ اسے یہ طاقت و قدرت حاصل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اسی طرح قدرۃ کا معنی جب قدر سے لیا جائے تو معنی یہ ہوگا ”القادر یوقع الفعل علی مقدار قوته“ قادر وہ ہے جو اپنی قدرت کی مقدار کے مطابق کام کو واقع کرے ”او علی مقدار ما تقتضیہ المشیۃ“ رب تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے جب وہ چیز اس کی مشیت میں بھی ہو۔

بیضاوی کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز پر عمل کے لحاظ پر قادر ہے رب تعالیٰ اس پر خلق کے لحاظ پر قادر ہے اور وہ رب تعالیٰ کی تقدیر میں ہے اور رب تعالیٰ جس چیز کو چاہے اور اس کی شان کے لائق ہو وہ اس کی قدرت میں داخل ہے برے اعمال خود ہی اس قابل نہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہونا ان کا ممکن ہو اور نہ ہی رب ان کو چاہتا ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کرتا ہے اس بحث سے برائیوں کا رب کی قدرت میں ممکن ہونے کا بیہودہ قول رد ہو جائے گا۔ اور علامہ بیضاوی کی اس عبارت میں مشکل میں کوئی نہیں پھنسے گا ”ان مقدور العبد مقدور اللہ“ مطلب اس کا یہی ہے کہ بندہ جس پر عمل کرنے پر قادر ہے وہ چیز رب کی قدرت تخلیق و ایجاد میں داخل ہے۔

جلالین میں ذکر کیا گیا:

”ان الله على كل شيء هكاه (قدیر)“
 ”بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز جسے چاہے اس پر قادر ہے“
 اس پر صاوی میں بیان کیا گیا کہ مفسر نے ”شاء ہ“ سے ”شئی“ کی تفسیر اس لئے کی ہے کہ وہ
 اعتراض منفع ہو جائے کہ کہا جاتا ہے شئی تو موجود کو کہتے ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی
 ذات اور صفات بھی موجود ہیں لفظ ”کل“ استغراق کے لئے جس کا مطلب ہوگا ہر موجود پر اللہ تعالیٰ
 قادر ہے قدرت کا تعلق واجبات سے صحیح نہیں۔ کیونکہ موجود کو پھر موجود کرنے کی قدرت سے ایک حاصل
 چیز کو حاصل کرنا لازم آئے گا اور یا حقائق کا بدلنا لازم آئے گا۔ جب شئی کی تفسیر شاء ہ سے کی تو اس سے یہ
 واضح کر دیا:

”ان الله على كل شى اى اراده والآادة لا تتعلق الا بالممكنات“
 ”بیشک اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اس پر قادر ہے ارادہ کا تعلق صرف ممکنات
 سے ہے واجبات اور مستنعات سے نہیں“
 (از صاوی)

”والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والاراده بشى من ذلك“
 ”محال چیزوں سے قدرت اور ارادہ کا کوئی تعلق نہیں“ (صاوی حاشیہ جلالین ص ۹۷)

یقینی بات ہے کہ تمام برائیاں رب تعالیٰ کے حق میں محال کے درجہ میں ہی ہیں ان کا پایا جانا ممکن بھی نہیں۔
 علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کیا خوب بحث کی:

”والشئى لغة ما يصح ان يعلم ويخبر عنه كما نص عليه سيبويه“ شئی لغت میں
 اسے کہتے ہیں جس کا علم حاصل ہو سکے اور اس سے خبر دی جا سکے سبویہ نے یہی بیان کیا ہے۔ علامہ
 آلوسی کے اس بیان سے پتہ چلا کہ یہ معنی صرف معتزلہ کے نزدیک نہیں ہے بلکہ نحو کے امام کے نزدیک
 لغوی معنی یہی ہے اس معنی کے لحاظ سے معدوم موجود واجب اور ممکن سب کو شئی کہا جاتا ہے لیکن اطلاق
 کے لحاظ پر مختلف ہیں قرآن سے پتہ چلے گا کہ یہاں کون کون سے افراد پائے گئے ہیں:
 ☆ کبھی جمیع افراد مراد ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے:

”وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم واجب، ممکن معدوم، ممکن موجود محال سب کو محیط ہے۔

☆ اور کبھی شئی کا اطلاق صرف ممکن پر ہوگا واجب اور ممتنع پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جیسا کہ اسی آیت میں اس پر قرینہ قدرت ہے کیونکہ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہے لہذا واضح ہوا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکنات پر قدرت رکھتا ہے ☆ اور کبھی شئی کا اطلاق ممکن خارجی پر ہوتا ہے لیکن ابھی تک وہ صرف ذہن میں موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ تم ہرگز کسی شے کی متعلق یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی جو کام ہو سکنا ممکن ہے اور ابھی تک تمہارے ذہن میں موجود ہے کہ کل کرنا ہے تو اس کے لئے ”ان شاء اللہ“ کا لفظ ذکر کر کے کہو کہ ”کل میں کروں گا“۔

☆ اور کبھی شئی کا اطلاق ہوتا ہے ممکن معدوم پر جو نفس الامر میں ثابت ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

بیشک ہمارا قول کسی چیز کے بارے میں جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جاوہ ہو جاتی ہے۔ اس میں تکوین قرینہ ہے کیونکہ کسی چیز کی تکوین (معروض وجود میں لانا) کا تعلق ہی معدوم سے ہوتا ہے اگر پہلے سے ہی موجود ہو تو اسے پھر موجود کرنے کا کیا مطلب ہوگا۔

☆ اور کبھی شئی کا اطلاق موجود خارجی پر ہوتا ہے یعنی جو چیز خارج میں موجود ہوتی ہے اسے شئی کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد گرامی ہے:

﴿وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

(اے زکریا) میں نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ نہیں تھے یعنی تم خارج میں واقع میں موجود نہیں تھے جب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ (از روح المعانی)

خیال رہے کہ علامہ آلوسی نے قاضی بیضاوی کے اس قول پر کہ شئی موجود کو کہتے ہیں اور اس آیت میں ”مشنی وجودہ“ کے معنی میں ہے ”فیہ ما فیہ“ سے اعتراض کیا ہے۔ تاہم راقم کے نزدیک آسان بات یہ ہے کہ مشنی کا معنی موجود کرنا بھی اہل علم کا قول ہے جب وہ قول لیا جائے تو اس وقت آیت کریمہ میں ”مشنی موجودہ“ معنی ہوگا۔ اور جب یہ معنی مراد ہو جو سیبویہ نے کیا ہے اور علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے پھر یہ بحث بھی خوب ہے جو علامہ آلوسی نے بیان کی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

☆ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

☆ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے (لوگوں) کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔

جب اللہ تعالیٰ نے مکلفین کے تین فرقوں کا ذکر کیا مومنین، کفار اور منافقین جو کہ مذہبین تھے۔ مومنین کا ذکر ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ سے کیا کامل مومنین متقین کی صفات کو ذکر کیا پھر ان پر مرتب ہونے والے انعامات کا ذکر ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ سے کیا، دوسرا فرقہ کفار کا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سے ان کا ذکر کیا پھر ان کی سزا کا ذکر کیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اس کے بعد ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سے ان کے لئے بڑے عذاب کا ذکر کیا، تیسرے فرقہ منافقین کا ذکر ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ سے کیا پھر ان کی سزا کا ذکر ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سے کیا اس کے بعد تینوں فرقوں کو حرف نداء سے اپنی طرف متوجہ کیا کیونکہ عبادت میں تکلیف اور مشقت پائی جاتی ہے جب کسی کو خطاب کیا جائے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے۔

(از روح المعانی)

دینی مدارس کے طلباء کے لئے:

یا: صاحب کشاف نے کہا ”یا“ حرف نداء اس کی وضع بعید کے لئے ہے لیکن مجازی طور پر قریب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے نداء بعید کو یہاں کیوں استعمال کیا گیا اصل وجہ یہ ہے کہ قریب کے مقام پر بعید کو استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ یا نداء دینے والے کا مرتبہ بلند ہوتا یا منادی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس مقام پر منادی (اسم فاعل) کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ ہے اور کبھی اس لئے بھی قریب کے مقام پر بعید کو لایا جاتا ہے کہ سامع کی غفلت کو دور کرنا بھی مقصود ہوتا ہے وہ صورت بھی یہاں موجود ہے کہ خطاب

کا مطلب ہو کہ اے لوگو غفلت کو دور کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے ارشاد کو غور سے سنو پھر اس پر عمل کرو۔

(الروح المعانی)

تنبیہ: قاضی بیضاوی نے بھی صاحب کشاف کے قول کو پسند کیا کہ ”یا“ کی وضع نداء بعید کے لئے ہے قریب کے لئے مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن شیخ زادہ نے اسے رد کرتے ہوئے کہا:

”قال ابن الحاجب فی الکافیۃ یا اعم حروف النداء ای ینادی بها القریب والبعید علی السواء ودعوی المجاز فی احدهما خلاف اصل“
”علامہ ابن حاجب نے کافیہ میں ذکر کیا ہے کہ یا حرف نداء قریب اور بعید کے لئے برابر ہے اس لئے قریب کے لئے مجاز کا قول کرنا خلاف اصل ہے“

راقم کا بھی خیال یہی ہے جو شیخ زادہ نے کہا ہے کہ قریب اور بعید کے لئے بطور مشترک ایک جیسا استعمال ہے اگر بعید کو قریب کے لئے استعمال ہونا تسلیم کیا جائے تو وہی صورت ہوگی جو بیان ہو چکی ہے۔ اور اگر قریب ہو اور استعمال بھی قریب کے لئے ہو تو پھر واضح ہے کہ مخلوق رب سے دور نہیں اس لئے کہ رب تعالیٰ خود قریب ہے البتہ یہ خیال رہے کہ یہ قرب و بعد مکان کے لحاظ سے نہیں رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے اس قرب و بعد سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت کا قریب ہونا مومنوں کے لئے اور رب تعالیٰ کے عذاب کا کفار و منافقین کے قریب ہونا مراد ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق کا اسے علم ہے اور تمام پر اس کی مہربانیاں ہیں اس لحاظ پر وہ سب کے قریب ہے۔ (ماخوذ از شیخ زادہ)

ایہا: قانون یہ ہے کہ معرف باللام (جس کلمہ پر الف لام ہو) پر جب حرف نداء آئے تو سوائے لفظ ”اللہ“ کے باقی تمام کلمات پر حرف نداء اور معرف باللام کے درمیان ایہا اور ای ہذا وغیرہ کا فاصلہ لاتے ہیں۔

الناس: یہ خطاب کن لوگوں کو ہے؟ اس سے مراد مومنین ہیں یا کفار ہیں یا سب ہی مراد ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ خطاب کفار کو ہے کیونکہ اس آیت کی ابتدا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ سے ہے جو آیتیں ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ سے شروع ہوتی ہیں وہ مکی ہوتی ہیں ان میں خطاب مشرکین مکہ کو ہوتا ہے اور جو آیتیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے شروع ہوتی ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں۔

لیکن خیال رہے یہ دونوں قاعدے کلیہ نہیں بلکہ اکثر یہ ہیں کیونکہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

انفسکم واهلیکم نارا ﴿﴾ آیت کی ابتداء ﴿﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ﴿﴾ سے ہے لیکن آیت مکی ہے اور یہ آیت ﴿﴾ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا ﴿﴾ بالاتفاق مدنی ہے (ازعیزی) اس لئے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ خطاب عام ہے مومنین کفار اور منافقین کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

”انه عام فی جمیع الناس فیکون خطابه للمؤمنین باستدامة العبادة
وللکافرین بابتدائها وهذا حسن“

یہ حکم عام ہے مومنوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو اگرچہ تم پہلے ہی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن اپنی عبادت پر قائم و دائم رہو۔ یعنی ہمیشہ کے لئے اپنی عبادت کو جاری رکھو۔ کفار کو بھی خطاب ہے کہ اے کافرو تم بھی رب تعالیٰ کی عبادت کو جاری کر لو، اور یہ خطاب منافقین کو بھی اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ وہ بھی کفار ہی ہیں، یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ (از قرطبی)

البتہ یہ خیال رہے کہ کفار کا کافر رہ کر تو عبادت کرنا یعنی نماز ادا کرنا روزہ رکھنا وغیرہ کوئی مفید نہیں ان کو حکم دینے کا کیا مطلب؟ اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ دنیا کے لحاظ سے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو پہلے ایمان لے آؤ پھر عبادت کرو۔

اے منافقو! جس طرح تم ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کرتے ہو اسی طرح باطنی طور پر بھی ایمان لے آؤ پھر عبادت کرو لیکن کافرا اگر حالت کفر میں ہی مر گئے ایمان نہ لائے تو قیامت میں ان کو ایمان نہ لانے کا اور عبادات پر اعتقاد نہ رکھنے کا عذاب ہوگا۔ یہی مطلب ان آیات کا ﴿﴾ وَوَيْسَلَ
لِلْمُشْرِكِیْنَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ﴿﴾ عذاب ہوگا مشرکین کو جو زکوٰۃ ادا کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے ﴿﴾ مَا سَلَکْکُمْ فِی سَفَرٍ ﴿﴾ قَالُوْۤا لَمْ نَکُ مِنَ الْمَصْلِیْنَ ﴿﴾ وَلَمْ نَکُ نَطْعُمُ
الْمَسْکِیْنَ ﴿﴾ (جب کافروں سے پوچھا جائے گا) تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے تو وہ کہیں
گے ہم نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کو طعام کھلانے (یعنی زکوٰۃ دینے) کا عقیدہ
نہیں رکھتے تھے۔

یہی قول معتبر ہے جو بیان کر دیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب ایمان نہ لانے اور عبادات پر

عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوگا تاہم بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ بات صرف عقیدہ نہ رکھنے کی نہیں بلکہ کفار کو عذاب ایمان نہ لانے کی وجہ سے جس طرح ہوگا اسی طرح عبادات کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوگا۔
(ماخوذ از روح المعانی)

خیال رہے کہ عبادت کی بحث تفصیلی طور پر ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ذکر ہو چکی ہے۔

رَبَّكُمْ: اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی یہاں سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر عبادات میں تمہیں مشکل درپیش آئے تو اس کے قریبی اور واضح سبب کو سامنے رکھنا کہ اس ذات کی تم عبادت کر رہے ہو جو تمہارا رب ہے مالک ہے ہر طرح کی تمہاری تربیت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن یہ حکم عوام کے لئے ہے خواص تو بغیر واسطہ کے ہی عبادت کرتے ہیں وہ تو صرف اس کی ذات کبریائی کو دیکھتے ہیں۔
(از روح المعانی)

الَّذِي خَلَقَكُمْ: خلق کا لغوی معنی ہے ”صحیح مستقیم“ خلق کا استعمال ان معانی میں ہے عدم سے وجود میں لانا اور بغیر نمونہ کے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔

تَنْبِيْہ: کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کسی انسان کو اس معنی کے لحاظ سے خلق حاصل نہیں البتہ مخلوق کے لئے جھوٹ بہتان گھڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ”وَتَخْلُقُونَ الْفِکَا“
(از مفردات راغب)

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، صنعت کا ذکر فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ خالق تو صرف میں ہی ہوں تو تمہیں چاہئے کہ تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی تم کچھ نہ تھے تمہیں معرض وجود میں لایا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی ذات نے پیدا کیا۔

خیال رہے کہ کفار بھی رب تعالیٰ کے خالق ہونے کو مانتے تھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾

اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ضرور بر ضرور کہیں گے ”اللہ“

انفسکم واهلیکم ناراً ﴿۱﴾ آیت کی ابتداء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے ہے لیکن آیت مکی ہے اور یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ بالاتفاق مدنی ہے (از عزیز) اس لئے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ خطاب عام ہے مومنین کفار اور منافقین کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

”انه عام في جميع الناس فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة
وللكافرين بابتدائها وهذا حسن“

یہ حکم عام ہے مومنوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو اگرچہ تم پہلے ہی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن اپنی عبادت پر قائم و دائم رہو۔ یعنی ہمیشہ کے لئے اپنی عبادت کو جاری رکھو۔ کفار کو بھی خطاب ہے کہ اے کافرو تم بھی رب تعالیٰ کی عبادت کو جاری کرلو، اور یہ خطاب منافقین کو بھی اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ وہ بھی کفار ہی ہیں، یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ (از قرطبی)

البتہ یہ خیال رہے کہ کفار کا کافر رہ کر تو عبادت کرنا یعنی نماز ادا کرنا روزہ رکھنا وغیرہ کوئی مفید نہیں ان کو حکم دینے کا کیا مطلب؟ اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ دنیا کے لحاظ سے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو پہلے ایمان لے آؤ پھر عبادت کرو۔

اے منافقو! جس طرح تم ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کرتے ہو اسی طرح باطنی طور پر بھی ایمان لے آؤ پھر عبادت کرو لیکن کافرا اگر حالت کفر میں ہی مر گئے ایمان نہ لائے تو قیامت میں ان کو ایمان نہ لانے کا اور عبادات پر اعتقاد نہ رکھنے کا عذاب ہوگا۔ یہی مطلب ان آیات کا ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ عذاب ہوگا مشرکین کو جو زکوٰۃ ادا کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ﴾ ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ﴾ (جب کافروں سے پوچھا جائے گا) تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے تو وہ کہیں کہ ہم نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کو طعام کھلانے (یعنی زکوٰۃ دینے) کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔

یہی قول معتبر ہے جو بیان کر دیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب ایمان نہ لانے اور عبادات پر

عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوگا تاہم بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ بات صرف عقیدہ نہ رکھنے کی نہیں بلکہ کفار کو عذاب ایمان نہ لانے کی وجہ سے جس طرح ہوگا اسی طرح عبادات کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوگا۔
(ماخوذ از روح المعانی)

خیال رہے کہ عبادت کی بحث تفصیلی طور پر ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ذکر ہو چکی ہے۔

رَبِّكُمْ: اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی یہاں سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر عبادات میں تمہیں مشکل درپیش آئے تو اس کے قریبی اور واضح سبب کو سامنے رکھنا کہ اس ذات کی تم عبادت کر رہے ہو جو تمہارا رب ہے مالک ہے ہر طرح کی تمہاری تربیت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن یہ حکم عوام کے لئے ہے خواص تو بغیر واسطہ کے ہی عبادت کرتے ہیں وہ تو صرف اس کی ذات کبریائی کو دیکھتے ہیں۔
(از روح المعانی)

الَّذِي خَلَقَكُمْ: خلق کا لغوی معنی ہے ”صحیح مستقیم“ خلق کا استعمال ان معانی میں ہے عدم سے وجود میں لانا اور بغیر نمونہ کے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔

تَنْبِيْهِ: کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کسی انسان کو اس معنی کے لحاظ سے خلق حاصل نہیں البتہ مخلوق کے لئے جھوٹ بہتان گھڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ”وتخلقون افکا“
(از مفردات راغب)

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، صنعت کا ذکر فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ خالق تو صرف میں ہی ہوں تو تمہیں چاہئے کہ تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی تم کچھ نہ تھے تمہیں معرض وجود میں لایا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی ذات نے پیدا کیا۔

خیال رہے کہ کفار بھی رب تعالیٰ کے خالق ہونے کو مانتے تھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ضرور بر ضرور کہیں گے ”اللہ“

مقصد واضح ہوا کہ جب تم رب تعالیٰ کو خالق بھی مانتے ہو یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی وہی ہے گویا کہ تم اس کے احسان کو بھی مانتے ہو اس کی قدرت کو بھی مانتے ہو تو تمہیں خود ہی سمجھ آنا چاہئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لئے اسی ذات کی عبادت کرو۔ پھر یہ بھی خیال کرو کہ تم اگر رب تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس میں رب تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے کیونکہ تمہیں ہی پرہیزگاری حاصل ہونی ہے۔

(از کبیر)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: بظاہر اس میں وہم یہ ہوتا ہے کہ ”لعل“ ترجی کے لئے آتا ہے یعنی اس میں طمع اور امید کیسے؟ جب کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اس کا ظاہری طور پر معنی یہ سمجھ میں آتا ہے ”شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ“ اس میں تو رب تعالیٰ کی طرف شک کی نسبت کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”لعل“ کا استعمال تین طرح ہے:

(۱) ”لعل“ ترجی اور توقع کے معنی میں ہی استعمال ہے لیکن اس توقع کی نسبت بندوں کی طرف ہے رب تعالیٰ کی طرف نہیں گویا کہ یوں کہا گیا ہے ”افعلوا ذلک علی الرجاء منکم“ تم عبادت کرو اس میں امید یہ رکھو کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے ”یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے“

(۲) ”ان العرب استعملت لعل مجردة من الشک بمعنی لام کی“ بیشک عربی حضرات ”لعل“ کو شک کے معنی کے بغیر ”لام“ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے ”تا کہ“ راقم کا ترجمہ اور کئی مترجمین کے تراجم اسی جواب کے مطابق ہیں ”تا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ“ ”وہذا القول عن قرطب والطبری“ ”لعل“ کو ”لام کی“ کے معنی میں لینا قرطب اور طبری کا قول ہے (قطرب بضم القاف)

(۳) ”ان تكون، لعل بمعنی التعرض للشی“ لعل کبھی کسی چیز کے درپے ہونے کے معنی میں آتا ہے یعنی یہ کام کرو فلاں چیز کے درپے ہونے کے لئے اس تو گنجیہ کے لحاظ پر معنی یہ ہوگا۔

”لعلکم ان تجعلوا بقبول ما امرکم اللہ بہ وقایة بینکم و بین النار“

”اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس کی عبادت کرو اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے کہ وہ تمہیں آگ سے بچائے“
(از قرطبی)

تنبیہ: ”لعل وعسی حرفا ترج وھما ای کل منھما من اللہ واجب“ (خازن)
لعل اور عسی دونوں ہی امید کے معنی میں آتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک جب رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو وجوب یعنی یقین کے لئے آئے گا وہاں شک یا صرف طمع کی بات نہیں ہوگی۔

فائدہ جلیلہ:

”ومعلوم ان الزیادة علی العبادۃ عبادة فصیح تفسیرۃ قوله اعبدوا بالزیادة فی العبادۃ“
(از کبیر)

”جب ایمان والے عبادت گزار حضرات کو حکم ہوگا کہ عبادت کرو تو اس کی تفسیر اس طرح بھی درست ہے کہ کہا جائے تم اور زیادہ عبادت کرو کیونکہ عبادت پر زیادتی بھی عبادت ہے“

اس سے بہت سے لغویات کا حل مل گیا کہ یہاں نوافل درست نہیں یہاں دعا درست نہیں یہ ثابت نہیں وہ ثابت نہیں یہ سب لغوباتیں ہیں عبادت عبادت ہی ہے عبادت سے روکنا منافقوں کا کام ہے آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد:

اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر کیا تو اس سے چند فوائد حاصل ہوئے:
پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اور اس میں نظر و استدلال تمام علوم سے اشرف ہے اس کی فضیلت پر بہت واضح اور روشن دلائل موجود ہیں:

(۱) علم کی شرافت معلوم کی شرافت کے مطابق ہوتی ہے جب اشرف المعلومات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہیں تو یقیناً ان سے متعلق علم بھی اشرف العلوم ہوگا۔

(۲) علم یا دینی ہوگا یا غیر دینی یقینی بات ہے کہ علم دینی افضل ہے غیر دینی سے پھر علم دینی کی دو قسمیں ہیں یا وہ علم اصول کا ہوگا یا اصول کے ماسوا کا علم ہوگا لیکن ان دونوں سے افضل اصول کا علم ہے کیونکہ اصول کے ماسوا کی صمت اصول پر ہی موقوف ہے۔ اس لئے کہ مفسر اللہ تعالیٰ کے

کلام کے معانی کی بحث کرتا ہے اللہ کا کلام متفرع ہے اس کے متکلم ہونے پر اور اس کے صانع ہونے پر اور اس کے مختار ہونے پر۔

محدث بحث کرتا ہے رسول اللہ ﷺ کے کلام کی یہ فرع ہے آپ کی نبوت کے ثبوت کی اس طرح حدیث کی بحث فرع ہوئی رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی بحث اصل ہوئی۔ فقیہ بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی یہ بحث فرع ہے توحید و نبوت کی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ فروع سے متعلق تمام علوم موقوف ہیں اصول کے علوم پر لیکن اصول کے علوم فروع کے علوم پر موقوف نہیں۔ اور نہ ہی ان کے محتاج ہیں ”فوجب ان یکون علم الاصول اشرف العلوم“ تو ثابت ہوا کہ علم اصول اشرف العلوم ہے۔

(۳) کسی چیز کا کمال اور اس کا اشرف ہونا اس کی ضد کی خاست (گھٹیا پن) سے سمجھا جاتا ہے ایک چیز جتنی زیادہ گھٹیا ہوگی اس کی ضد اتنی ہی زیادہ اشرف ہوگی۔ جب اصول یعنی توحید باری تعالیٰ نبی کریم ﷺ کی نبوت کو تسلیم کرنے کی ضد کفر ہے اسی طرح اصول کی ضد بدعات سیئہ ہیں اور وہ بہت زیادہ خسیس ہیں تو علم اصول اتنا ہی زیادہ اشرف ہے۔

(۴) کسی علم کے اشرف ہونے کی دار و مدار تین چیزوں پر ہے ایک یہ کہ اس کا موضوع افضل ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کی حاجت بہت زیادہ ہو تیسرا یہ کہ اس کے دلائل قوی ہوں۔ علم اصول ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے موضوع اس کا اعلیٰ ضرورت اس کی زیادہ دلائل اس کے قوی۔

موضوع افضل کیسے؟ اسلئے کہ علم اصول سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور افعال کی معرفت مطلوب ہے اور اسی طرح معلومات خواہ موجود ہوں یا معدوم ان کی معرفت بھی علم اصول سے ہی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام چیزیں افضل ہیں ان تمام کا علم بھی افضل ہے ان کے علم کا نام ہی علم اصول ہے۔

علم اصول کی ضرورت بہت زیادہ کیوں؟ اسلئے کہ ضرورت کا تعلق دین سے ہوگا اور یاد دنیا سے دین میں علم اصول کی شدید ضرورت اس لئے ہے کہ جس شخص نے ان اشیاء کا علم حاصل کر لیا وہ ثواب عظیم کا مستحق ہوگا اور ملائکہ سے اسے قرب حاصل ہوگا اور جو شخص ان سے جاہل رہا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا اور شیطانوں سے ملے گا۔ اور دنیا کے لحاظ سے بھی علم اصول کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔

اس لئے کہ جہان میں بہتر کاموں کے منظم ہونے کی دار و مدار ایمان پر ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان حاصل ہوگا حشر و نشر پر ایمان حاصل ہوگا اس کے کام صحیح ہوں گے غلط راہ پر چلنے سے وہ اجتناب کرے گا اس لئے کہ اسے رب تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا خوف ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو قتل و غارت کا ہی ہر طرف بازار گرم ہوگا عبادت گاہوں میں بھی قتل کرنے سے ان کو حیا نہیں آئے گی۔ خیال رہے قتل کرانے والے بھی وہی ہیں جو حفاظت کا ڈھونگ رچانے والے ہیں جب ملک کے محافظ غاصب اور لیڈر بن جائیں منصفین انصاف کا دامن چھوڑ دیں ایمان نام کی کوئی مٹے نہ رہے تو یہی حال ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔

علم اصول کے دلائل قوی کیسے؟ اس علم کے دلائل قوی ہیں کیونکہ وہ مقدمات یقینیہ سے مرکب ہیں علم کی تمام قسموں سے اعلیٰ علم یقین ہی ہے تو پتہ چل گیا کہ علم اصول کے دلائل قوی ہیں۔ جب علم اصول کے موضوع کی افضلیت اور علم اصول کی شدید ضرورت اور علم اصول کے دلائل کا قوی اور قطعی ہونا دلائل سے ثابت ہو گیا تو ان دلائل سے ہی علم اصول کا اشرف العلوم ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

(۵) اصول کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے کسی شریعت میں بھی ان میں تبدیلی نہیں آئی تو ان سے متعلق علم بھی نہ کبھی منسوخ ہوا اور نہ ہی تبدیل ہوا امتیں بدلتی رہیں زمانے بدلتے رہے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف قومیں آباد رہیں لیکن علم اصول نہ بدلانا نہ بدلنے والا اشرف ہی ہوا کرتا ہے۔

(۶) قرآن پاک کی جن آیات میں علم اصول پایا گیا ہے وہ درجہ کے لحاظ پر اشرف ہیں ان آیات سے جن میں فقہی احکام پائے گئے ہیں تو اس سے بھی واضح ہوا کہ یہ علم دوسرے علم سے اشرف ہے مثال کے طور پر دیکھیں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کے ایمان کا ذکر ہے اور آیۃ الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی صفات عظیمہ کا ذکر ہے یہ تمام آیات زیادہ درجہ رکھتی ہیں نسبت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ کے جس میں عورتوں کے حیض کا احکام کا ذکر ہے اسی طرح نسبت ﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ﴾ کے کہ اس میں قرض کے لین دین پر لکھنے کا ذکر ہے۔

(۷) جن آیات میں احکام شرعیہ ذکر ہیں وہ چھ سو سے کم ہیں اور باقی تمام آیات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہیں کیونکہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا صراحتہ ذکر ہے بعض میں نبوت کا ذکر ہے نبوت خود بھی اصول میں داخل ہے اور نبوت کے علم سے بھی علم تو حید حاصل ہوتا ہے اور بعض آیات میں کفار اور بت پرستوں کا رد ہے اس سے بھی تو حید کا علم حاصل ہوتا ہے اور بعض آیات میں قصص کا ذکر ہے لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ تحقیق قصص میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے اس سے بھی واضح ہو گیا کہ علم اصول تمام علوم سے اشرف ہے۔

دوسرا فائدہ: آیہ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد سے اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔
وجود باری تعالیٰ پر دلائل:

”اما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء منه“

جن دلائل سے صانع کا موجود ہونا سمجھ آتا ہے قرآن پاک ان سے بھرا ہوا کسی آیہ کو بھی دیکھیں وجود باری تعالیٰ کا پتہ چلے گا تاہم چند دلائل صرف سمجھانے کی حد تک ذکر کئے جا رہے ہیں کسی کو سمجھ آئے تو یہ بھی اس پر رب تعالیٰ کا ہی فیضان ہے۔

(۱) سب سے پہلے تو اس زیر بحث آیہ کریمہ اور بعد میں آنے والی آیہ کریمہ کو دیکھیں ان میں ہی کئی دلائل آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو ”دبکم“ سے ذکر کیا ہے مربی اور مالک وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ ان الفاظ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے مکلفین کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی میں ہوں اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی میں ہی ہوں خالق وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو۔ آنے والی آیہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق بھی رب تعالیٰ ہے اس کی صفت خالقیت کا تقاضا ہے کہ وہ موجود ہو پھر آسمان سے پانی کو نازل کرنا اور زمین میں اگانے کی تاثیر پیدا کرنا پھر زمین سے پھلوں کو پیدا کرنا یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کے خالق ہونے اور موجود ہونے

پر دلالت کر رہی ہیں:

”وكل ماورد في القرآن من عجائب السموات والارض فالمقصود منه ذلك“

قرآن پاک میں جتنے بھی زمین و آسمان کے عجائب کا ذکر ہے سب کے بیان سے مقصد وجود باری تعالیٰ کو ہی ثابت کرنا اور اسی کو وحدہ لاشریک نہ ماننا اور اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنا مقصد بیان ہے۔

وجود صفات باری تعالیٰ پر دلائل:

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ وہ ذات جو تمہیں صورتیں عطا فرماتا ہے بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتا ہے۔

یہ متکلمین کی دلیل ہے کہ افعال کے احکام اور ان پر یقین ہونے کے لئے صانع کا علم ضروری ہے اس لئے کہ خود رب تعالیٰ نے بچہ دانیوں میں صورتیں عطا کرنے سے پہلے اپنے علم کا ذکر فرمایا۔ اسی سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات کا علم پہلے ہے اور اس کے احکام پر عمل بعد میں ہوگا۔

صفت قدرت: اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تفصیلی ذکر ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کی بحث میں ہو چکا ہے لیکن پھر بھی انسان جب یہ خیال کرے کہ رب تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل پیدا کئے اور مختلف قسم کے حیوانات پیدا کئے سب میں چار طبائع موجود ہیں حرارت (گرمی) برودت (ٹھنڈک) رطوبت (تری) پوسٹ (خشکی) لیکن تمام کا مختلف ہونا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے۔

صفت تنزیہ: رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے مکان سے پاک ہے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فرمادیتے ہیں وہ اللہ ایک ہے اس کا ”احد“ ہونا ہی دلالت کر رہا ہے کہ وہ مرکب نہیں کیونکہ مرکب محتاج ہوتا ہے اور محتاج حادث ہوتا ہے یعنی اس کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور انتہاء بھی ”احد“ سے ہی یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جسم نہیں جب جسم نہیں تو مکان سے بھی پاک ہے۔

صفت توحید: اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامیہ سے یہ ارشاد اس پر بہت واضح دلیل ہے:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

اگر زمین و آسمان میں متعدد الہ ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو کر رہ جاتے۔

صفت نبوت: اصول میں سے ہی نبوت ہے نبوت کا علم بھی علم اصول میں ہی داخل ہے نبوت کے دلائل میں سے ایک آیہ کریمہ کا ملاحظہ کریں ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو تم اس کی ایک چھوٹی سے سورت جیسی لے آؤ۔

اس آیہ کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ کا کلام جس بندہ پر نازل ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے اور اسی سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ قرآن پاک نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہے کیونکہ تمام فصحاء و بلغاء کو چیلنج کیا گیا جب اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تو اسی سے مصطفیٰ کریم ﷺ کا نبی ہونا اور قرآن پاک معجزہ ہونا واضح ہو گیا۔

صالحین کے وجود باری تعالیٰ پر عجیب استدلالات:

ایک زندیق (بے دین) نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس رب تعالیٰ کا انکار کیا کہ کوئی بھی اس جہان کو معرض وجود میں لانے والا نہیں یہ خود ہی نظام چل رہا ہے اس کا کوئی صانع نہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم دریا کو عبور کرنے کے لئے کشتی پر بھی کبھی سوار ہوئے؟ اس نے کہا ہاں سوار ہوا ہوں پھر آپ نے پوچھا کیا اس کے ہولناک مناظر کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ دریا کے سفر کے دوران شدید آندھی چلی کشتیاں ٹوٹ گئیں ملاح غرق ہو گئے میں کشتی کے ایک پھٹے سے چمٹ گیا کچھ دیر کے بعد مجھ سے وہ پھٹا بھی چھوٹ گیا مجھے دریا کی موجیں کنارے کی طرف دھکیل رہی تھیں یہاں تک کہ میں کنارے پر پہنچ گیا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا پہلے تمہارا اعتماد کشتی اور ملاح پر تھا پھر پھٹے پر اعتماد ہوا کہ یہ تمہیں نجات دیں گے لیکن جب تمام سہارے ختم ہو گئے کیا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کر دیا تھا؟ یا اس کے بعد بھی تمہیں امید تھی کہ میں بچ سکتا ہوں اور سلامت رہ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے اس وقت بھی سلامتی

کی امید تھی۔ حضرت امام نے کہا اس وقت تمہیں امید کون دلا رہا تھا؟ وہ خاموش رہا کوئی جواب نہ دے سکا آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں امید دلانے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا جو صانع ہے اور اسی نے تمہیں غرق ہونے سے بچایا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے حضرت امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔

”سبحان اللہ ما اعظم شانہ“

☆ کتاب دیانات العرب میں مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عمران ابن حصین کو کہا:

”کم لك من اله؟ قال عشرة قال فمن لغمك وکربک و دفع الامر

العظیم اذا نزل بک من جملتهم؟ قال الله قال عليه السلام مالک

من اله الا الله“

”تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا دس آپ نے فرمایا جب تمہیں کام کی طرف

سے غم، مصیبت اور عظیم مصائب ہی حاصل ہوں تو اس وقت تمہارا خدا کون ہوتا ہے

اس نے کہا ”اللہ“ آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“

☆ ”کان ابو حنیفة سیفا علی الذہریة“ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دہریوں کے لئے تلوار تھے

وہ آپ کو شہید کرنے کے لئے موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ

دہریوں کی ایک جماعت تلواریں سونت کر آپ کو قتل کرنے کی غرض سے اچانک آگئے۔ آپ نے ان کو

کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو پھر جو چاہے کرنا انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ

ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک کشتی کو دیکھا جو بھری ہوئی تھی اس پر بہت بڑا بوجھ تھا دریا کہ موجیں

طغیانی میں تھیں مختلف سمتوں سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں کشتی بالکل سیدھی سمت پر چل رہی تھی لیکن

اسے چلانے والا کوئی ملاح نہیں تھا۔ کیا اسے عقل تسلیم کرتی ہے؟ وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا اسے تو

عقل نہیں مانتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جب ایک کشتی کا بغیر ملاح کا چلنا عقل تسلیم

نہیں کرتی تو یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام جس میں حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں اعمال بدلتے رہتے ہیں ہر

طرف وسیع زمین اور دور دور تک مکانات پھیلے ہوئے ہیں یہ بغیر صانع کے بغیر حفاظت کرنے والے کے

پایا جائے۔ وہ لوگ یہ سن کر رونے لگ گئے انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے انہوں نے اپنی تلواریں

نیام میں کر لیں اور توبہ کر لی۔

☆ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس سترہ شخص آئے جو دہرائے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے موجود

ہونے یا اسی کے قبضہ قدرت میں تمام نظام کے ہونے کے وہ قائل نہیں تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ رب تعالیٰ کی ذات کے صانع ہونے اور اس کے موجود ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ توت درخت کے تمام پتے کیا ایک ہی ذائقہ نہیں رکھتے کیا ان کا رنگ ایک ہی نہیں کیا ان کی بو ایک جیسی نہیں کیا ان کی طبیعت ایک جیسی نہیں؟ ان تمام نے اسے تسلیم کیا کہ ہاں توت کے تمام پتوں کے یہ سارے اوصاف تو واقعی ایک جیسے ہیں۔ ان سے یہ اقرار کرانے کے بعد آپ نے ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہا کہ اب ذرا غور کرو۔ آپ نے فرمایا توت کے تمام پتوں کے تم نے تمام اوصاف ایک جیسے تسلیم کر لئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہی پتے ریشم کا کیڑا کھائے تو اس سے ریشم پیدا ہوا اور ان پتوں سے ہی شہد کی مکھی رس حاصل کرے تو شہد بن جائے اور وہی پتے بکری کھائے تو مینگنیاں بن جائیں اور وہی پتے ہرن کھائے تو اس کی ناف میں کستوری بن جائے۔ وہ کون ہے جو ایک ہی طبیعت کے پتوں سے مختلف چیزوں کو معرض وجود میں لا رہا ہے؟ ان لوگوں نے آپ کے اس جواب کو اچھا سمجھا کہ واقعی جواب باکمال ہے تو ان تمام نے اسلام قبول کر لیا۔

☆ حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے وجود باری تعالیٰ پر یوں دلیل پیش کی ایک مضبوط قلعہ ہو جو باہر سے صاف، شفاف ہو اس میں کوئی سوراخ نظر نہ آتا ہو اس کے اندر چاندی ہو اور پھر اس کے اندر خالص سونا ہو پھر دیواریں پھیں تو اس قلعہ کے اندر سے ایک حیوان نکلے جس کو سماعت بھی حاصل ہو اور بصر بھی۔ کیا یہ حیوان خود بخود اس قلعہ سے نکل آیا کیا اس سونے اور چاندی سے روح والا جانور خود بن گیا یا کسی نے بنایا؟ آپ کی اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہ دے سکا بلکہ لوگ سمجھ ہی نہ پائے۔ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا مضبوط صاف شفاف قلعہ جس کی دیواریں میں کوئی سوراخ نظر نہ آتا ہو اس سے میری مراد انڈہ ہے سفید چاندی سے مراد انڈے کے اندر سفیدی ہے اور پھر اس کے اندر خالص سونے سے مراد انڈے کی زردی ہے۔ اس قلعہ میں پہلے چاندی اور سونے کے بغیر اور کوئی ذی روح چیز نہیں تھی۔ اسی سونے اور چاندی یعنی اسی زردی اور سفیدی سے انڈے میں بچہ پیدا کر دیا۔ بغیر کسی قادر، فاعل مختار اور صانع کے ایسا کرنا ممکن نہیں آپ کی اس دلیل کو بھی مستحسن سمجھا گیا۔

☆ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے صانع پر اس طرح سمجھایا کہ بعض اوقات باپ چاہتا ہے مجھے بیٹا حاصل ہو لیکن اس کی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے یہ تو بتاؤ وہ کون سی قوت ہے جس نے باپ کی مرضی کے بغیر بیٹی کو معرض وجود میں لایا؟ وہ ذات جس نے یہ کیا یقیناً وہی اللہ ہے ہارون الرشید نے ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام نظام کو چلانے والا ہے، سارا جہان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہر انسان نہیں چاہتا کہ میری آواز خوبصورت ہو کیا ہر انسان نہیں چاہتا کہ مجھے الفاظ کا ادا کرنا اچھی طرح آجائے میری طرز خوبصورت ہو میرا انداز بیان اچھا ہو؟ ہارون الرشید نے کہا ہاں یہ تو ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میری آواز خوبصورت ہو میری طرز حسین ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہر شخص کی تمنا یہ ہے لیکن تمام کی یہ تمنا نہیں پوری ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نظام کسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

☆ ابو نواس نے رب قدوس کی قدرت اور اس کی صنعت پر کیا خوبصورت اشعار سے دلیل قائم کی:

تأمل فی نبات الارض وانظر
الی آثار ماصع الملک
عیون من لجین شاخصات
وازهار کما الذهب الیک
علی قضب الزبرجد شہدات
بان اللہ لیس له شریک

زمین کے پودوں میں غور کرو اور دیکھو
کہ مالک الملک کی صنعت کے کیا کیا آثار پائے گئے ہیں
سفید شفاف چاندی کی طرح چشموں کا ٹھہرا ہوا پانی
اور شگوفے ہلکیاں جیسا کہ سونا پگھلایا ہوا ہے
زمرد کی ٹہنیوں پر یہ تمام چیزیں شاہد ہیں
کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں

☆ ایک اعرابی سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس نظام کائنات کو کوئی چلانے والا ہے یہ نظام خود بخود کیوں نہیں چل رہا تو اس نے کیا خوبصورت جواب دیا:

”البعرة تدل علی البعیر والروث علی الحمیر و آثار الاقدام علی
المیسر فسماء ذات ابراج ، وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج

اما تدل علی الصانع الحلیم العلیم القدیر

”اونٹ کی بینگیاں اونٹ پر دلالت کرتی ہیں لید گدھے پر دلالت کرتی ہے قدموں کے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں برجوں والا آسمان، وسیع راستوں والی زمین کیوں نہ دلالت کریں اس ذات پر جو صانع ہے، حلیم ہے، علیم ہے اور قدیر ہے“

کسی طبیب سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی رب تعالیٰ بھی ہے جو مؤثر حقیقی قادر مختار ہے اس نے کہا ”باہلیج مجفف اطلق ولعاب ملین امسک“ مجھے خشک ہریڑے سے پتہ چلا کیونکہ اس میں دو مختلف تاثیریں پائی جاتی ہیں قبض کشا ہے لیکن نرم لعاب کو روکتی ہے۔ اس کو مختلف قسم کی تاثیریں عطا کرنے والا یقیناً کوئی صانع موجود ہے ایک چیز کو کھولے بھی اور روکے بھی خود بخود تو اس میں یہ کوئی طاقت نہیں۔

☆ ایک اور شخص سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کوئی رب تعالیٰ ہے اور تمام جہان کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے؟ تو اس نے کہا ”عرفته بنحلة باحد طرفيها تعسل والاخر تلسع“ میں نے رب تعالیٰ کو شہد کی مکھی سے پہچانا اس لئے کہ وہ ایک طرف سے شہد بناتی ہے اور دوسری طرف سے ڈستی ہے اس کی ایک طرف میں شہد کو رکھنا دوسری طرف ڈنگ مارنے کی تاثیر کار کھنا کسی قادر کا ہی کام ہے۔

عربی زبان کی چاشتی: ”عسل“ کا معنی ہے شہد اور اس لفظ کو الٹا کریں یعنی پہلے لام پھر سین اور پھر عین رکھیں تو ”لسع“ ہو جائے گا جس کا معنی ہے ڈنگ مارنا ذرا توجہ فرمائیں کہ شہد کی مکھی ایک طرف سے ”عسل“ (شہد) بناتی ہے اور دوسری طرف یعنی الٹ جانب عسل کا الٹ ”لسع“ ڈسنا پایا جاتا ہے (ماخوذ از کبیر) سبحان اللہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان کو کیا خوب بنایا کیا ہی اس میں ذوق پایا گیا ہے۔

تنبیہ: عبادت کی مکمل بحث ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ کی بحث میں اور ”الناس“ کی بحث ”ومن الناس من يقول“ کی بحث میں اور تقویٰ (تتقون) کی بحث ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کی بحث میں دیکھیں۔ خیال رہے علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی بہت تفصیل سے تفسیر کی ہے لیکن بہت زیادہ طوالت سے بچتے ہوئے بحث کو کچھ مختصر کر دیا ہے۔

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کیلئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ“

”وہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور نازل کیا بلندی سے پانی تو نکالے اسکے ذریعے پھل جو تمہارے لئے رزق ہیں تو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو“

اس سے پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ اپنے احسان کا بھی ذکر کیا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا جن میں تمہارے آباء و اجداد بھی تھے اور عبادت کرنے کا فائدہ بھی لوگوں کو ہی ہے اس کا ذکر کیا: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ کہ تقویٰ تمہیں ہی حاصل ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مزید احسانات کا ذکر کیا کہ رب تعالیٰ نے تمہارے قرار کے لئے زمین کو بنایا اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا پھر بارشیں برسا کر زمین کو رب تعالیٰ ہی اس قابل بناتا ہے کہ زمین میں اگانے کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور تمہارے لئے پھلوں کو پیدا کیا۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جب تمہیں معلوم بھی ہے کہ خالق صرف وہی ذات ہے ہر قسم کی نعمتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں کسی ایک صفت میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہو سکتا تو پھر اس ذات کے تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو۔

دینی مدارس کے طلباء کے لئے:

الَّذِي جَعَلَ: (وہ جس نے بنایا) ”جعل“ کبھی بمعنی ”صیر“ کے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بنانا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا اس وقت اس کے دو مفعول ہوتے ہیں جس طرح اس

آیہ کریمہ میں استعمال ہوا ہے ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ یہاں ”ارض“ اور ”فراشا“ دو مفعول ہیں۔

☆ اور ”جعل“ کبھی بمعنی ”خلق“ کے ہوتا ہے اس وقت اس کا ایک مفعول ہوتا ہے اس وقت معنی ہوتا ہے ”پیدا کرنا“ جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ اس نے تاریکیاں اور نور پیدا کئے۔

☆ اور جعل کبھی بمعنی ”اخذ“ کے ہوتا ہے اس وقت لازم ہوتا ہے اس وقت معنی اس کا شروع کرنا ہوتا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ اس صورت میں یہ ایک اور فعل پر داخل ہوتا ہے جیسا کہ مفلس ابن لقیط اسدی نے دو آدمیوں کے ستانے پر کہا:

وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغمة ما يقرع العظم نابها
میں اپنے نفس کو تسلی دینی شروع کی کہ میں بھی ان کو ایسا ہی ستاؤں گا جیسا انہوں نے مجھے ستایا ہڈیاں باری باری پر کھٹکتی ہیں۔

☆ اور کبھی ”جعل“ نام رکھنے کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”انا جعلنا قرآنا عربيا“ بیشک ہم نے اس (کتاب) کا نام قرآن عربی رکھا۔ خیال رہے اکثر مفسرین نے اس آیہ میں ”جعل“ کا معنی بنایا کیا ہے اس لحاظ پر ”جعل“ بمعنی ”صبر“ ہے۔

☆ اور کبھی ”جعل“ زائد ہوتا ہے جس کا معنی نہیں ہوتا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:
وقد جعلت اری الاثنين اربعة
”مجھے دو چار نظر آتے ہیں اور ایک دو دکھائی دیتے ہیں جب سے میں بوڑھا ہو گیا“

(از قرطبی)

لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا: یہاں ”لکم“ میں لام انتفاع کا ہے معنی یہ ہوا تمہارے نفع کے لئے زمین کو فراش بنایا ”الارض“ جس طرح ”السماء“ کا معنی آسمان بھی ہے اور بلند چیز بھی اسی طرح ”الارض“ کا معنی زمین بھی ہے اور پستی بھی ”فراشا“ بچھونا۔ ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے

﴿الَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ”مہادا“ کا معنی بچھونا بھی ہے اور ہموار ہونا بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ﴿جَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ زمین کو قرار بنایا یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ تقریباً تینوں آیات کا مطلب یہی ہے کہ زمین کو تمہارے نفع کے لئے یعنی تمہارے ٹھہرنے کے لئے جائے قرار بنایا جیسا کہ بچھونا سونے اور آرام کرنے کے لئے ہوتا ہے ایسا ہی زمین کو بچھونے کی حیثیت دی۔

(از کبیر و قرطبی)

زمین کے بچھونا ہونے کی شرائط:

(۱) بچھونا بننے کی ایک شرط یہ ہے وہ زیادہ سخت بھی نہ ہو اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو، یہی اوصاف زمین میں بھی موجود ہیں۔ اگر زمین بہت زیادہ سخت ہوتی تو اس پر سونا اور چلنا دشوار ہوتا اور اس سے تمام بدن کو درد ہوتا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر زمین سونے چاندی کی بنائی جاتی تو اس پر کھیتی باڑی ممکن نہ ہوتی اس پر مکان بنانے مشکل ہوتے اور اسے کھودنا اس میں کنویں بنانے ممکن نہ ہوتے اور زمین پانی کی طرح بہت زیادہ نرم نہیں اگر ایسے ہوتی تو لوگ اس میں غوطے کھاتے رہے اور زمین کے اندر ہی دھستے چلے جاتے۔ زمین کے بہت زیادہ سخت اور نرم ہونے کی صورت میں زمین سے نفع حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا کیونکہ جب اس پر ٹھہرنا ہی ممکن نہ ہوتا تو اس سے نفع کیا ہوتا۔

(۲) بچھونا وہ چیز بن سکتی ہے جو بہت زیادہ لطیف اور شفاف نہ ہو کیونکہ شفاف چیز پر نور قرار نہیں پکڑ سکتا جو چیز اس طرح ہو وہ ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے اس میں ستاروں اور سورج کی حرارت (گرمی) نہیں پائی جاسکتی۔ رب تعالیٰ نے زمین کو مٹی والا اسی لئے بنایا کہ اس میں نور قرار پکڑ سکے اور ستاروں کی حرارت اس میں اثر انداز ہو سکے تاکہ انسان اور دوسرے حیوان اس پر رہ سکیں اور نفع حاصل کر سکیں۔

(۳) زمین کے فراش بننے کے لئے ضروری ہوا کہ زمین کو پانی سے باہر نکالا جائے زمین کی اپنی طبیعت یہ تھی کہ وہ پانی میں مستغرق رہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس پر انسان سکونت اختیار نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طبیعت کو بدل دیا تھا جس طرح سمندر میں بعض جزیرے ظاہر ہو جاتے ہیں اسی طرح زمین کو پانی سے باہر نکال کر رہنے کے قابل بنادیا۔

(۴) علامہ رازی رحمہ اللہ نے زمین کے فراش ہونے کے لئے زمین کا ساکن ہونا بھی شرط قرار دیا۔

اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے بھی زمین کے ساکن ہونے پر ایک رسالہ تحریر فرمایا علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں زمین کے ساکن ہونے پر بہت دلائل قائم کئے ہیں آج کل کے سائنسدان زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن راقم کے خیال میں سائنسدانوں کا اختلاف قرآن پاک کی عظمت کو ہی ثابت کر رہا ہے کہ فلاسفہ کے قانون بدلتے رہتے ہیں لیکن قرآن پاک کے قوانین کبھی نہیں بدلے اور کبھی نہیں بدلیں گے۔ راقم ان فلاسفہ کے نظریات سے اتفاق رکھتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین بھی ساکن ہے اور آسمان بھی ساکن ہے سیارے ہی چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ بھی بظاہر اسی کی تائید کرتی ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ تاہم یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لکھا جائے، قرآن پاک میں صراحت کسی ایک نظریہ کی بھی ترجمانی نہیں ملتی ہر طرف سے دلائل ملتے ہیں اور آیات مبارکہ کی تاویلات پائی جاتی ہیں۔

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً: علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا:

”والبناء مصدر سمي به المبنى بيتا او كان قبة او خباء“ ”بناء“ مصدر ہے معنی اس کا مفعول والا ہے گھریا قبہ یا خیمہ کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے اور آسمان کو عمارت بنایا۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَالسَّمَاءَ بِنَاءً“ السَّاءُ لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ وَلِهَذَا قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا“

آسمان زمین کے لئے ایسے ہے جیسے مکان کا چھت اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا راقم کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے لیکن اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آسمان کو چھت کی طرح عمارت بنایا تو اس میں دونوں معنی شامل ہو جائیں گے۔

زمین میں رب تعالیٰ کی صنعت کے عجائب:

(۱) قانون یہ ہے کہ ہر چیز جو زنی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آنے کا میلان رکھتی ہے جس چیز

میں وزن (بھار) نہیں ہوتا بلکہ ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پانی کے نیچے زمین کا نہ جانا جب کہ تمام زمین کے نیچے پانی ہے اور زمین بھاری بھی ہے یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔

(۲) زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بطور ودیعت رکھی ہیں جن کا ذکر خود مالک الملک نے اس آیہ کریمہ میں کیا ہے

(۳) ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾ اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ایک ہی زمین میں کچھ حصے نرم اور کچھ سخت اور کچھ خوبصورت اور کچھ خوبصورتی میں کم بنانا بھی صرف رب تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ﴾ اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں آس پاس۔ خزائن العرفان میں اس کی تفسیر ان الفاظ سے کی گئی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ان میں کوئی قابل زراعت ہے کوئی ناقابل زراعت کوئی پتھر یا کوئی ریتلا۔

(۴) زمین میں مختلف رنگ رکھے گئے ہیں جن کا تذکرہ رب قدوس نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ﴾ ”اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے اور کچھ بہت کالے“

(۵) زمین میں اگانے کی تاثیر رکھی گئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ اور زمین کی (قسم) جو اس سے کھلتی ہے یعنی زمین بارش سے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ کھل جاتی ہے اور بیج سے پودے اگتے ہیں۔

(۶) زمین میں اسکی طبع میں خشکی کی وجہ سے بارش کے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی گئی۔ اس کا ذکر رب تعالیٰ نے اس آیہ میں کیا ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔

(۷) اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمے اور نہریں جاری فرمائیں۔

(۸) مختلف قسم کے گھاس اور نباتات پودجات، درخت زمین میں ہی اگائے گئے۔

خیال رہے کہ نباتات کا زمین میں پیدا ہونا بظاہر ایک نشانی نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس ایک نشانی میں کئی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لئے کہ علیحدہ علیحدہ رنگ پائے جانے بہت بڑی نشانی ہے اور مختلف قسم کا ذائقہ ان میں پایا جانا اور علیحدہ نشانی ہے، پھر مختلف قسم کی بوئیں پائی جانی اور علیحدہ قسم کی نشانی ہے۔ پھر ان میں کوئی انسانوں کی خوراک بنتے ہیں، کوئی حیوانوں کی حیوانوں میں سے چرندوں کی علیحدہ خوراک، پرندوں کی علیحدہ یہ ایک اور عظیم نشانی ہے پھر ان میں سے بعض کو اسی طرح کھایا جاتا ہے بعض کو آگ پر پکا کر یہ ایک اور نشانی ہے پھر بعض کا بطور دوا استعمال کیا جانا اور بعض کا بطور تلذذ جس طرح پھل ہو گئے یہ اور علیحدہ نشانی ہے۔

پھر ذرا غور کریں تو لباس بھی نباتات سے ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ سوت کپاس سے حاصل ہوتا جو زمین کی پیداوار ہے اور جانوروں کے بالوں اور ریشم اور جانوروں کے چمڑے سے بننے والا لباس بھی زمین کے نباتات سے ہی حاصل ہوا کیونکہ جانوروں کی خوراک نباتات سے ہی حاصل ہوتی ہے اور ریشم سے بننے والا لباس بظاہر کیڑے سے حاصل ہوا لیکن کیڑے کو خوراک درخت کے پتوں سے ملتی ہے تو یہ بھی زمین کی پیداوار ہی ہو گیا۔

راقم نے جن کو سات نمبر اور آٹھ نمبر میں شمار کیا ان دونوں رب تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانیوں کو رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں دیکھیں ﴿وَالْأَرْضُ مَدْذَنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَاسِيًا وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ اور زمین کو ہم نے پھیلا یا اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر بارونق جوڑا لگایا۔

(۹) زمین میں رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک دانہ اس میں کاشت کیا جائے تو وہ اس سے سات سو دانے اگاتی ہے اسی کو رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ﴿كَمْثَلِ حَبَّةٍ انْبَثَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ مَسْبَلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ جیسا کہ ایک دانہ ہو (اس سے زمین) سات بالیاں (خوشے، سٹے) اگائے اور ہر بالی میں سو دانہ ہو۔

(۱۰) زمین کو حشر و نشر کا نمونہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ اور ان کے لئے نشانی ہے کہ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا۔ یعنی جس طرح بارش نہ

ہو تو زمین میں اگانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے وہ مردہ حیثیت رکھتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اگانے کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے وہ زندہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہی صورت چونکہ انسان کی موت و حیات، حشر و نشر میں بھی ہوتی ہے تو گویا کہ زمین حشر و نشر کی یاد دلاتی ہے۔

(۱۱) اسی زمین میں ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا فرمائے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ اور اس (زمین) میں (اللہ) نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا۔

(۱۲) اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پتھر پیدا فرمائے بعض پتھر وہ ہیں جو صرف زینت کا کام دیتے ہیں جیسا کہ یاقوت، الماس، عقیق اور فیروزہ اور بعض پتھر وہ ہیں جو صرف تعمیر کے لئے کام آتے ہیں جس طرح عام سخت پتھر جو ہم عام دیکھتے ہیں لیکن تعمیر کے کام آنے والے پتھر بھی مختلف قسم کے ہیں کوئی بہت سخت نیلگوں کوئی ریتلے کوئی سچے ہیں۔ اور بعض پتھر وہ ہیں جو تعمیر اور زینت دونوں کا بیک وقت فائدہ دیتے ہیں جیسا کہ سنگ مرمر اور سرخ رنگ کا پتھر پھر ذرا اور غور کریں تو عجیب بات یہ نظر آئے گی کہ بعض پتھر وہ ہیں جن کی قیمت تھوڑی اور فائدہ زیادہ جیسا کہ تعمیر کے کام آنے والے اور چقماق جس سے آگ نکلتی ہے۔ اور بعض پتھر وہ ہیں جنکی قیمت زیادہ لیکن ان میں فائدہ تھوڑا ہے جیسا کہ یاقوت، عقیق وغیرہ۔ زمین میں پتھروں کا پایا جانا اور پھر مختلف قسم کا ہونا یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں

(۱۳) معدنیات بھی زمین میں ہی پائی جاتی ہیں جن میں سونا اور چاندی کی کان زیادہ قیمت رکھتی ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت کی ہی عجیب نشانیاں ہیں۔

(۱۴) زمین میں بسنے والے انسان کو رب تعالیٰ نے مختلف کسب، مختلف صنعتوں اور مختلف عادات کا مالک بنادیا یہی زمین میں رہنے والا انسان کبھی دریا کی گہرائی سے مچھلیاں پکڑتا ہے اور کبھی فضاء سے پرندے پکڑتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ منافع جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں اس لئے کہ خوراک میں حیات ہے جو بعض اوقات جنگل اور سفر میں یہ چیزیں وہ فائدہ دیتی ہیں جو سونا اور چاندی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

(۱۵) زمین میں بڑے بڑے درخت لگائے گئے جنکے حسین مناظر کو دیکھ کر انسان بے ساختہ کہتا ہے ”سبحان اللہ کیا ہی رب کی قدرت ہے“ پھر ان درختوں کی لکڑی سے انسان اپنے مکانات کے چھت، دروازے وغیرہ بناتے ہیں۔ غرضیکہ زمین میں رب تعالیٰ کی قدرت کی بہت ہی زیادہ نشانیاں پائی گئی ہیں۔

مقام توجہ: اے انسان ذرا تو سوچ توجہ کراپنے حال کو سمجھنے کی کوشش کر تو تجھے یقینی طور پر یہ سمجھ آئے گی کہ جہاں ایک گھر کی مثال ہے گھر میں جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ سب مہیا کر دی گئی ہیں۔ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش اور اس گھر میں ستاروں کے چراغ چاند، سورج کی قندیلیں اور زمین کے نباتات سے غذا، دوا، لباس، سواری، زیور عطا کئے گئے۔ حیوانات، معدنیات اسے عطا کئے گئے اسے گھر کا مالک بنایا گیا طرح طرح کے انعام اس پر کئے گئے اور رب تعالیٰ نے ان گنت احسانات اس پر فرمائے اب انسان کے لئے ضروری کہ وہ شکر گزار بندہ بنے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی کی طاعت کرے اگر انسان رب تعالیٰ کا شکر گزار ہو تو ﴿لَئِنْ شَكَوْتُمْ لَا زَيْدٌ نَّكُم﴾ کے وعدہ کے مطابق اور ہی رب تعالیٰ سے انعام حاصل کرے گا اور اگر ناشکری کی تو ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ کی وعید کے مطابق وہ شخص رب قدوس کے انعام و اکرام سے محروم ہو جائے گا۔

(ماخوذ از عزیزی)

قارئین کرام کیا آپ اپنے ملک میں اور گردنواح میں آئے دن مشاہدہ نہیں کر رہے کہ رب تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے بڑے بڑے عظیم بڑے جابر، بادشاہ، حکمران ذلیل نہیں ہو رہے خدرا یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کا آلہ کار بن کر کام کرنا چھوڑ دو یہ مسلمان کا شیوہ نہیں رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

زمین کی فضیلت: اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کو برکت والا کہا ہے مکہ شریف کی زمین کو برکت والا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے اور سب سے پہلے رب تعالیٰ کے کلام کرنے والے مقام کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان کیا گیا ”فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ“ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد زمین کی برکت کا

ذکر اس آیت میں کیا ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ملک شام کی زمین کا برکت والی ہونا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ﴿مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ تمام زمین میں رب تعالیٰ نے برکت رکھی اس کا ذکر یوں کیا گیا ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْ فِيهَا﴾ اگر کوئی یہ کہے کہ خالی جنگل ہولناک جنگل میں کون سی برکت ہے؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ جنگل میں جانور پائے جاتے ہیں جن بے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے پھر بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کے مطابق جنگل میں بسیر اختیار کر لیتا ہے۔ زمین میں ان برکتوں کے پائے جانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُبْتَغِينَ﴾ (یقین رکھنے والوں) کا ذکر کیا ہے جیسا کہ قرآن پاک اگرچہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے لیکن اس ہدایت سے نفع صرف متقین حضرات ہی حاصل کرتے ہیں اس لئے فرمایا ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾

زمین کی فضیلت پر واضح دلیل یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جو مقرب اور بلند درجات کے مالک ہیں وہ زمین میں ہی پیدا ہوئے اور زمین ہی ان کا اصل ہے یہ مسئلہ اس آیت کریمہ کو دیکھنے سے سمجھ آ جائے گا ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ اسی (زمین) سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے جس میں انبیاء کرام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خاص انعام سے مکرم فرمایا جو پہلے کسی نبی کو وہ انعام نہیں دیا گیا ﴿جَعَلِ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدًا لَّهِ وَجَعَلَ تَرَابَهَا طَهُورًا﴾ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے تمام زمین کو مسجد بنایا اور زمین کی مٹی کو پاک کرنے والا بنایا یعنی اس سے تیمم کیا جاتا ہے جس سے انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بھی زمین کی فضیلت سمجھ میں آئی واضح ہوا کہ زمین کو مختلف وجوہ سے کمال اور فضیلت حاصل ہے۔

(ذکیر)

آسمان کی فضیلت: آسمان ملائکہ کی عبادت گاہ ہے اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے بھول کر خطا کے واقع ہونے پر بھی آپ کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آسمان کو مضبوط چھت بنایا جس کا ذکر رب تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ سے کیا ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ اور آسمان میں برج بنائے مالک الملک نے ارشاد فرمایا

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾

زمین و آسمان کی فضیلت کا ذکر:

”انہ تعالیٰ ذکر امر السموات والارض فی کتابہ فی مواضع“

”بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے متعلق اپنی کتاب میں کئی جگہ ذکر کیا“

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کا بہت زیادہ ذکر کیا ”فہو يدل على عظم شانہما“ تو وہ ان کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے ”وعلى ان له سبحانه وتعالى فيهما اسراراً عظيمة“ بیشک اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان میں عظیم راز پائے جاتے ہیں اس سے بھی ان دنوں کی شان میں عظمت واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے:

”وحكما بالغة لا يصل اليها افهام الخلق ولا عقولهم“

”اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کامل حکمتیں اتنی پائی جاتی ہیں جن تک مخلوق کی سمجھ اور عقل نہیں پہنچ سکتی“

اس بھی پتہ چلا کہ زمین و آسمان کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔

آسمانوں کو زمین پر فضیلت کے قائلین کے دلائل:

اول: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو سات چیزوں سے مزین فرمایا ہے:

- (۱) مصابیح (چراغوں) سے ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾
- (۲) چاند سے جس کا ذکر یوں فرمایا ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾
- (۳) سورج سے، جس کا ذکر فرمایا ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾
- (۴) عرش سے، اسے یوں بیان کیا ﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾
- (۵) کرسی سے، اس کا ذکر اس طرح کیا ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ﴾
- (۶) لوح سے، جسے ذکر کیا ﴿فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ﴾
- (۷) قلم سے جس کا ذکر فرمایا ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾

دوم: سماء کا معنی ہی بلندی ہے جس کا نام عظمت پر دلالت کر رہا ہے کہ آسمانوں کو رفعت شان حاصل ہے

سوم: "انہ تعالیٰ جعل السماء قبلۃ الدعاء فالایدی ترفع الیہا والوجوہ تتوجہ نحوہا" بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دعاء کا قبلہ بنایا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں انسان آسمان کی طرف ہی دعا میں متوجہ ہوتا ہے آنکھیں ہی انوار کی منزل ہے اور صفاء اور روشنی اور طہارت اور خلل و فساد سے پاک ہونے کا محل ہے۔

چہارم: آسمان مؤثر ہیں کہ بارش سورج کی شعاعیں زمین میں اثر انداز ہیں لیکن آسمان اثر قبول کرنے والے نہیں زمین اثر کو قبول کرتی ہے مؤثر نہیں "والمؤثر اشرف من القابل" مؤثر قبول کرنے والے سے اشرف ہوتا ہے۔

پنجم: آسمانوں کو سورج اور چاند سے جو زینت حاصل ہے اس سے بھی آسمانوں کو فضیلت حاصل ہے یہ دلائل دینے والے حضرات آسمانوں کو زمین پر افضل مانتے ہیں کہ زمین کو یہ کمالات حاصل نہیں۔
(ماخوذ از کبیر)

راقم کا موقف: استاذی المکرم حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ نبی کریم ﷺ ہیرے کی مثال ہیں ہیرا اگر رومال میں لپیٹ دیں تو رومال کی قیمت بڑھ گئی ہیرے کو ٹوپی میں رکھیں تو ٹوپی کی قیمت بڑھ گئی اور اگر ہیرے کو کسی برتن میں رکھیں تو وہ برتن قیمتی ہو جائے گا۔ بس یہی سمجھیں کہ جب نبی کریم ﷺ غار حرا میں ہوتے تو غار حرا کا مقام بلند ہوتا اور جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تو مکہ مکرمہ کا مقام بلند ہوتا اور جب آپ غار ثور میں تشریف لائے تو غار ثور کا مقام بلند ہو گیا اور جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمانوں کا مقام بلند ہو گیا اور جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کا مقام بلند ہو گیا اور جب آپ مزار انور میں تشریف لے گئے تو آپ کے مزار انور کا مقام بلند ہو گیا۔

راقم کو یہی بات پسند آئی دل میں یوں راسخ ہو گئی کہ زمین کی افضلیت پر دلائل اور آسمان کی افضلیت پر دلائل کی قوی ہونے یا ضعیف ہونے سے قطع نظر دل یہ کہتا ہے میرا ایمان یہی ہے میرا دین یہی ہے میری محبت یہی ہے کہ رب تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات سب کائنات سے بلند ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ ہیں وہ چونکہ زمین میں ہیں لہذا زمین ہی افضل ہے کوئی

شخص دلائل کی قوت و ضعف سے مجھ پر اعتراض نہ کرے میرا سرمایہ صرف محبت رسول اللہ ﷺ ہی ہے۔

مسئلہ: اگرچہ زمین کو فراش کہا گیا ہے اور سورج کو سراج کہا گیا ہے لیکن قسم کا تعلق عرف سے ہے اس لئے اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں فراش پر نہیں سوؤں گا اگر وہ زمین پر سو گیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ عرف عام میں زمین کو فراش نہیں کہتے بلکہ بستر کو فراش کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ میں سراج (چراغ) کی روشنی میں نہیں پڑھوں گا تو اس نے سورج کی روشنی میں پڑھ لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ عرف میں سورج کو چراغ نہیں کہا گیا۔

(از احکام القرآن للجصاص)

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً:

(اور آسمان سے پانی نازل کیا) بظاہر اس پر وہم یہ پایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بادل سے نازل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ☆ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾

”تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے“

اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر انہیں تہہ جہہ کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے۔

جب ثابت ہوا کہ پانی بادل سے نازل ہوتا ہے تو یہاں آسمانوں سے پانی کے نازل ہونے کا

کیا مطلب ہے؟

☆ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یا تو مراد ہے ”انزل من جہتھا“ آسمان کی جانب سے پانی نازل کرتا ہے۔

☆ اور یا اس کا مقصد یہ ہے ”منھا الی السحاب ومن السحاب الی الارض“ کہ رب تعالیٰ آسمان سے پانی بادل میں نازل کرتا ہے اور بادل سے زمین کی طرف نازل کرتا ہے

اس پر حدیث پاک شاہد ہے:

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال تحت العرش بحر ينزل منه“

ارزاق الحيوانات یوحى الله تعالى اليه فيمطر ما شاء من سماء الى سماء حتى ينتهى الى السماء الدنيا ويوحى الى الريح فتحمله فتلقه في السحاب والسحاب بمنزلة الغربال ويوحى الى السحاب ان يغربله فيغربله فليس من قطرة الا ومعها ملك يضعها موضعها ولا ينزل من السماء قطرة الا بكيل معلوم ووزن معلوم الا ما كان في يوم الطوفان فانه كان منهمرا قد نزل بغير كيل ولا وزن

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے دریا ہے جس سے حیوانوں کا رزق نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتا ہے تو وہ بارش برساتا ہے جتنی رب چاہتا ہے وہ بارش ایک آسمان سے نیچے والے آسمان تک اس طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے پھر ہوا کی طرف وحی کی جاتی ہے جو اس بارش کو اٹھا کر بادلوں تک پہنچا دیتی ہے اور بادل چھلنی کی طرح ہوتے ہیں پھر بادلوں کی طرف وحی کی جاتی ہے تو ان سے چھلنی کی طرح بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے ہر قطرہ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اپنی جگہ رکھ کر چلا جاتا ہے ہر قطرہ کی مقدار معلوم ہوتی ہے ہاں طوفان کے دن وہ بے تحاشا پانی ہوتا ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی

خیال رہے کہ علامہ طنطاوی نے ”السماء“ کا معنی ہی یہاں ”السحاب“ (بادل) کیا ہے۔

☆ اور یا اس کا جواب یہ ہے ”او المراد بالسماء جهة العلو كما ينبئ عنه الاظهار في موضع الاضمار“ اور یا ”السماء“ سے مراد ”بلندی کی جانب“ ہے کیونکہ پہلے ”والسماء بناء“ میں ”السماء“ سے مراد آسمان ہے اگر یہاں بھی مراد آسمان ہوتا تو یوں کہہ دیا جاتا ”وانزل منه ماء“ جب ضمیر نہیں ذکر کی بلکہ اسم ظاہر لایا گیا تو اس سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ پہلے معنی سے مختلف معنی لینا زیادہ مناسب ہے۔ (از تفسیر ابی السعود، شیخ زادہ)

☆ ”او من اسباب سماوية تشير الاجزاء الرطبة من اعماق الارض الى جوا لهواء فتعقد سحابا ما طرا“ یا اس آیت میں یہاں ”السماء“ سے مراد ”اسباب سماویہ“ ہو جائیں یعنی زمین کی گہرائی سے تراجزاء فضاء کی طرف اٹھتے ہیں اور بادل بن کر برستے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب سماویہ سے پانی نازل کیا خیال رہے کہ تراجزاء سے مراد بخارات ہیں جو پانی اور ہوا سے ملے جلے ہوتے ہیں یعنی پانی سے بخارات اٹھ کر ہوا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر وہ

کرہ ہوا یہ جسے زمہریر یہ کہا جاتا ہے اس میں پہنچ جاتے ہیں اور پانی کی شکل اختیار کر کے زمین پر آ جاتے ہیں۔
(از بیضاوی، شیخ زادہ)

راقم کا موقف: راقم نے اس تمام بحث کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ ”السماء“ کا معنی بلندی کر لیا جائے اور اس طرح بیان کیا جائے کہ تمام اقوال اس میں سمٹ کر آ جائیں کسی کا اختلاف نظر نہ آئے وہ یوں سمجھ آتا ہے کہ زمین کے پانی سے اٹھنے والے بخارات فقط سبب ہیں بارش کا بر سنا رب تعالیٰ کی قدرت سے ہے وہ چاہے تو کسی سبب کو مؤثر بنائے اور چاہے تو مؤثر نہ بنائے۔ بخارات سے بننے والے بادلوں کو عرش کے نیچے سے آنے والا پانی بھی فراہم ہوتا ہے وہ پانی چونکہ آسمانوں کی جانب سے ہی آتا ہے پھر برستا اس وقت ہی ہے جب رب تعالیٰ حکم دیتا ہے چونکہ ”السماء“ کا لغوی معنی بلندی بھی ہے اس لئے راقم نے ”بلندی“ معنی کر کے اپنے زعم ناقص کے مطابق تمام اقوال کو جمع کر لیا ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ:

جب ﴿وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ میں لفظ ”ماء“ کی تنوین کو تبعیض کے لئے بنایا جائے اور ”من الثمرات“ میں ”من“ کو بھی تبعیض کے لئے بنایا جائے تو معنی یوں ہوگا۔ ”اور اللہ نے بلندی سے کچھ پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے بعض پھل نکالے۔“ اس سے اس طرف اشارہ حاصل ہو گیا کہ جب بارش برتی ہے تو زمین میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے ہر قسم کے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بعض انسانوں کے کھانے کے لئے ہوتے ہیں اور بعض جانوروں کے کھانے کے لئے ہوتے ہیں جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ
وَعَنْبًا وَقُضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآ نِعَامٍ لَّكُمْ﴾

”بیشک ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا، اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور مپوے اور نباتات تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لئے“

☆ اور اگر ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ میں ”من“ کو بیانیہ بنایا جائے تو معنی ہوگا۔ ”تو نکالے اس کے ذریعے پھل“۔ اب مقصد یہ ہوگا کہ تمام پھل ہی انسان کے نفع کے لئے ہیں کیونکہ جن نباتات کو حیوانوں نے کھانا ہے اور حیوانوں سے نفع انسان نے حاصل کرنا ہے وہ نباتات بھی درحقیقت انسان کے نفع کے لئے ہی ہیں۔

(ماخوذ از بیضاوی و قرطبی)

قرآن پاک کی یہ عظمت ہے کہ ایک ایک لفظ سے کتنے مطالب حاصل ہوتے ہیں بیان کرنے والے پھر بھی اپنے عجز کا ہی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کما حقہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

شاندار علمی نکتہ: ”الثمرات“ جمع مؤنث سالم ہے جب اس پر الف لام نہ ہو تو یہ جمع قلت ہے اور جب اس پر الف لام ہو تو جمع کثرت ہے اس لفظ کو ذکر کرنے اور الثمر یا الثمار نہ ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے ”تنبیہا علی قلة ثمار الدنيا واشعار بتعظیم امر الآخرة“ کہ اس سے متنبہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ دنیا میں بظاہر پھل کثیر پائے جاتے ہیں لیکن وہ امر آخرت کی عظمت اور ان پھلوں کے مقابل قلیل ہی ہیں۔

(از کبیر)

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا: (تو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ) ”انداد“ جمع ہے ”ند“ کی جس کا معنی ہے مثل، نظیر، کفو جس طرح کسی شاعر نے کہا:

نحمد الله ولا ندله

عنده الخير وما شاء فعل

ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کی کوئی مثل نہیں اسی کے پاس سب بھلائیاں جو چاہے وہ کرتا ہے

(از قرطبی)

اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی لغوی معنی کے مطابق ہے لیکن مرادی معنی یوں بیان کیا گیا ہے

”فلا تجعلوا لله اندادا، شركاء في العبادة“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ (جلالین) راقم کا ترجمہ جلالین کے مطابق ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے ماقبل کے ساتھ اس کے تعلق میں تین احتمال ہیں۔

(۱) اس کا تعلق ”اعبدوا“ سے ہو اب مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ ”فان اصل العبادۃ واساسها التوحید“ بیشک عبادت کی اصل اور بنیاد توحید ہے۔

(۲) اس کا تعلق ”لعل“ سے ہو اب مطلب یہ ہوگا ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم ڈرو اور اس کے عذاب کا خوف رکھو“ فلا تثبتوا لہ ندا فانہ من اعظم موجبات العقاب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑے عذاب کا سبب ہے

(۳) اس کا تعلق ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا.....﴾ سے ہو اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا اور اپنے خالق ہونے پر اتنے روشن دلائل قائم کئے ہیں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

(از کبیر)

انداوا جمع لانے میں عجیب حکمت:

”وفی الاتیان بالجمع تشبیع علیہم حیث جعلوا..... انداد لمن یستحیل لہ ان یکون لہ ند واحد“ ”اندادا“ جمع ذکر کر کے ان لوگوں کی حماقت کو واضح کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہی احمق ہیں کہ اس ذات کے ساتھ کئی شریک ٹھہرا رہے ہیں جس کا کوئی ایک شریک ٹھہرانا بھی محال ہے۔

کیا خوب کہا زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے زمانہ فترۃ میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے:

اربا واحدا ام الف رب

ترکت اللات والعزی جمیعا

کیا دین کے امور (کئی خداؤں میں) تقسیم ہو سکتے ہیں

میں نے لات اور عزی سب کو چھوڑ دیا

(از روح المعانی)

اعتراض: پہلے تمہید کو دیکھا جائے پھر اعتراض کو سمجھنا آسان ہوگا ”ند“ ایک چیز کی مثل کو

کہا جاتا ہے جو اس کے امور میں مخالف ہو منافر ہو اس سے بعید ہو ”النسب المشارک فی الجوہریۃ فقط“ ایک چیز جو دوسری چیز کے ساتھ جوہر ہونے میں مشترک ہو اسے ”ند“ کہا جاتا ہے ”الشکل المشارک فی القدر والمساحۃ“ ایک چیز جب دوسری سے قدر اور مساحت (ناپ، اندازہ) میں مشترک وہ ”شکل“ ہے ”الشبۃ المشارک فی کیفیۃ فقط“ ایک چیز دوسری کے ساتھ صرف کیفیت میں شریک ہو تو اسے ”شبہ“ کہتے ہیں ”والمساوی فی الكمیۃ فقط“ جب ایک چیز دوسری کے ساتھ مقدار (لبائی وغیرہ) میں مشترک ہو تو اسے ”مساوی“ کہا جاتا ہے ”والمثل عام فی جمیع ذالک“ ایک چیز دوسری کے ساتھ کسی طرح بھی مشترک ہو تو اسے ”مثل“ کہا جاتا ہے۔

اب اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین میں سے کوئی بھی اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں مماثل نہیں مانتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے افعال کے مخالف کام کرنے والا مانتے تھے:

”وانما عبدوها لتقربہم الیہ سبحانہ زلفی“

”وہ تو بتوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں“

یہاں کیسے کہا گیا کہ ”رب تعالیٰ کے ”ند“ نہ بناؤ وہ تو رب تعالیٰ کا کوئی ”ند“ (جوہر ہونے میں اس کا مماثل) مانتے ہی نہیں تھے۔

پہلا جواب: یہاں استعارہ تھکمیہ پایا گیا ہے جس طرح کہ کفار کو عذاب کی خبر ان الفاظ سے دی گئی ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ﴾ اے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ حالانکہ عذاب کی خبر تو پریشان کن ہوتی ہے لیکن اس کو بشارت سے تعبیر کر دیا گیا کیونکہ اس میں تہکم پایا گیا ہے ”تھکم“ کا معنی تو مزاح اڑانا ہے لیکن یہاں مفہوم یہ ہے کہ ان سے اس انداز پر کلام کریں کہ تمہارے کلام سے ان کے بے وقوفی واضح ہو جائے۔ اس آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت صرف اس غرض سے کرنا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے یہ حماقت ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اس کا کوئی مماثل سمجھ لیا جائے۔

دوسرا جواب: ہو سکتا ہے کہ آیت مبارکہ میں ”ند“ کا معنی مثل اور نظر لے لیا گیا ہو کہ غیر اللہ کی

(از روح المعانی)

عبادت کرنا اس کو معبود سمجھنے میں مثل ہی سمجھنا ہے۔

تیسرا جواب: علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے آسان لفظوں میں یوں جواب ذکر فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ کسی

ایک صفت میں غیر اللہ کو اسکے برابر مان لینا گویا اس کی ذات اور تمام صفات میں برابر ماننا ہے۔ (تبیان البیان)

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: حال من ضمیر "لا تجعلوا" والمفعول مطروح "یہ جملہ حال واقع

ہو رہا ہے یعنی معنی یہ ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ بیشک تم علم، معرفت، نظر و فکر اور درست رائے رکھتے ہو

جب تم معمولی بھی غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ صانع (خالق) موجود ہے وہ ذات و صفات میں

واحد ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں راقم کا ترجمہ اسی قول کے مطابق ہے "حالانکہ تم جانتے ہو"

"او مقدر حسبما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولي العلم" یا مناسب الفاظ مقدر نکالے

جائیں جو "علم" کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہوں۔ یعنی اب معنی اس طرح ہوگا "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّ

سبحانه لا يماثله شئ" اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہراؤ تم جانتے بھی ہو کہ اس پاک ذات کا کوئی مثل

نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی قول کے مطابق ہے تو اللہ کیلئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔

اعتراض: اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو محاورہ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہم جب کسی کو یہ کہیں کہ یہ

کام جان بوجھ کر نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادۂ قصد ایہ کام نہ کرو یہاں یہ مراد ہی نہیں۔

جواب: زبان کا تعلق علاقہ اور زمانہ سے ہوتا ہے بعض علاقوں میں اور محاورہ ہوتا ہے اور

بعض میں اور اسی طرح بعض زمانوں میں اور محاورات ہوتے ہیں بعض میں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو

یوں پڑھ کر دیکھیں تو اللہ کے لئے جانتے ہوئے (کہ اس کا کوئی مثل نہیں) برابر والے نہ ٹھہراؤ۔

انشاء اللہ آپ کا ذہن اسے ضرور قبول کرے گا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کا یہی مطلب ہے جو راقم نے

آپ کے ترجمہ کی توجیہ بیان کی۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں کے عقائد:

ایک فرقہ جس کو ثنویہ کہا جاتا ہے وہ دو خدا مانتے ہیں ایک حلیم جو بہتر کام کرتا ہے اور ایک سفیہ جو

برے کام کرتا ہے اسی فرقہ کے قریب مجوس ہیں وہ بھی دو خالق مانتے ہیں ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا

جس کا نام ان کے نزدیک یزادان ہے اور دوسرا برائیوں کو پیدا کرنے والا جسے وہ اھرمن کہتے ہیں۔

اسی طرح ایک فرقہ جن کو صابئین کہا جاتا ہے یہ ستاروں کو معبود مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے اور ان ستاروں کو تمام جہان کا مدبر بنایا ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور ستارے اللہ کی عبادت کریں۔ ایک اور فرقہ جسے نصاریٰ کہا جاتا ہے "الذین یعبدون المسیح علیہ السلام" یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں ایک اور فرقہ ہے جو بت پرست ہیں تمام فرقوں سے پہلا فرقہ بت پرستوں کا ہی ہے کیونکہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی پائے گئے ہیں جن کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور (اپنے بتوں) ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو نہ چھوڑنا۔

بت پرست بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟

ابومعشر جعفر ابن محمد منجم بلخی نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے چین اور ہند کے لوگ کہتے تھے "بِاللہ وملائکۃ" اللہ کی قسم اور اس کے فرشتوں کی قسم۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اس کی صورت ہے وہ سب صورتوں سے اچھی صورت رکھتا ہے اور اسی طرح فرشتے بھی جسم ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ لیکن وہ تمام آسمانوں میں ہیں ان کی صورتیں ہم سے محبوب ہیں یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اس لئے انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق ضروری سمجھا کہ ان کی اچھی صورتیں بنا لیں لہذا انہوں نے خوبصورت خوبصورت مورتیاں بنالیں ان بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔

ستارہ پرستوں کے نظریات:

جب لوگوں نے دیکھا کہ نظام عالم میں تغیر ستاروں کے احوال کے تغیر کے ساتھ منسلک ہے کہ سورج کا سر کی جانب سے قرب اور دوری بلکہ مختلف حالات ہوتے ہیں اسی طرح باقی سیاروں کا بھی یہی حال ہے تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ دنیا میں نحوست یا سعادت کی دار و مدار ستاروں پر ہی ہے تو انہوں نے ان کی تعظیم میں حد درجہ سے تجاوز کیا۔

اب ان میں سے بعض نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ تمام ستارے واجب الوجود (خود قائم ہیں کسی نے

ان کو موجود نہیں کیا) ہیں اور یہی اس جہان کی تمام مخلوق کے خالق ہیں۔

اور بعض ان میں سے اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اسے ”اللہ اکبر“ کہتے تھے ان کا عقیدہ ستاروں کے متعلق یہ تھا کہ یہ اللہ اکبر کی مخلوق ہیں لیکن اس جہان کے یہ خالق ہیں۔
ان دونوں فرقوں میں یہ فرق تھا کہ پہلے فرقہ والے لوگ ستاروں کو مستقل خدا مانتے تھے ان کو ہی خالق مانتے تھے اور یہ کہتے کہ یہ جب خود خالق ہیں تو مخلوق نہیں۔ دوسرے فرقہ والے ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے تھے اور دوسری مخلوق کا خالق مانتے تھے اس طرح ان کے نزدیک ستارے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان واسطہ تھے ”فلا جرم اشتغلوا بعبادتها والخصوع لها“ یقیناً دونوں فرقے ہی ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ان کے سامنے انہوں نے عجز کا اظہار شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ ہمارے معبود تو کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے بھی ان کی مورتیاں بنالیں اور ان بتوں کی عبادت شروع کر دی ان کی غرض یہ تھی کہ یہ بت ہمیں ہمارے معبودوں (ستاروں) کے قریب کرتے ہیں پھر ان میں کئی لوگوں نے زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو ہی مستقل معبود سمجھ لیا ستاروں کو معبودیت سے معزول کر دیا۔

طلسم پرست: جادوگری کی لکیریں کھینچنے کو خوشحالی کے آنے اور مصائب کے مندرجہ کرنے کا مستقل ذریعہ سمجھ لیا اسی کی تعظیم شروع کر دی آہستہ آہستہ رب تعالیٰ کے مقابل مستقل کار سازان کو ہی سمجھ لیا: ”ولما طقت المدة ذلك الفعل نسوا مبدا الامر واشتغلوا بعبادتها على الجهالة باصل الامر“ جب وقت زیادہ گزر گیا تو یہ لوگ بھی اپنے ابتدائی عقیدہ سے اور تجاوز کر گئے انہوں نے بھی ”طلسم پرستی“ شروع کر دی۔

بت پرستی کی ایک اور وجہ: جب ان میں سے کوئی بڑا شخص فوت ہو جاتا تھا جسے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے ”اتخذوا صنما على صورته يعبدونه“ اس کی شکل کا وہ بت بنا لیتے تھے اور اس کی وہ عبادت کرتے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان جن کی مورتیوں کی ہم عبادت کر رہے وہ قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو یوں بیان فرمایا ﴿يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وہ کہتے یہ اللہ کے ہاں

ہمارے شفاعت کریں گے۔

بت پرستی کا ایک اور انداز: ابتدائی طور پر وہ بزرگوں کے بت بنا کر مسجد کے محراب میں رکھ لیتے تھے وہ اپنے خیال میں عبادت تو رب تعالیٰ کی ہی کرتے تھے لیکن بتوں کو اپنی توجہ کا مرکز سمجھتے تھے ”ولما استمرت هذه الحالة ظن الجہال من القوم انه يجب عبادتها“ جب وہ اسی حال میں رہے زیادہ وقت گزرنے پر ان کے جاہلوں نے محراب میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کو واجب سمجھ لیا اور ان کو حقیقی معبود سمجھ لیا۔

بت پرستوں کا ایک اور عقیدہ:

”لعلہم کانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فیہا فعبدوها علی هذا التاویل“ وہ جن بزرگوں کا مجسمہ بناتے تھے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رب تعالیٰ اس مجسمہ میں اتر آیا ہے لہذا یہ مجسمہ رب تعالیٰ کا قالب ہے ہم تو رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ (خود از کبر) **تنبیہ:** باطل فرقوں کی جتنی قسمیں بیان کی ہیں ان تمام کا عقیدہ یہ تھا کہ غیر اللہ معبود ہیں ان کے وہ مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔

مقام افسوس! کہ جہلاء مسلمانوں کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کا جہنم کا ایندھن بناتے رہتے ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا مقرب ماننے والے ان کو شفیع ماننے والے بت پرستوں کی طرح ہی ہیں۔ خدا را انصاف کیجئے کیا کوئی مسلمان کسی نبی کی ولی کو معبود سمجھتا ہے کیا کوئی مسلمان ان کا مجسمہ بنا کر ان کو پوجتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو مسلمانوں کو مشرک کہنے والے یقیناً انسانیت سے دور ہیں۔

فائدہ جلیلہ:

”وکان قصی جد رسول اللہ ﷺ ینہام عن عبادتہم ویدعوہم الی

عبادۃ اللہ تعالیٰ“

(کبیر)

”رسول اللہ ﷺ کے جد امجد حضرت قصی لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت تھے“

نبی کریم ﷺ کے والدین کو کافر کہنے والے اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں ان شاء اللہ مستقل بحث مناسب مقام پر ذکر کی جائے گی۔

توحید باری تعالیٰ: مسند احمد میں حارث اشعری سے روایت ذکر کی گئی بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ کلمات (پانچ چیزوں) کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دو وہ بھی ان پر عمل کریں بنی اسرائیل کو کہنے میں آپ سے کچھ دیر ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا رب تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے پانچ چیزوں کا کہ تم خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تم پہنچاؤ گے یا میں پہنچاؤں آپ نے کہا اے میرے بھائی (دینی بھائی) مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کو حکم پہنچا دیا:

”ان اعذب او یخسف بی“ تو مجھے کہیں عذاب نہ دے دیا جائے یا میری صورت کو کہیں تبدیل نہ کر دیا جائے۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی آپ بلند جگہ پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اسکی ثناء بیان کی پھر کہا بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں ان پر خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔

أُولَٰئِكَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا:

ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بیشک اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے خالص مال یعنی سونے یا چاندی سے غلام خریدے پھر اسے کسی کام پر مقرر کرے (یعنی اس سے مزدوری کرائے) اور وہ اپنی آمدنی اپنے مالک کے غیر کو دے دے تم میں سے کون سا شخص ہے جو اپنے غلام کی اس طرح کی حرکت کو پسند کرے گا؟

”وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شياً“

”بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق عطا فرمایا تو اسی کی تم عبادت کرو اور اس کے

ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔“

وَأْمُرْكُمْ بِالصَّلَاةِ: اور (دوسری چیز یہ ہے) اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف (اپنی رحمت کی) توجہ فرماتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر منہ نہ پھیرے۔ نماز میں بندہ چونکہ ادھر ادھر منہ نہیں پھیرتا (لہذا وہ رب تعالیٰ کی رحمت کی توجہ کا مستحق رہتا ہے)

وَأْمُرْكُمْ بِالصِّيَامِ: ”اور تمہیں رب تعالیٰ روزوں کا حکم دیتا ہے“ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک جماعت میں کسی کے پاس کستوری کی تھیلی ہو سب لوگ اس سے خوشبو حاصل کریں کیونکہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔

وَأْمُرْكُمْ بِالصَّدَقَةِ: اور (چوتھی چیز) تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا بیشک اسکی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو اس کا دشمن قید کر لے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ لے اور اس کے گردن اڑانے کے لئے اسے میدان میں کھڑا کر دیا جائے وہ کہے تم مجھ سے فدیہ لے کر مجھے چھوڑ دو (چونکہ صدقہ بھی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ان الصدقة تطفى النار“ بیشک صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔

وَأْمُرْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا: اور (پانچویں چیز) اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر بہت کرو اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص کے پیچھے دشمن جلدی جلدی سے آ رہا ہو یہ بھاگ کر ایک قلعہ میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو جائے بیشک انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان سے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے:

”قال قال رسول الله ﷺ وانا آمركم بخمس الله امرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فانه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد قلع ربة الاسلام من عنقه الا ان يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم قالوا يا رسول الله وان صام وصلى فقال وان صلى وصام وزعم انه مسلم فادعوا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله ، هذا حديث حسن“

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جماعت کو لازم پکڑو (رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو) دل کے کانوں سے سنو اور (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی) طاعت کرو اور ہجرت اور جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔

(جماعت کی ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا) بیشک وہ شخص جماعت سے ایک بالشت کی مقدار بھی ہٹ گیا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ڈورا نکال دیا ہاں مگر یہ کہ وہ (پھر جماعت کی طرف) لوٹ آئے اور جس نے زمانہ جاہلیت کے طور طریقے اختیار کئے وہ جہنم میں اوندھا ہو کر گرے گا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ اس نے نمازیں ادا کیں اور روزے رکھے آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہو روزے بھی رکھتا رہا ہو۔ اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھا ہو مسلمانوں کو ان کے ان ناموں سے ہی بلاؤ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نام مسلمان اور مومن رکھے ہیں“ (صابونی)۔

حدیث شریف سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو جوامع الکلم کا خصوصی اعجاز رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا تھا صرف ایک لفظ سے عظیم سے عظیم مسائل بیان کر دیئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ”الجماعة“ جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کے عقیدہ سے نکل جانے والا زمانہ جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنے والا جہنمی ہو گا اس سے شرک کی نفی ہو گئی عبادت کرنے کا حکم پایا گیا چوری، ڈاکہ، غصب، بدکاری، سود خوری، شراب نوشی غرضیکہ ہر برائی سے اس ایک لفظ سے روک دیا گیا کیونکہ یہ تمام طریقے زمانہ جاہلیت کے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر دیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح لوگوں کو برے القاب نہ دینا برے الفاظ سے نہ پکارنا اگر کوئی بظاہر مسلمان ہو تو اسے مسلمان ہی سمجھنا اس کے باطن کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

سبحان اللہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے کتنا شاندار عقیدہ توحید بیان فرما دیا کہ صرف زبان سے اپنے آپ کو توحیدی کہنے سے توحید نہیں ملتی توحیدی بننا ہے تو زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں کو یکسر ختم کرنا ہو گا لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ بھی اور نام کا توحیدی بھی ہو ایسا توحیدی انشاء اللہ قیامت کے دن صاحب حق سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔

☆ اسی آیت کریمہ کے مطابق ہی دوسری آیت میں بھی رب تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات

کا ذکر فرمایا:

﴿اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا اور آسمان کو چھت

اور تمہیں صورتیں عطا کیں تو تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور تمہیں حلال چیزوں سے

رزق عطا فرمایا یہ اللہ تمہارا رب ہے اللہ برکت والا ہے وہ ہی سب جہانوں کا رب ہے“

ان دونوں آیتوں سے مضمون یہ ثابت کیا گیا ہے:

”انه الخالق الرازق مالک الدار وساکیہا ورازقہم فہذا یتستحق ان

یعبد وحده ولا یشرک بہ غیرہ ولہذا قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم

تعلمون“

”بیشک وہی خالق وہی رازق وہی سب جہانوں کا مالک وہی جہان میں رہنے والوں کا

مالک وہی ان کو رزق دینے والا ہے اسی وجہ سے وہی مستحق ہے کہ عبادت صرف اس

ایک ذات کی کی جائے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ٹھہرایا جائے“

اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے خود فرمایا:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّانْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو

☆ بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا ”یا

رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقک“ یا رسول اللہ

اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا بہت بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے شریک ٹھہراؤ وہ ذات جس نے

تمہیں پیدا کیا (یعنی خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے)۔

☆ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے ”اتدری ما حق اللہ علی عبادہ ان

یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیا“ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟

(اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے) کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو

شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے ”لا یقولن احدکم ماشاء اللہ وشاء فلان ولكن لیقل

ماشاء اللہ ثم شاء فلان “ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے ” جو اللہ نے چاہا اور فلاں شخص نے چاہا
ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہو جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔

یعنی پہلی صورت میں شرک کا شبہ پڑتا ہے لیکن دوسری صورت میں ” ثم “ ذکر ہے جو تراخی پر
دلالت کرتا ہے اس میں شرک کا شبہ اللہ ﷺ نے فرمایا ” فلا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد
ولکن قولوا ما شاء اللہ وحده “ تم یہ نہ کہو جو اللہ نے چاہا اور محمد ﷺ نے چاہا لیکن تم صرف
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ نہیں پڑتا۔

☆ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے چاہا۔

(از اس)

نام نہاد توحیدی توجہ فرمائیں:

ابھی ساتھ ہی متصل جس حدیث کو پیش کیا ہے اسے توحید کے علمبردار بہت پیش کرتے ہیں ہمیں
تو بفضلہ تعالیٰ کوئی اعتراض ہی نہیں ہم نے کبھی ” العباد باللہ “ نبی کریم ﷺ کو معبود نہیں سمجھا کبھی
رب تعالیٰ کا شریک نہیں سمجھا البتہ یہ ضرور سمجھا جائے کہ اس حدیث میں عین شرک کا ذکر نہیں بلکہ
صرف شرک کی مشابہت اور شرک کے وہم سے بچنے کے لئے نبی کریم ﷺ نے ذکر فرمایا کہ رب
تعالیٰ کی مشیت سے ملا کر میری مشیت کو نہ ذکر کیا جائے۔

شرک کی مشابہت اور تقویٰ:

” وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تقولوا لو لا فلان لا صابنی کذا
ولو لا کلنا یصبح علی الباب لسرق متاعنا وعن النبی ﷺ انه قال ایاکم
ولو فانه من کلام المنافقین قالوا لو کانوا عندنا لما ماتوا وما قتلوا “
” حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ نہ کہو اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے اسی طرح
تکلیف پہنچتی اگر ہمارے دروازے پر ہمارا کتا نہ بھونکتا تو چور ہمارا سارا سامان لے
جاتے اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ ” لو “ کہنے سے اپنے آپ کو بچا کر
رکھو کیونکہ یہ منافقوں نے کہا ” لو کانوا عندنا لما ماتوا وما قتلوا “ اگر وہ
(صحابہ کرام) ہمارے پاس ہوتے (جہاد میں نہ شریک ہوتے) تو نہ فوت ہوتے اور
نہ ہی قتل کئے جاتے (یعنی شہید نہ ہوتے) “
(روح البیان وحاشیہ جلالین)

یہ دراصل تقویٰ کی باتیں ہیں تقویٰ کا اعلیٰ معیار ان میں پایا گیا ہے ورنہ کون سا تو حیدی نہیں کہتا کہ مجھے یہاں آنے میں دیر ہوگئی ایک مہمان آگیا تھا اگر مہمان نہ آتا تو میں وقت پر پہنچ جاتا۔ کون سا تو حیدی یہ نہیں کہتا دوران سفر ٹھنڈی ہوا لگی تو نزلہ، بخار ہو گیا اگر ٹھنڈی ہوا نہ لگتی تو نزلہ، بخار بھی نہ ہوتا وہ کون سا تو حیدی ہے جو یہ نہیں کہتا کہ چلنے میں کچھ دیر ہوگئی گاڑی نکل گئی اگر تھوڑا پہلے چلتا تو گاڑی کو پکڑ سکتا تھا، خدارا! انصاف کیجئے جب ہر مسلمان دن میں بیسیوں مرتبہ اگر ہوتا اگر یہ نہ ہوتا کی رٹ لگاتا رہتا ہے اسی کوئی مشرک نہیں کہتا تو حیدی یہی الفاظ سینکڑوں مرتبہ بولنے پر اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں ہاں یقیناً یہ الفاظ بولنے والا مشرک تو نہیں البتہ تقویٰ کا اسے اعلیٰ معیار حاصل نہ ہوا ہاں اگر کوئی خوش بخت بڑی احتیاط سے کام لیتا ہو اس قسم کے الفاظ نہ ذکر کرے تو وہ تقویٰ کے بلند مقام پر فائز ہے۔

بس یہی مطلب ہے ”فلا تقولوا ما شاء الله شاء محمد“ کا اگرچہ ان الفاظ سے عین شرک حاصل نہیں ہوگا البتہ تقویٰ کا بلند مقام اسی وقت حاصل ہوگا جب فقط رب تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کرتے ہوئے کہے گا ”ما شاء الله“۔

ذرا اور توجہ فرمائیں: علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق سے مستغنی (بے پرواہ) بنایا۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”والله لان ياخذ احدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من ان

يسال احدا عطا او منعه“ (اخرجه مسلم)

قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تم میں سے کوئی شخص رسی لے لے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں (ایندھن) لائے (اور بیچ دے) تو اس کے لئے بہتر ہے نسبت اس کے کہ کسی سے سوال کرے وہ دے یا نہ دے۔

”وبدخل فی معنی الاحتطاب جميع الاشغال من الصنائع وغيرها

فمن احوج نفسه الى بشر مثله بسبب الحرص والامل والرغبة في

زخرف الدنيا فقد اخذ بطرف من جعل الله ندا“

”نبی کریم ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ لکڑیاں جنگل سے لا کر بیچنا کسی سے مانگنے سے بہتر

ہے آپ کے اسی ارشاد گرامی میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں کہ کسی کارخانہ میں کام کرنا،

دکان کرنا، کسی قسم کی تجارت کرنا، کسی قسم کی محنت و مزدوری کرنا اپنا کوئی بھی کام کرنا
کسی سے مانگنے سے بہتر ہے

جو شخص حرص، امید اور دنیا کی زیب و زینت میں رغبت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی انسان کا
محتاج بنا لیتا ہے تو اس نے بھی شرک کا کچھ نہ کچھ کنارہ حاصل کر ہی لیا
(فرطی)

ہاں ذرا غور کیا آپ نے کہ کوئی ایسا شخص بھی ڈھونڈنے سے ملے گا جس نے کسی دوسرے انسان
سے لالچ نہ رکھی ہو۔

فائدہ جلیلہ: صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں انسان کو فقر کی راہ
بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان تو زمین کو اپنا بچھونا بنا اور آسمان کو اوڑھنی بنا پانی کو ذریعہ لذت بنا اور
گھاس پتے اپنا طعام بنا اور دنیا کی طلب کی وجہ سے مخلوق میں سے کسی ایک کی بھی عبادت نہ کر:
”فان الله عزوجل قد اتاح لك مالا بدلک من غیر منة فیہ لاحد علیک“
”بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مہیا فرمائی ہے اور اس نے تم میں سے کسی
شخص پر اپنا احسان نہیں جتلایا“

نوف بکالی کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے آپ نے
ستاروں کی طرف نگاہ کی تو آپ نے فرمایا اے نوف ”اراقدا انت ام راقی“ کیا تم سوئے ہوئے یا
کچھ جاگ رہے ہو میں نے کہا ”بل راقی یا امیر المؤمنین“ اے امیر المؤمنین میں جاگ رہا
ہوں آپ نے فرمایا:

”طوبی للزاهدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرة اولئک قوم
اتخذوا الارض بساطا وترابها فراشا وماءها طیباً والقرآن والدعاء
دثاراً وشعاراً فرفضوا الدنیا علی منهاج المسیح علیہ السلام“
”کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے دور ہوتے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت کرتے
ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس کی مٹی کو اس کے اوپر فرش بنایا
اور اسکے پانی کو باعث لذت سمجھا اور قرآن پاک اور دعاء کو اوڑھنا بنایا اور دنیا کو اس
طرح چھوڑ دیا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے دور رہے۔“

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے (ان خاص) بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لیا اگر تم سچے ہو“

”اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تو اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لیا اگر تم سچے ہو“

ما قبل سے تعلق:

”لما تقرر اثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى وأنه الواحد الخالق وأنه لا ضد له ولا ند اتبعه باقامة الحجة على اثبات نبوة محمد ﷺ وما يدحض الشبهة في كون القرآن معجزة وأنه من عند الله تعالى لا من عند نفسه كما تدعون فيه“

(خازن)

”پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی بارش نازل کرنے والا ہے وہی زمین سے پھل نکالنے والا ہے زمین کو جائے قرار بنانے والا وہی ہے اور آسمان کو چھت بنانے والا وہی ہے لہذا اس ایک ذات کی ہی عبادت کرو وہی ”وحدہ لا شریک لہ“ (ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں)“

اس کے بعد واضح طور پر ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ کا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ یہ تمام ذکر تو حید باری تعالیٰ کا تھا۔ اب یہاں سے نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے اور قرآن نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ نے خود قرآن نہیں پیش کیا۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ولما اثبت التوحيد استدل على اثبات النبوة ليصح بهما الاسلام“

رب تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر فرمادیا تو ساتھ نبوت کے ثبوت پر دلائل ذکر فرمادیئے تاکہ ان دونوں پر ایمان لا کر لوگ مسلمان بن سکیں کیونکہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی شہادت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ توحید بغیر رسالت کے انسان کو زندگی بنادیتی ہے اور رسالت بغیر توحید کے انسان کو مجوسی اور قدری بنادیتی ہے واضح ہوا کہ توحید اور رسالت دونوں میں تلازم ہے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ (ابن عربی)

شان نزول: کافروں نے کہا آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہمیں تو اس میں شک ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام تم خود پیش کر رہے ہو ان کے یہ کہنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی)۔ اہل کتاب نے قرآن پاک کے وحی باری تعالیٰ ہونے پر شک کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی (کبیر) دونوں قول ایک ہی مطلب رکھتے ہیں کہ کفار اور اہل کتاب کے اعتراض اور شک و تردد کرنے پر ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نہ فوت ہوئے اور نہ ہی قتل کئے جاتے (یعنی شہید نہ ہوئے)۔ (روح البیان و حاشیہ جلالین)

مختصر مطلب: جب کفار اور اہل کتاب نے قرآن پاک پر شک کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو کہا کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل فرمائی تو تم بھی اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ رب تعالیٰ کے بغیر جتنے بھی تم نے معبود بنا رکھے ہیں یا جن کو بھی تم رب تعالیٰ کے بغیر اس کے مد مقابل اپنا مددگار سمجھتے ہو۔ ان تمام کو بلا لوسب مل کر ایک چھوٹی سی سورت بنا لو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔

خیال رہے کہ ابتداء میں ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ کی بحث میں ریب اور شک میں فرق بیان کر دیا گیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن پاک اگرچہ شک سے پاک ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں البتہ جن لوگوں نے اس کے کلام الہی ہونے میں شک کیا ہے وہ یا تو حاسد تھے اور یا سمجھنے کی اہلیت سے قاصر تھے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ: لفظ ”ان“ ذکر کیا ہے جس کا معنی ”اگر“ ہوتا ہے یہ مقام شک میں استعمال ہوتا ہے ”اگر تم نے سبق یاد نہ کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی“ یہ کلام استاذ اسی وقت کرتا ہے جب

اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا سبق یاد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہاں رب تعالیٰ کے ارشاد میں ”ان“ کا استعمال کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ”للتوبیخ علی الارتیاب“ کہ ان لوگوں کو شک کرنے پر ڈانٹنا مقصود تھا کہ قرآن پاک میں تو شک کی گنجائش نہیں البتہ اسے حسد کرنے والو سوچنے، سمجھنے کہ اہلیت نہ رکھنے والو اگر بالفرض تمہیں کوئی شک ہو تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر تو دکھا دو جب تم اپنے تمام مددگار بلائے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکو گے تو سمجھ لینا کہ کلام الہی میں شک کرنا ہماری اپنی ہی غلطی ہے۔ اور مطلب یہ بھی ہے کہ کفار اور اہل کتاب میں سے قرآن پاک میں شک کرنے والے تو کچھ لوگ تھے تمام نہیں تھے لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے سب ایک جیسے ہی تھے اس لئے شک نہ کرنے والوں کو بھی شک کرنے والوں کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح کبھی شک ہو جائے تو تم بھی یہی کوشش کر کے دیکھ لینا تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے ماننا تو اسی وقت ہوتا ہے جب قسمت ساتھ دے۔

رَیْبٌ: لفظ ”رَیْب“ کو نکرہ ذکر کر کے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے شک کیا بھی تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ کیونکہ قرآن پاک کی حقانیت پر بہت قوی اور روشن دلائل پائے گئے ہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے تمہارے شک کا کیا مقام رہ جائے گا (از روح المعانی)۔ بلکہ تمہارے نہ ماننے کے باوجود تمہارے اپنے دل اس پر گواہی دیں گے کہ قرآن پاک حق ہے اللہ کا کلام ہے اور تمہارے ساتھ بھی تمہیں یہی کہیں گے کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔

مِمَّا نَزَّلْنَا: اصل میں ”من مَّا نَزَّلْنَا“ ہے لفظ ”من“ ابتدائیہ ہے اور بعض حضرات نے تبعیضیہ بھی بنایا ہے بعض نے ”تبعیضیہ“ ہونے پر کلام بھی فرمایا ہے ”ما“ موصولہ ہے اس سے مراد ”کتاب“ ہے مطلب یہ ہوگا کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی ہے اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہو بلکہ اس کتاب کی کسی ایک سورت پر بھی شک ہو تو تم بھی اس جیسی کوئی سورت لے آؤ۔

خیال رہے کہ تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا اور انزال کا معنی ہے ایک ہی بار اتارنا لیکن یہ کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہاں آہستہ آہستہ اتارنے کا مشبہ مادلونہیں تاہم کفار کے اس قول کا بھی ضمنی طور پر رد ہو گیا ”لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة“ یہ قرآن اس پر ایک بار ہی سارا کیوں نہیں نازل ہوا۔ ضمنی طور پر رد واضح ہے اگر تمہیں قرآن

پاک کے آہستہ نازل ہونے پر کوئی شک ہو تو ہمارا یہ چیلنج بھی قبول کر لو کہ تم قرآن پاک کی سورت جیسی سورت آہستہ آہستہ تمام مل کر ہی لے آؤ۔

عَلٰی عَبْدِنَا: ”وقوله علی عبدنا، اضافة تشریف لمحمد ﷺ وان القرآن منزل علیه من عند الله تعالى“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿عَلٰی عَبْدِنَا﴾ میں اضافت تشریفی ہے جو مضاف کی عظمت و شرافت کو واضح کر رہی ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس لئے کہ قرآن اس ذات پر ہم نے ہی نازل کیا ہے سبحان اللہ جسے رب تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہا وہ رب تعالیٰ کا خاص ہی بندہ ہے وہ صرف ”عبد“ نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے ”عبدنا“ کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ میں بریکٹ میں لفظ ”خاص“ بڑھایا ہے راقم نے بھی اگرچہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی ہی نقل کی ہے لیکن اضافت تشریفی علم معانی کا ضابطہ اہل علم سے مخفی نہیں اس لئے راقم نے بغیر بریکٹ کے بندہ خاص معنی کر دیا ہے جس پر تفسیر خازن کی تائید پیش کر دی ہے۔

فَاتُوا: فاء علیحدہ ہے استواء علیحدہ امر کا صیغہ ہے ”تو لے آؤ“ اگرچہ وہ لا تو نہیں سکتے تھے لیکن ان کو یہ حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ وہ لاسکیں گے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہو کہ یہ کام تمہارے ذمہ ہے تم کر سکتے ہو لہذا ضرور کرنا بلکہ یہ امر ”تعجیز“ کیلئے ہے ان کو عاجز کرنا اور تمام کائنات پر ان کے عجز کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکو گے جیسا کہ بعد والی آیت میں واضح ہو جائے گا۔

بِسُورَةٍ: ”بسا“ تعدیت کی ہے اسی وجہ سے ”اتسوا“ کا معنی ”لاؤ“ کیا ہے ورنہ بغیر ”بسا“ کے اس کا معنی ہوتا ہے ”آؤ، دو“ ”سورۃ“ کا ایک معنی ہے قطعہ (ٹکڑا) چونکہ سورت بھی قرآن پاک کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لئے اسے سورت کہا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ سورت میں کم از کم تین آیتوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک آیت میں کم از کم چھ حروف کا ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ شامی نے ثم نظر، ثم عبس، ثم بسر“ چھ حروف پر مشتمل آیات کو چھوٹی آیات کہا ہے اور اس کے مجموعہ یعنی اٹھارہ حروف پر مشتمل مقدار کی آیات کو بڑی آیات کہا ہے۔ ”سورۃ“ کا ایک اور معنی ”بلند مرتبہ“ اسی معنی کے لحاظ پر شہر کے ارد گرد دیوار کو ”سور البلد“ کہا جاتا ہے

کہ وہ دیوار بھی بلند ہوتی اس معنی کے لحاظ سے قرآن پاک کی ”سورۃ“ کو ”سورۃ“ کہنے کی یہ وجہ ہے:

”سمیت سورۃ لان القاری ینال بہا منزلة رفیعة حتی یتکمل
المنازل باستکمال سور القرآن“

سورۃ کا نام سورۃ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اسے پڑھنے والا شخص بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے یہاں تک جب قرآن پاک تمام سورتوں کی قراءت مکمل کر لیتا ہے تو مرتبہ کی بلندی میں کمال حاصل کر لیتا ہے۔ (زبور)
مِنْ مِّثْلِهِ: اگر ضمیر ”مثله“ کی قرآن پاک کی طرف لوٹے جو ”مما نزلنا“ سے بیان کیا گیا ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم ایک چھوٹی سے سورت لے آؤ جو اس قرآن کی سورۃ جیسی فصاحت و بلاغت رکھتی ہو:

”ولو کان الضمیر مردودا الی محمد ﷺ (ای الی عبدنا) تعال وان ارتبتم
فی ان محمدا منزل علیہ فہاتوا قرآنا مثل محمد ﷺ“
(خازن)

اور اگر ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف لوٹے (یعنی عبد کی طرف لوٹے) تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو محمد ﷺ پر ہم نے نازل کیا تو تم ایک چھوٹی سی سورۃ لے آؤ جو محمد ﷺ کی مثل ہو مفہوم یہاں بھی یہ ہوگا کہ جو محمد ﷺ پر نازل ہونے والے قرآن کی مثل ہو علامہ رازی رحمہ اللہ نے کبیر میں ذکر کیا کہ ایسا شخص ہو جو نبی کریم ﷺ کی طرح امی ہوتا ہم ضمیر کو قرآن کی طرف لوٹانا ہی بہتر ہے تا کہ دوسری آیات کے مطابق ہو جائے خصوصاً سورہ یونس میں ”عبد“ کا ذکر ہی نہیں صرف سورۃ کا ذکر ہے ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾۔

خیال رہے کہ مثل سے مراد یہ نہیں کہ عربی عبارت اتنی مقدار میں بناؤ جتنی مقدار ایک چھوٹی سی سورۃ ہے کیونکہ جو لوگ ایک ”طرح مصرع“ پر قصیدے لکھتے تھے ان کے سامنے سورۃ کوثر کی مقدار عربی زبان میں عبارت پیش کرنا کیا مشکل تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرح فصیح و بلیغ ایک چھوٹی سی سورۃ لے آؤ۔

تنبیہ: راقم نے جو ترجمہ میں ”چھوٹی سی سورت“ تحریر کی ہے یہ ہدایہ کے ترجمہ سے لیا ہے کیونکہ علامہ نسفی رحمہ اللہ نے اس کے ترجمہ میں یہ تحریر فرمایا ہے ”سورۃ من اصغر السور“ ایک

ایسی سورۃ لاؤ جو تمام سورتوں سے چھوٹی ہو کچھ مزید ذکر انشاء اللہ تفصیلی ذکر میں آجائے گا ابھی تک تو اختصار سے کام لیا جا رہا ہے۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ: "الدعاء النداء والاستعانة" دعاء کا معنی بلانا اور امداد طلب کرنا البتہ پہلا معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی اور یہ بھی ممکن ہے کہ استعانت کنایہ کے طور پر نداء پر مبنی ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے تو اس سے امداد طلب کرتا ہے۔ "شهداء" شہید یا شاہد کی جمع ہے اور شہید جس طرح علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا اسے کہا جاتا ہے "کل من يعتد بحضوره ممن له الحل والعقد ولذا سموا غیره مخلفا" ہر وہ شخص جس کی موجودگی کو معتبر سمجھا جائے یعنی جو شخص صاحب علم ہو اور ہر قسم کے علمی پیچ و خم کو جانتا ہو اس کا موجود ہونا اصل سمجھا جائے اس کے موجود ہوتے ہوئے جیسے دوسرے حاضر ہوں تو ان کو اس کا خلیفہ ہی سمجھا جائے اور دوسرے اس کے ہوتے ہوئے موجود نہ ہوں تو پھر بھی ان کو خلیفہ ہی سمجھا جائے۔ اور شہید کے اور معانی حاضر ہونا، گواہی دینا، امداد کرنا اور امام ہونا۔

"دون" کے معانی: قریب ہونا، اس کا استعمال "من" سے زیادہ ہوتا ہے جیسے یہاں استعمال ہے "من دون اللہ" اور کبھی باء سے بھی استعمال ہوتا ہے پھر مجازی طور پر "دون" کا استعمال تفاوت کیلئے بھی آتا ہے زیادہ طور پر حسی تفاوت کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن معنوی تفاوت کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جائے "دون زید فی القامة" فلاں شخص کا قد زید کے قد سے چھوٹا ہے یہ حسی تفاوت کی مثال ہے اور یہ کہا جائے "دون زید شرفا" فلاں شخص زید سے شرافت کے لحاظ پر کم ہے تو تفاوت معنوی ہوگا پھر مجازی معنی میں اور زیادہ عموم پایا جاتا ہے یعنی ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز کرنے کیلئے بھی "دون" کا استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس میں تفاوت اور پستی نہ بھی پائی جائے اسی معنی کے لحاظ پر "دون" "غیر" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کلمہ استثناء کہلاتا ہے اس صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے سوا۔ اور "دون" کا معنی "گھٹیا" اکثر طور پر آتا ہے۔

(از روح المعانی)

اب معنی کی طرف توجہ کریں:

"وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِیْ اسْتَعِينُوا بِالْهَتَمِ الَّتِیْ تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ"

یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو ان کو اپنی امداد کے لئے بلا لو کہ آؤ ہماری امداد کرو کہ ہم قرآن کی سورت جیسی کوئی سورت بنالیں۔ یعنی جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت کے مستحق ہیں تو ان کو اپنی امداد کے لئے بلا لو اور قرآن کی سورت جیسی سورت بنا کر نبی کریم ﷺ سے مقابلہ کر لو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے وہ تمہارے معبود تمہاری امداد نہیں کر سکتے تو تم سمجھ لو کہ تم باطل راہ پر ہو۔

(ارحازن)

خیال رہے کہ یہ جو معنی بیان کیا ہے اس میں ”شہید“ بمعنی ناصریا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لئے بلا لو کہ وہ تمہاری امداد کریں اور ”شہید“ بمعنی گواہ لے کر ایک معنی یہ ہوگا ”واستعینوا بالہتکم التی تعبدونہا وتزعمون انہا تشهد لکم یوم القیامۃ“ اور تم اپنے معبودوں کو اپنی امداد کے لئے بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور گمان یہ کرتے ہو کہ وہ قیامت کے دن تمہاری شہادت دیں گے۔ یعنی جن کو تم اپنے لئے قیامت کے دن کا گواہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو ان اپنے قیامت کے گواہ معبودوں کو بلا لو سب مل کر قرآن کی سورت جیسی سورت لے آؤ۔ (از مظہری) اور ”شہید“ بمعنی گواہ کے ہی لے کر ایک اور معنی یہ ہے:

”وادعوا ان اتیم بشنی وزعمتم انہ من مثله شهداء کم ای من یشہد لکم فالعقل لا یرضی لنفسہ ان یشہد بما یظہر اختلالہ“

اگر تم اپنے باطل خیال کے مطابق کوئی کلام پیش کر کے اسے قرآن پاک جیسا سمجھ بیٹھو تو اس اپنے کلام کے قرآن کی مثل ہونے پر کوئی گواہ لے آؤ جو یہ گواہی دے کہ ہاں یہ قرآن کی مثل ہے لیکن تم سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ کوئی عقل مند شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ جس میں خلل ظاہر ہو اس کی گواہی دے دے یعنی تمہارے اپنے ساتھی بھی کیوں نہ ہوں اگر ان میں معمولی بھی عقل ہوئی بالکل ہی پاگل نہ ہوئے تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے یہ گواہی نہیں دے سکیں گے کہ تمہارا ناقص کلام قرآن پاک کی مثل ہو سکتا ہے۔

(از نصیر الرحمن)

”شہید“ بمعنی حاضر لے کر یہ معنی ہوگا ”ادعوا اناسا یحضر ونکم“ تم لوگوں کو بلا لو جو تمہارے پاس حاضر ہو جائیں یعنی حاضر ہو کر تمہاری امداد کریں کہ تم سب

مل کر کوئی سورت قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی لے آؤ۔ یا پہلے والا معنی ہی مراد ہو جائے کہ تم لوگوں کو بلا لو یعنی بڑے بڑے فصحاء کو بلا لو وہ گواہی دیں کہ تمہارا کلام رب کے کلام کے مثل ہو سکتا ہے۔

ان کُنْتُمْ صَادِقِينَ: اگر تم سچے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کا اپنا کلام ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو اور اپنے مددگار بھی بلا لو اور قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی لے آؤ۔ اب اس وضاحت کے بعد امید ہے کہ قارئین کرام کو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اپنے حمایتی بلا لو وہ تمہاری سورت بنانے میں حمایت کریں یا تمہارے کلام کو رب کے کلام جیسا اپنی گواہی سے ثابت کر کے حمایت کریں راقم کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی نقل ہی ہے صرف الفاظ کا فرق ہے۔

کچھ مزید وضاحت: اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خالقیت اور اپنے معبود ہونے پر بہت پختہ دلائل قائم فرمادیئے اور اس کے بعد یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں نبوت پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور ساتھ باطل فرقوں کا رد بھی فرمایا ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے جب اپنی توحید کو پہلے ذکر کیا تو تعلیمیہ فرقہ کا رد ہو گیا۔

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو پہلے ذکر فرما کر واضح کر دیا کہ عقل والے ہر چیز سے میری الوہیت اور میری وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں اسی انداز بیان سے حشو یہ فرقہ کا بھی رد ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں۔ نتیجہ واضح ہوا کہ پہلے توحید پھر رسالت۔

”ولما كانت نبوة محمد ﷺ مبینة على كون القرآن معجزا اقام

الدلالة على كونه معجزا“

جب نبی کریم ﷺ کی نبوت کی بناء قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر تھی تو اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔
قرآن پاک معجزہ ہے: قرآن پاک معجزہ ہے اس لئے کہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے قرآن کریم

تبدیل و تحریف سے محفوظ رہے گا رب تعالیٰ اس کا خود محافظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

”بے شک قرآن ہم نے اتارا ہے اور بیشک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

قرآن پاک ہر شے کا جامع ہے اس سے بھی قرآن پاک کا معجزہ ہونا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ قرآن اپنے غیر سے بے نیاز ہے جس سے قرآن کا معجزہ ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اور قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے لئے آسان کر دیا گیا جس سے قرآن پاک کا معجزہ ہونا ثابت ہے کہ پہلی آسمانوں کتب کو یہ مقام حاصل نہیں تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَبِّرٍ﴾

”اور تحقیق ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا“

قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر نبی کریم ﷺ کا فرمانِ ذیشان:

بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نبی کو اس کی مانند معجزہ دیا گیا جس پر بشر ایمان لائے بلاشبہ جو چیز مجھے عطا فرمائی گئی ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں قبضین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے ممتاز ہوں گا یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

ایک شخص کا ایمان لانا کہ قرآن معجزہ ہے:

بیہقی نے یحییٰ بن اسلم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے بہت اچھی گفتگو کی پھر مامون نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے انکار کیا جب ایک سال گزر گیا تو وہ یہودی ہمارے پاس مسلمان ہو کر آیا اور اس نے فقہ پر بہت اچھی گفتگو کی مامون نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا جب میں آپ کے

پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ میں تمام دینوں کا امتحان لوں چنانچہ میں نے پہلے تورات کو شروع کیا اور اس کے نسخے لکھے اور میں نے اس میں کمی زیادتی کی۔ پھر میں ان نسخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لئے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کی طرف توجہ دی اسکے تین نسخے لکھے جس میں میں نے کمی زیادتی کی اور ان کو گرجا میں لے گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لئے۔ پھر میں نے قرآن کی طرف قصد کیا اور میں نے اسکے تین نسخے لکھے اور میں نے اس میں بھی کمی، زیادتی کی اور ان اوراق کو لے کر مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے ان کو بغور پڑھا جب انہوں نے ان میں کمی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورقوں کو میرے منہ پر مار دیا اور نہیں خریدا۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے تو یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا ہے۔

یحییٰ بن اکثم نے بیان کیا میں اسی سال حج کو گیا تو میں حضرت سفیان بن عیینہ کو ملا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا اس واقعہ کی صداقت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے میں نے پوچھا وہ کس جگہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی حفاظت ان امتوں کے ذمہ رکھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں کی بلکہ اپنے ذمہ رکھی اس لئے وہ ضائع نہیں ہوا۔

قرآن پاک شیطان سے محفوظ:

بیہقی نے حسن سے آیت کریمہ ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ کی تفسیر میں روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیطان کے دخل سے محفوظ رکھا ہے لہذا نہ کوئی اس میں باطل کا اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں سے حق کو نکال سکتا ہے۔ خیال رہے قرآن پاک میں کوئی اضافہ بھی کیا جائے وہ باطل ہی ہے اور قرآن پاک سے کچھ بھی نکالنے کی ناپاک جسارت کی جائے تو وہ حق کا ہی نکالنا ہی گا۔ واضح ہوا کہ قرآن پاک کمی اور زیادتی سے شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ ہے۔

قرآن پاک تمام آسمانی کتب کے مضامین کو حاوی ہے:

بیہقی نے شعب الایمان میں حسن بصری سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں

نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے علوم چار کتابوں میں جمع فرمائے وہ چار کتابیں تورات، انجیل، زبور اور فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد تورات، انجیل اور زبور کے علوم کو قرآن مجید فرقان حمید میں جمع فرمادیا۔

قرآن پاک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے:

آپ کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی و مستمر رہے گا وہ قرآن کریم ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ یہ خصوصیت شیخ عزالدین ابن عبدالسلام نے خصائص میں شام کی ہے اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے بموجب ایک ہزار معجزات اور ایک قول کے بموجب تین ہزار معجزات تک ان کی گنتی پہنچتی ہے اسے بیہمتی نے ذکر کیا ہے۔ تمام نبی جو جدا جدا معجزات رکھتے تھے وہ سب کے سب حضور ﷺ کو عطا ہوئے کسی اور نبی کو وہ تمام معجزات عطا نہیں ہوئے۔

(ماخوذ از خصائص کبری اردو حصہ دوم از ص ۳۹۱ تا ص ۴۰۳ مترجم مولانا معین الدین نعیمی رحمہ اللہ)

قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلائل:

قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلائل دو طریقوں سے بیان کئے جاسکتے ہیں پہلا طریقہ ان میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں عقلی احتمال تین ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک تمام فصحاء کے کلام کے برابر ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن پاک دوسرے فصحاء کے کلام سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو فصاحت میں لیکن اتنا ہی زائد ہو جتنا کہ عام فصحاء اپنے اپنے کلاموں میں ایک دوسرے پر برتری رکھتے ہیں یعنی یہ زیادتی عام عادت کے مطابق ہو۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن پاک میں فصاحت عام فصحاء کے کلاموں پر اتنی زیادہ ہو کہ کوئی انسان سر توڑ کوشش کرے کہ میں بھی ایسا کلام پیش کر سکوں لیکن وہ عاجز آجائے یعنی قرآن پاک کی فصاحت عام انسانوں کی طاقت سے بلند و بالا ہو۔ عقلی احتمال تو یہ تین ہیں لیکن پہلے دونوں احتمال باطل ہیں اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قرآن پاک کا مقابلہ کر سکتے لیکن جب تمام انسان مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے تو قرآن کا معجزہ ہونا بھی واضح ہو گیا۔ اس لئے کہ قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس میں فیصلہ حکام اور گواہ کرتے ہیں تاکہ یہ اختلاف ختم

ہو سکے۔ وہ لوگ اس قسم کے تھے کہ خاندانی رقابت، نسلی برتری کو قائم رکھنے کے لئے کسی کی حق بات کو بھی ماننے کے لئے تیار نہ تھے باطل کو ماننا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو یہ تو ان کے تصور میں بھی نہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی خاندانی حمیت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ سے مقابلہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی اپنے مال اور جانوں کو مقابلہ میں لگاتے رہے پوری کوشش کے باوجود وہ قرآن پاک جیسا کلام پیش کرنے سے جب عاجز آگئے تو قرآن پاک کا معجزہ ہونا بھی واضح ہو گیا۔ اور خصوصاً جب ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم اپنے تمام معبودوں اور لوگوں میں سے اپنے فصحاء کو بھی مددگار بنا لو۔ پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر پیش کرو۔ پھر اس کی فصاحت اور قرآن پاک کی فصاحت کے ایک جیسا ہونے پر اللہ کو گواہ نہ بناؤ مسلمانوں کو گواہ نہ بناؤ بلکہ اپنے ہمہواستھیوں کو گواہ بنا لو، ان سے فیصلہ کرا لو، کہ کیا تمہارا کلام قرآن پاک جیسا ہو سکتا ہے؟ جب وہ لوگ ایسا نہ کر سکے تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت انسانی کلام کی فصاحت و بلاغت کی حدوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ انسان کی سمجھ سے ہی بالاتر ہے کہ وہ اس سے کیسے مقابلہ کرے اس سے مسئلہ بہت ہی واضح ہو گیا کہ قرآن پاک نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہے معجزہ سے مقابلہ انسان کے لئے ممکن ہی نہیں:

”فظهر انه سبحانه كما لم يكتف في معرفة التوحيد والتقليد فكذا في

معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد“

”واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت میں بھی تقلید نہیں اسی طرح نبوت کی

معرفت میں بھی تقلید کافی نہیں“

اسی سے احناف کا مسلک بھی نکھر کر سامنے آ گیا کہ تقلید فروع میں ہے اصول میں نہیں کیونکہ اعتقادات میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی ائمہ اربعہ یا علماء رباعیین نے یہ کہا ہے۔

قرآن پاک اور فصحاء کا کلام:

”قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو دوسرے طریقہ سے بیان کرنا“ اگر عام فصحاء کے کلام کو دیکھا جائے اور ان کے کلاموں میں وجوہ فصاحت کو دیکھا جائے اور ادھر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک میں فصاحت کم ہونی چاہئے کہ وہ وجوہ فصاحت اس میں نہیں جو عام فصحاء کے کلاموں میں ہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ فصاحت کا پایا جانا اور تمام

انسانوں کا اس سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہونا قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو واضح کر رہا ہے:

(۱) عرب کی فصاحت اکثر طور پر مشاہدات کی تعریفوں میں ہے کبھی انہوں نے اونٹ کی تعریف کی اور کبھی گھوڑے کی اور کبھی لونڈیوں کی تعریف کی اور کبھی بادشاہوں کی۔ اور کبھی تلوار کی ضرب کی تعریف کی اور کبھی نیزہ بازی کی، اور کبھی لڑائیوں کی تعریف کی اور کبھی لوٹ مار کی۔

قرآن پاک میں اس قسم کی تعریفات میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی فصحاء کے کلام میں فصیح الفاظ ان چیزوں میں ہی پائے گئے ہیں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب اور قسم کے مضامین کے لئے کوئی فصیح الفاظ ہی نہیں ملیں گے تو فصاحت کیسے ہوگی۔ لیکن قرآن پاک جب انسانوں کا کلام ہی نہیں تو یہ اپنا مقام فصاحت قائم رکھنے کے لئے انسانوں کے الفاظ کا محتاج ہی کیسے ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ تمام انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔

(۲) قرآن پاک رب تعالیٰ کا کلام ہے اس میں سچ کا ہی ذکر ہے جھوٹ کا وہم و گمان اس میں نہیں پایا جاسکتا لیکن عرب کے بڑے بڑے فصحاء شعراء کا کلام جھوٹ پر مبنی ہے جتنا زیادہ جھوٹ کو وہ اپنے کلام میں شامل کرتے تھے اتنا ہی زیادہ ان کا کلام حسین نظر آتا۔ اسی وجہ سے عارف گنجوی نے اپنے بیٹے کو شعر بنانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے یہ نصیحت کی:

ہرگز مپیچ درفن او ، چوں اکذب است احسن است

شعر میں اس کے فن کی باریکیوں کو نہ دیکھیں بلکہ جتنا زیادہ جھوٹ اس میں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حسین ہوگا۔ ”وکل شاعر ترک الکذب والتزم الصدق نزل شعره ولم یکن جیدا“ ہر شاعر جس نے جھوٹ کو چھوڑا اور سچائی کو لازم کیا اس کے شعر، شعراء کی نظر میں کم درجہ ہوئے انہوں نے ان اشعار کو عمدہ نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لبید بن ربیعہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما نے اسلام لانے کے بعد جو شعر کہے ہیں ان اشعار کو شعراء نے اتنا عمدہ اور حسین نہیں سمجھا جیسا کہ ان دونوں حضرات کے زمانہ جاہلیت کے اشعار کو حسین سمجھا وجہ اس کی یہی تھی کہ اسلام میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے:

”وان الله تعالى مع ماتنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما تری“

”بیشک اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک جھوٹ اور انکل، اٹے سٹے سے پاک ہے لیکن فصاحت

کا وہ معیار اس میں پایا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے“

قرآن پاک معجزہ ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہ رہا۔

(۳) فصحاء کے قصائد اور اشعار میں یقیناً کچھ ایسے شعر بھی ہوتے ہیں جن سے مقابلہ کرنا دوسرے شعراء کے لئے آسان ہوتا ہے بلکہ معمولی تغیر و تبدل سے ایک شاعر دوسرے شاعر کے شعروں کو اپنے قصیدہ میں داخل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک چھوٹی سورت سے بھی مقابلہ کرنے کی تمام مخلوق میں کسی کو بھی طاقت نہ مل سکی اس سے بڑھ کر قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر کس دلیل کی طلب ہوگی۔

(۴) جب بھی کسی فصیح شاعر نے اپنے کلام میں کسی چیز کے وصف کو دوبارہ ذکر کیا تو اس میں پہلے کی طرح فصاحت نہیں پائی گئی پہلے کی طرح ذوق اور چاشنی اس میں نہیں پائی گئی:

”وفی القرآن التکرار البکثیر ومع ذلک کل واحد منها فی نہایة الفصاحة ولم يظهر التفاوت اصلاً“

لیکن قرآن پاک میں کثیر تکرار پایا گیا ہے باوجود کثیر تکرار اس میں بہت ہی زیادہ فصاحت پائی گئی ہے اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پایا گیا۔

(۵) قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کو اپنے کلام میں کوئی شاعر بھی لا کر فصاحت نہیں لاسکتا۔ قرآن پاک میں ”عبادات کے وجوب، برائیوں سے اجتناب، اچھے اخلاق پر برا بیچختہ کرنا، دنیا کو چھوڑنا، اور آخرت کو اختیار کرنا، اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے۔ جن کے ذکر سے کلام کو فصیح نہیں بنایا جاسکتا لیکن ان ہی چیزوں کو ذکر سے قرآن پاک میں فصاحت کا وہ بلند مقام قائم کیا گیا ہے کہ تمام مخلوق کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کہہ دیا لیکن کسی کو جرات نہ ہو سکی اس سے قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہونا ثابت ہو گیا۔

(۶) امراء القیس کے اشعار کو دیکھیں تو ان میں عورتوں کا ذکر، گھوڑوں کا ذکر، عورتوں وغیرہ کے ساتھ محافل قائم کرنے کا ذکر نظر آئے گا یعنی اس کے اشعار کا حسن ان چیزوں میں بند ہے۔ نابغہ کے اشعار خوف کے وقت کہے گئے ان میں حسن کی دار و مدار صرف خوف کے ذکر پر بند ہے۔ اُشی کے اشعار میں حسن اور فصاحت کو طلب اور شراب کی تعریف میں بند کر دیا گیا ہے۔ زہیر کے اشعار میں حسن کی دار و مدار رغبت اور امید کے تذکرہ پر اس کے بغیر اس میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہر شعر میں فصاحت اور حسن کا تعلق معین اشیاء کے ذکر سے ہے ان سے ہٹ کر اگر اسی شاعر نے کوئی شعر کہا تو وہ غیر معیاری ٹھہرا۔ ”اما القرآن فانہ جاء فصیحاً کلی فنون علی غایۃ الفصاحۃ“ لیکن قرآن پاک میں (اس قسم کے مضامین نہیں) حقائق ہیں سچائی ہے بے شمار مضامین ہیں لیکن فصاحت کا بلند سے بلند مقام اس میں پایا گیا ہے جس کے مقابلہ سے ساری مخلوق عاجز آگئی۔

قرآن پاک کے مضامین اور فصاحت:

(۱) قرآن پاک میں ترغیب (رغبت دلانا) کو ذکر کیا گیا جب کہ فصیح شعراء ترغیب کو اپنے شعروں میں ذکر کر کے فصیح نہ بنا سکے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
”تو کسی نفس کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے جزاء ہے اس کی جو وہ عمل کرتے رہے“

(۲) قرآن پاک میں ترہیب (ڈرانا) کو ذکر کر کے فصاحت کا بے مثال انداز قائم کیا جبکہ فصیح شعراء سے یہ کام نہ ہو سکا یعنی سادہ مضامین اور فصاحت کا بلند معیار صرف قرآن پاک میں ہی ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾
”کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے یا تم پر پھراؤ (کا عذاب) بھیجے پھر تم اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ“

ترہیب کو ہی ذکر کرتے ہوئے اور ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾
”کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جیسی وہ کانپتی رہے یا تم نڈر ہو گئے ہو اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پھراؤ (کا عذاب) بھیجے تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسا تھا میرا ڈرانا“

ترہیب میں ہی اور ارشاد باری تعالیٰ دیکھئے:

”وخاب کل جبار عنید، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید
یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت
ومن ورائہ عذاب غلیظ“

”اور رسوا ہوا ہر سرکش اور ہٹ دھرم جہنم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اسے پیپ کا پانی
پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید
نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے اسے
سخت عذاب ہوگا“

(۳) اللہ تعالیٰ نے زجر کا ذکر جس انداز سے کیا کسی انسان کی طاقت میں ہی نہیں کہ وہ اسے
بیان کر سکے یعنی قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ کو دیکھ کر بھی انسان اس قسم کا کلام پیش کرنے سے
عاجز ہے رب تعالیٰ کا فصیح کلام دیکھئے:

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

”تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے کنارہ سے پکڑا تم ان میں سے کسی پر ہم نے
پتھراؤ (کا عذاب) بھیجا اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ (زوردار آواز) نے اپنی گرفت
میں لے لیا۔ اور ان میں سے کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا اور
اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے“

(۴) الہیات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ مَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ
شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۖ غَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾

”اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹے اور بڑھتے ہیں اور ہر چیز اسے
پاس ایک انداز سے ہے وہی ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے سب بڑی بلندی والا ہے“

تمام علوم قرآن پاک میں ہیں: قرآن پاک تمام علوم کا منبع اور اصل ہے علم کلام کو دیکھیں تو
قرآن پاک میں نظر آئے گا۔ علم فقہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ اصول فقہ کو قرآن پاک سے حاصل
کیا گیا ہے علم صرف، علم نحو، علم لغت تمام کا اصل قرآن پاک ہی ہے دنیا میں علم زہد اور آخرت کی خبریں

قرآن پاک سے ہی ملیں گی اور اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کا سبق قرآن پاک سے ہی ملتا ہے

غرضیکہ کہ قرآن پاک میں ہر قسم کے مضامین، تمام علوم، سچی باتیں، حقائق ذکر ہیں لیکن فصاحت و بلاغت اس مقام تک پہنچی ہوئی ہیں کہ انسان بلکہ تمام مخلوق اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ جبکہ انسانوں میں سے لوگ ان کو فصحاء سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ اپنے کلام میں لائیں اور عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرے کریں کہیں اپنی بہادری کے گن گائیں، کہیں اپنے گھوڑے کی تعریف کریں اور کہیں اونٹ کی، کہیں شراب کی تعریف اور کہیں ثقافت کے نام پر بے حیائی کے پروگرام کی محافل کا تذکرہ سبحان اللہ قرآن تیری عظمت پر قربان تو رب تعالیٰ کا ذیشان فرمان تیرا مقابلہ کیا کرے گا ملک و جن و انسان۔

قرآن پاک نے کئی مرتبہ مقابلہ کے لئے بلایا:

رب تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان ان الفاظ مبارکہ سے کرایا ﴿قُلْ فَاتُوا بَكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں (قرآن پاک اور تورات) سے زیادہ ہدایت کی ہو۔

مقابلہ کے لئے لوگوں کو بلایا بھی لیکن ساتھ ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام جن اور انسان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ لِّبَنِیْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا﴾

”تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں“

پھر ان کو قرآن پاک کی دس سورتوں جیسی سورتیں لانے کے لئے کہا اور ارشاد فرمایا:

﴿اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرِیْنَ وَاذْعُوْا مِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾

”کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں (نبی کریم) نے یہ خود ہی بنالیا ہے ان کو کہو اس جیسی دس سورتیں بنالو اور اللہ کے بغیر جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو“

اس کا جواب بھی رب تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمادیا کہ ان کو اس کا جواب دینے کی کوئی طاقت ہی حاصل نہیں:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾
 ”اگر وہ تمہیں (اے مسلمانو!) اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو وہ اللہ کے علم سے ہی اترا
 ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں“

پھر ان کو قرآن پاک کی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت جیسی سورت بنا کر لانے کے لئے کہا۔
 اور ارشاد فرمایا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُنُوبِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنالیا ہے تم فرماؤ تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ
 اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو“

اس کے بعد بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ جاہل ہیں، جھوٹے ہیں، رب تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا
 ہوں گے:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّبَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾

”بلکہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے بغیر ہی جھٹلایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں
 دیکھا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے (انبیاء اور اللہ کی کتب کو) جھٹلایا تھا تو دیکھو
 ظالموں کا کیا انجام ہوا“

آخری چیلنج یہی ہے جس آیت کی تفسیر جاری ہے کہ ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ اس میں
 ”سورۃ“ پر تنوین صغر پر دلالت کر رہی ہے جس کا معنی ہے قرآن پاک کی چھوٹی سے سورت (یعنی کوثر
 اور العصر) جیسی سورت لے آؤ۔ اس میں بھی ان کو کھلی اجازت دی کے اپنے تمام مددگار ”خواہ وہ
 تمہارے معبودان باطلہ ہوں، یا انسانوں سے بڑے بڑے فصحاء ہوں بلاؤ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے
 ہو کہ یہ قرآن نبی کریم ﷺ نے خود پیش کیا ہے تو تم بھی بنا کر دکھاؤ۔

اس کے بعد بھی رب تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر فرمادیا ہے کہ تم سے یہ کام کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ابھی
 وہ ارشاد دیکھئے جسکی وضاحت کرنی بھی مقصود ہے اور زیر بحث آیت کے بعد آ رہی ہے وہ یہ ہے۔

(ماخوذ از کبیر)

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

☆ ” پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرو اس آگ
سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لئے“
☆ ” پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو بچ جاؤ اس آگ سے جس کا
ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وہ کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہے“

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا: یہ پہلی آیت پر مرتب ہے اور اسی کا گویا کہ نتیجہ ہے اسی وجہ سے اسے
”فاء“ سے شروع کیا گیا ہے گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تم اپنی پوری کوشش صرف کر لو فصاحت کے
شاہسواروں اور اپنے معبودان باطلہ کے دامن کا بھی سہارا لے لو اور خود بھی بڑے مضبوط اور تیز چلنے
والے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان فصاحت میں گھوڑے دوڑا چکو جب عاجز آ جاؤ قرآن پاک کا مقابلہ
نہ کر سکو تو تصدیق لازم ہے ایمان لے آؤ۔ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو وہ آگ جس کا
ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔
(از روح المعانی)

علمی نکات: بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ یقین کے مقام پر ”اذا“ استعمال ہوتا ہے اور
شک کے مقام پر ”ان“ کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لطیف و خبیر ہے اور علیم مافی الصدور (دلوں کی
بھید جاننے والا) ہے۔ تو ”ان“ کا استعمال کس طرح درست ہوگا۔ یہ تو مقام یقین ہے اس مقام پر
”اذا“ آنا چاہئے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”ان“ مخاطبین کے حال کے مطابق ہے کہ اگر
تمہیں کوئی شک ہو کہ ہم کوشش کریں تو کامیاب ہو جائیں تو کوشش کر کے دیکھ لو اگر ایسا نہ کر سکو تو آگ
سے بچ جاؤ۔ یا اس میں تحکم پایا گیا ہے کہ تم قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت جیسی بھی بنا تو نہیں سکتے۔
لیکن ذرا کوشش کر کے تو دیکھ لو اپنی فصاحت پر ناز کرنے والو تمہیں اپنے عجز کا پتہ چل جائے گا۔ ایک اور
وہم یہ ہے کہ ”ان“ استقبال کے لئے آتا ہے اور ”لم“ جب مضارع پر داخل ہو تو اسے ماضی منفی بنا
دیتا ہے۔ یہاں ایک ہی جگہ پر استقبال اور ماضی کا اجتماع کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

”ان“ جب ماضی پر داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے لہذا اب ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ کا معنی یہی ہوگا اگر تم نہ لاسکو اگر تم نہ کر سکو۔ دوسرا جواب یہ ہے:

”فان“ هنا داخله على المجموع عاملة في محله كانه قال فان تركتم الفعل فيفيد الكلام استمرار عدم الاتيان المحقق في الماضي

اس مقام میں ”ان“ مجموعہ (یعنی لم اور تفعلوا) پر داخل ہے صرف ”لم“ پر داخل نہیں کہ ایک اور وہم پڑے کہ حرف کا حرف پر عمل نہیں ہوتا تو یہاں کس طرح ”ان“ کا ”لم“ پر داخل ہونا صحیح ہے۔ اس کا بھی ساتھ ہی جواب آ گیا کہ پورے ﴿لَمْ تَفْعَلُوا﴾ کے مجموع پر ”ان“ داخل ہے اور اس کے محل پر عمل کر رہا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ”اگر تم نے فعل ترک کر دیا۔“

اس سے واضح ہوا کہ ان کا نہ لاسکنا زمانہ ماضی میں بھی جاری رہا اب ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ کا معنی یہ ہوگا۔ کہ اگر تم آج تک کر نہیں سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔

خیال رہے کہ پہلے معنی سے ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ جملہ معترضہ ہوگا۔ لیکن اب جو معنی کیا ہے اس کے لحاظ سے معطوفہ بنانا درست ہے معترضہ بنانے کی ضرورت نہیں۔

وَلَنْ تَفْعَلُوا: اگرچہ ”لا“ بھی نفی کرتا ہے لیکن ”لا“ کی نفی مطلق ہوتی ہے اور اس میں تاکید بھی نہیں ہوتی اور ”لن“ مستقبل کی نفی کرتا ہے اور نفی میں تاکید ہوتی ہے (از روح المعانی) اس کا معنی یہ ہے ”اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے“ البتہ مرادی معنی یہ ہے ”اور ہرگز تم نہیں لاسکو گے“

آیت کریمہ میں چار معجزے:

(۱) بڑی متواتر خبروں سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کفار نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے شدید دشمن بن گئے بہت بڑی مخالفت کرنے لگ گئے اور ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو مٹا کر رہیں۔ نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکالیف پہنچانے، اور ان کی ایذا رسانیوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کرنے سے واضح ہے کہ انہوں نے عداوت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔

ان حالات میں جب قرآن نے یہ پیش کیا ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (پھر اگر تم نہ

کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے) اس کے بعد ”فلو کان فی وسعہم وامکانہم الاتیان بمثل القرآن او بمثل سورۃ منہ لاتوا بہ فحیث ماتوا بہ ظہر المعجز“ اگر ان کی وسعت میں ہوتا اور ان کے لئے ممکن ہوتا تو قرآن پاک جیسی کتاب بنا لیتے یا کم از کم کوئی سورت ضرور بنا لیتے۔ لیکن وہ شدید مخالفت کے باوجود کثیر کوشش کے بعد قرآن پاک جیسا کلام پیش کرنے کی شدید حرص اور تمنا رکھنے کے باوجود جب عاجز آ گئے کہ ایک چھوٹی سورت بھی نہ بنا سکے تو معجزہ ہونا ثابت ہو گیا

(۲) اگرچہ کفار نبی کریم ﷺ کی نبوت کے معاملہ میں شک کرتے تھے لیکن وہ بھی نبی کریم ﷺ کے کامل عاقل ہونے اور فضیلت رکھنے اور کسی کام کے انجام کو اچھی طرح جاننے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ کو اپنی نبوت میں بھی یقین کامل تھا ذرا بھر بھی شک نہیں تھا۔ ورنہ اتنا بڑا چیلنج کرنے میں آپ خوف کرتے لیکن آپ نے بلا خوف جب ساری مخلوق کو قرآن پاک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دے دی اور رب تعالیٰ کا پیغام ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (تم ہرگز نہیں کر سکو گے) سنا دیا اور وہ تمام لوگ عاجز آ گئے تو اس سے بھی معجزہ ہونا واضح ہو گیا۔

(۳) نبی کریم ﷺ کو اگر اپنی نبوت میں یقین نہ ہوتا تو آپ یہ قطعی خبر ”لایاتون بمثلہ“ (تمام جن اور انسان مل کر بھی قرآن جیسا نہیں لاسکیں گے) نہ دیتے۔ اس لئے کہ اگر آپ کی نبوت قطعی طور پر صحیح نہیں ہوتی تو آپ کی خبر کے خلاف وہ لوگ قرآن پاک جیسا کلام پیش کر لیتے اگر ایسا کر لیتے تو (معاذ اللہ) نبی کریم ﷺ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ باطل راہ پر چلنے والا جھوٹا شخص اپنا کلام یقینی طور پر پیش کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے آپ پر یقین کر سکتا ہے:

”فلما جزم دل انہ علیہ الصلوۃ والسلام کان قاطعا فی امرہ“

”جب آپ نے اپنا کلام یقینی طور پر پیش فرمادیا تو اسی سے واضح ہو گیا کہ آپ کو اپنی نبوت میں بھی یقین محکم حاصل تھا“

(۴) قرآن پاک نے جو خبر دی ہے نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک اس کی صداقت جگمگا رہی ہے۔ اور انشاء اللہ قیامت تک کوئی اس سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ ان چار وجہ سے واضح ہو گیا کہ اس آیت کے چند الفاظ مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک عظیم کتاب ہے

مختصر الفاظ سے عظیم مطالب اور کئی کئی معجزات بیان کر دیئے گئے ہیں:

”وذلك يدل على فساد الجهال الذين يقولون ان كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدال“

اسی سے جاہلوں کا وہ قول بھی مردود ہو گیا کہ قرآن پاک میں حجت اور دلائل مذکور نہیں ہاں اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے تو وہ اپنی جہالت پر افسوس سے کف دست ملے۔ قرآن پاک کے تو ایک ایک لفظ سے کئی کئی مسائل کے دلائل حاصل ہو رہے ہیں بات صرف ایمان، ايقان، عرفان حاصل ہونے کی ہے۔

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ: اس (آگ) کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں ”وقود“ میں اگر واؤ پر فتح (زبر) ہو تو وہ اسم ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ”ما توقد به النار“ جس چیز کے ذریعے آگ جلائی جائے یعنی ایندھن اور اگر واؤ پر ضمہ (پیش) ہو تو وہ مصدر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ واؤ پر فتح کی صورت میں بھی مصدر آتا رہتا ہے اگر آیت کریمہ میں مصدری معنی لیا جائے تو مبالغہ ہوگا یا مضاف حذف ہوگا۔ تقدیر عبارت کی ہوگی ”ذو وقودھا“ اس آگ کو جلانے والے۔

حِجَارَةُ: حجر بفتحتین (حاورجم پر زبر) کی جمع کثرت ہے۔ اور اس کی جمع قلت ”احجار“ ہے۔

حجارة سے مراد کون سے پتھر ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں کیونکہ پتھروں سے بھڑکائی ہوئی آگ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد گندھک ہے۔ کیونکہ اس میں حرارت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس سے اٹھنے والے شعلے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی بھڑک پڑتی ہے اور وہ بدن سے چمٹ جاتی ہے ”واعداد اهل النار ان يكونوا حطام مع نتن ریح و كثرة دخان وقود كشافة“ جب وہ آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے تو اس کا ایندھن بھی ایسا بنایا کہ اس میں بدبو پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ دھواں اس میں پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ سیاہی اس میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لطیف نظر نہیں آتی بلکہ وہ آگ بہت زیادہ کثیف ہوتی ہے۔ آگ کا ایندھن پتھر کہہ کر گویا کہ آگ کی شدید ہولناکیاں ذکر فرمادیں تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ پتھروں سے مراد ان کے تراشے ہوئے بت ہیں۔ جن کو وہ پتھروں سے بناتے تھے یعنی کفار کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی جلایا جائے گا تا کہ ان کی حسرت و ندامت کو اور زیادہ کیا جاسکے کہ ہم تو امید کرتے تھے کہ یہ ہمیں رب تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچالیں گے لیکن افسوس کہ ہمارے معبود بھی ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہیں:

”وہناک یتم لهم نوعان من العذاب روحانی وجسمانی“

”وہاں انہیں مکمل عذاب حاصل ہوگا جسمانی بھی اور روحانی بھی“

کیونکہ جب وہ خود آگ میں جل رہے ہوں گے تو یہ ان کا جسمانی عذاب ہوگا۔ اور جب ان کے معبودان باطلہ بھی ان کے ساتھ ہی جل رہے ہوں گے تو ان کی ناامیدی بڑھ جائے گی۔ شدید حسرت حاصل ہوگی اور شدید ندامت ہوگی تو یہ ان کا روحانی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس کی تائید کر رہا ہے۔ ﴿اَنْتُمْ وَمَنْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَصْبٌ جَهَنَّمَ﴾ بیشک تم اور جن و مائدہ سے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو۔

چوتھا قول یہ ہے کہ حجارة سے مراد سونا اور چاندی سے ”لانہما یسمیان حجرا“ کیونکہ ان کو بھی وہ پتھر ہی کہتے تھے اور دنیا میں ان کی حفاظت کرتے تھے اور دنیا میں سمجھتے تھے کہ سونا اور چاندی فدیہ دے کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن جب ان کے ساتھ سونا اور چاندی بھی جل رہے ہوں گے تو ان کی ناامیدی بڑھ جائے گی اور کہیں گے ہائے افسوس آج تو بچنے کا کوئی ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا۔

سب اقوال کا مطلب ایک: جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی اور گندھک بھی اور ان کے بت بھی اور سونا چاندی بھی۔ یعنی پتھروں سے بھڑکائی ہوئی شدید گرم آگ میں گندھک بھی ہوگی جس کی بدبو اور دھواں اور سیاہ تاریکی سے اور ہی زیادہ عذاب ہوگا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے معبودان باطلہ کو جلا کر ان کی اس امید کو ختم کر دیا جائے گا کہ ہمارے یہ معبود ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور ان کے ساتھ سونا اور چاندی بھی آگ میں جھونک دیا جائے گا تا کہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کا تصور بھی ان کے ذہنوں سے جاتا رہے۔

سبحان اللہ قرآن پاک کے ایک لفظ سے کتنے عظیم مطالب حاصل ہو گئے اگر یوں کہہ دیا جائے تو

شائد بے جا نہیں ہوگا کہ ”الحجارة“ میں جو اجمال تھا اس کی تفسیر ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (کسی نفس سے کوئی بدلہ (فدیہ) قبول نہیں کیا جائے گا اور کافروں کو کسی کی شفاعت سے کوئی نفع نہیں ہوگا اور ان کی امداد نہیں کی جائے گی) میں آگئی۔

تنبیہ: جہنم میں جن اور شیاطین بھی ہوں گے، جن کا ذکر دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ یہاں انسانوں اور پتھروں کا ذکر کر کے جہنم کے آگ کی شدت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف پیدا ہو۔

”نعم قال سیدی الشیخ الاکبر قدس سرہ انہم لہبھا اولئک جمرہا“
 ”ہاں البتہ شیخ اکبر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن اور شیاطین آگ کے شعلے ہوں گے اور انسان اور پتھر چنگاریاں ہوں گے“

انسانوں کا ذکر پہلے کیوں؟ جہنم کے ایندھن ہونے میں لوگوں کا ذکر بھی کیا اور پتھروں کا بھی، لیکن لوگوں کا ذکر پہلے اس لئے کیا کہ ان کو درد ہوگا، شدید تکلیف ان کو ہی ہوگی۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ پتھروں کی نسبت انسان جلدی جلیں گے، کیونکہ ان میں گوشت اور چربی پائی جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں آگ کو جلدی قبول کرتی ہیں اور آگ کا بھی ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔

سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا خوف تو صرف انسانوں کو دلانا مقصود ہے۔ پتھروں کو جلانے کی وجہ پتھروں کو عذاب دینا مقصود نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی انسانوں کو عذاب ہوگا۔ کیونکہ یا تو پتھروں کی آگ کی شدت کی وجہ سے انسانوں کو شدید عذاب ہوگا۔ اور یا اپنے معبودانِ باطلہ کو جلتے دیکھ کر حسرت و ندامت کا ان کو روحانی عذاب ہوگا یہی وجہ ہے کہ انسانوں کا ذکر پتھروں سے پہلے کیا گیا۔

تنبیہ: ”النار“ کو معرفہ ذکر کیا گیا معرفہ وہ ہوتا ہے جو معین ہو جس کے متعلق پہلے علم ہو۔ معرفہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تحریم میں ”نار“ کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو نزول کے لحاظ پر پہلے ہے وہاں ذکر ہوا ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچالو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لہذا جب ایک مرتبہ نکرہ ذکر ہو چکا تھا تو علم حاصل ہو گیا اب معرفہ ذکر کرنا درست ہو گیا۔

أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ: کافروں کے لئے تیار کی گئی یعنی آگ کو اصل میں تو کافروں کے لئے

تیار کیا گیا ہے کیونکہ کفار کی آگ میں تذلیل بھی ہوگی لیکن اگر مومنین گنہگار جہنم میں ڈالے گئے تو ان کو آگ میں ڈالنے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ یہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائیں، جیسا کہ سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا مقصد سونے کی بے قدری نہیں۔ بلکہ سونے کے کھوٹ سے پاک کرنا مقصد ہوتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ تو پہلے کافروں کو ہی آگ میں ڈالا جائے۔ مومن گنہگار تو بعد میں کچھ دیر کے لئے آگ میں ڈالے جائیں گے (اللهم انا نعوذ بک من النار) اور آگ جب کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ اخروی زندگی نے ختم ہونا ہے اور نہ ہی ان کا عذاب ختم ہونا ہے کہ وہ آگ سے نکال دیئے جائیں۔ لیکن مومن گنہگار تو صرف کچھ دیر کے لئے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ گناہوں کا عذاب ختم ہوتے ہی وہ جنت میں آ جائیں گے۔

فائدہ: اسی بحث سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا:

"كون الاعداد للكافرين لا ينافي دخول غيرهم فيها على جهة التطفل
فلا حاجة الى القول بان نار العصاة غير نار الكفار"

آگ کا کافروں کیلئے تیار کیا جانا اسکے منافی نہیں کہ دوسرے نافرمان لوگوں کو انکے پیچھے داخل کیا جائے گا۔ لہذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ کافروں کی آگ اور ہوگی۔ اور گنہگاروں کی آگ اور ہوگی یہ قول درست نہیں۔ اور نہ ہی اسکی کوئی ضرورت ہے کہ دو قسم کی آگ ثابت کی جائے۔

"اعدت" ماضی کا صیغہ ہے، جس کا معنی تیار کر دی گئی۔ اسی سے معتزلہ کا بھی رد ہو گیا۔ کہ وہ جنت اور دوزخ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئیں، البتہ قیامت کے بعد پیدا ہوں گی۔ ان کا یہ قول قرآن پاک اس آیت اور کئی دوسری آیات کے سراسر مخالف ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)
جہنم کی آگ کا ہولناک منظر: بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"نار کم جزء من سبعین جزء من نار جہنم"

"تمہاری آگ (یعنی دنیا کی آگ) جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک ہے"

بخاری و مسلم کی ہی ایک اور روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انہ اهل النار عذابا من له نعلان وشرکان من نار يغلى منهما دماغه

كما يغلى المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا“

”بیشک آگ والے لوگوں کا سب سے آسان عذاب یہ ہوگا کہ اسے دو جوتے

پہنائے جائیں گے جو آگ کے ہوں گے۔ اور ان کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے،

جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا، جس طرح آگ پر دیگ کھلتی ہے۔ وہ

شخص سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ عذاب

جہنم والے تمام لوگوں سے کم ہوگا“

جب سب سے کم عذاب اتنا شدید ہولناک ہوگا، تو زیادہ عذاب کتنا ہولناک ہوگا؟ اے اللہ

مومنین کو تو اس عذاب سے اپنی رحمت سے بچا۔ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”او قد على النار الف سنة حتى احمرت ثم او قد عليها الف سنة حتى

ابيضت ثم او قد عليها الف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة“

”جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر ایک

ہزار سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال بھڑکایا گیا یہاں تک

کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بہت ہی سیاہ تاریک آگ ہے“

دارمی نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو ذکر کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا:

”انذرتكم النار ، انذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي

هذا سمعه اهل السوق وحتى سقطت خميصه كانت عليه عند رجليه“

”میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے

رہے، یہاں تک اگر میرے اس مقام میں بازار والوں سے کوئی شخص سنتا تو اپنا جبہ اتار

دیتا جو اس کے پاؤں تک ہوتا ہے“

یعنی آپ نے آگ کا اتنا ہولناک منظر بار بار یہ کہہ کر کہ ”میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں“ پیش کیا کہ اگر

پاؤں تک جب پہنے لوگ اسے سنتے تو وہ خوف کے مارے اپنے جب بے ساختہ اس طرح اتار دیتے کہ گویا

(مظہری)

ان کے جبے خود ہی گر رہے ہیں۔

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

☆ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کیلئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا (صورت دیکھ کر) کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ (صورت میں) ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کیلئے ان باغوں میں ستھریاں پیمیاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

☆ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کئے۔ بیشک ان کیلئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کو جب بھی ان جنتوں سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ اور اسی کے مشابہ ان کو دیا گیا۔ اور ان کیلئے ان جنتوں میں پاکیزہ زوجہ ہوں گی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اشیاء (بد بخت) کفار کا ذکر کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، تو اس کے بعد مومنین نیک بخت لوگوں کا ذکر فرمایا، جو اپنے ایمان میں مخلص اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اسماء گرامیہ میں ایک اسم گرامی ”مثنیٰ“ بھی ہے۔ جس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اس کے مقابل دوسری چیز کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ قانون یہی ہے:

”انما الاشياء تعرف باضدادها“ ”کہ بیشک چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں“

یہ وجہ ہے کہ پہلے کفار کا ذکر تو بعد میں ایمان والوں کا ذکر ہوگا۔ اور اگر پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو تو بعد میں کفار کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح پہلے نیک لوگوں کا ذکر ہو تو بعد میں گنہگاروں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پہلے گنہگاروں کا ذکر ہو تو بعد میں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ (از ابن کثیر)

وَبَشِّرِ: اور بشارت دو۔ یہ حکم نبی کریم ﷺ کو ہے کہ آپ بشارت دو، یا یہ حکم عام انسانوں کو ہے ”وہذا حسن“ عام لوگوں کو حکم دینا اچھا ہے کہ اس بشارت میں عظمت اور شان کی بلندی پائی گئی ہے۔ کہ اے انسانو! جو بھی بشارت دینے کی طاقت رکھتے ہو ایمان والوں اور اچھے عمل والوں کو جنت کی بشارت دے دو ”والبشارة الاخبار بما يظهر سرور المخبر به“ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جسے سن کر وہ شخص ہو جائے، جسے خبر دی گئی ہو۔ یعنی اس کے چہرے کے بشرہ (چہرے) پر مسرت کے آثار ظاہر ہوں۔

اسی وجہ سے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جس میرے غلام نے مجھے فلاں شخص کے آنے کی بشارت دی وہ آزاد ہے۔ اس کے اس قول کے بعد ایک غلام آیا اس نے بتایا کہ فلاں آگیا۔ پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے بتایا۔ تو صرف پہلا غلام آزاد ہوگا، کیونکہ بشارت اسی کی خبر کو کہا جائے گا، بعد والوں کی خبریں فقط خبریں ہی ہیں، کیونکہ مسرت صرف پہلی خبر سے حاصل ہوتی ہے۔

لیکن اگر کسی شخص نے کہا میرے جس غلام نے فلاں شخص کے آنے کی خبر دی وہ آزاد ہے۔ اس طرح کئی غلاموں نے خبر دی، پہلے ایک، پھر دوسرے، پھر تیسرے نے تو تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ جتنے بھی بتائیں گے، ان تمام کے بتانے کو خبر کہا جائے گا۔ (ار احکام القرآن للحصص و مدارک)

فائدہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بشر المشائين الى المسجد في ظلم الليالي بالنور التام يوم القيامة“

”اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور حاصل

(ابو السعود)

ہونے کی بشارت دو“

آپ کے اس ارشاد گرامی سے ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ بشارت کا حکم یہاں عام ہے، کہ جس سے بھی بشارت ممکن ہو وہی ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بشارت دیں۔

اور دوسرا فائدہ حاصل ہوا کہ جماعت سے نماز ادا کرنے والے، مسجد میں جانے والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کا ذکر مصطفیٰ کریم ﷺ کی زبان ذیشان پر ہے۔ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ بشارت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا: وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ یعنی بشارت دو ایمان والوں کو ”الَّذِينَ آمَنُوا، صدقوا باللہ“ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی وہی ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی تفسیر صرف اس سے کر دینا کافی ہے ”لأنه يلزم من التصديق باللہ التصديق بما أخبر به علی لسان رسله“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق اس کو ہی حاصل ہوگی جسے ان تمام خبروں کی تصدیق حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائیں

(از جلالین و صاری)

مقصد واضح ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان ہو جن کا ایمان میں اعتبار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، تمام انبیاء کرام، ملائکہ، قیامت کے دن، تقدیر پر ایمان ہو۔ تاہم خیال رہے کہ تفسیر عزیز اور تبصیر الرحمن ”الَّذِينَ آمَنُوا“ کی تفسیر میں کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن پاک پر بھی ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب کہ تمام ایمانیات کی تصدیق حاصل ہوگی۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: اور اچھے عمل کئے، یعنی ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو بشارت دو۔
اچھے عمل کون سے ہیں؟

”وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ“ ”اچھے عمل یہ ہیں فرائض ادا ہوں اور نوافل بھی“
فرائض سے مراد جیسا کہ پانچ وقت نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، عمر میں ایک مرتبہ طاقت حاصل ہونے پر حج کرنا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اور جب دشمن اچانک حملہ کر دے تو جہاد کرنا۔
نوافل سے مراد نفلی نماز ادا کرنا۔ نفلی روزے رکھنا ”وَمَوْاسَاةُ الْفُقَرَاءِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ“ اور فقراء کی امداد کرنا اور ہر قسم کے نیکی کے کام کرنا اسی میں شامل ہے:

”والمراء عملوا الصالحات على حسب الطافة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم“
 ”نیک عمل کرنے سے مراد“ طاقت کے مطابق عمل کرنا“ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہو“
 (جلالین صاوی)

نیک عمل کی پہچان:

”العمل الصالح ما كان فيه اربعة اشياء العلم والنية والصبر والاخلاص“
 ”نیک عمل وہ ہوگا جس میں چار چیزیں پائی جائیں گی، علم، نیت، صبر اور اخلاص“ (خازن)
 ”وقال عثمان بن عفان وعملوا الصالحات ای اخلصوا الاعمال یعنی عن الرباء“
 ”حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیک عمل وہ معتبر ہوں گے جو رباہ کاری (دکھاوے) سے پاک ہوں گے“

علمی نکتہ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے بعد واو عاطفہ کو ذکر کیا پھر ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کو معطوف بنایا۔ چونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت ہوتی ہے۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ البتہ مؤمن کی پہچان اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر اعمال کو ایمان میں داخل مانا جائے ”لزم التكرار وهو خلاف الاصل“ تکرار لازم آئے گا وہ خلاف اصل ہے۔
 (از کبیر)

تنبیہ: ایمان اور اعمال صالحہ پر ہی موت آئے اس کے ذمہ کوئی حقوق العباد اور حقوق نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا اگرچہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں۔ اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔

أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ: بیشک ان کے لئے جنتیں ہوں گی۔ یعنی بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کئے کہ بیشک ان کو جنات حاصل ہوں گی۔ جنت کا معنی باغ ہے۔ یعنی ان کو باغات حاصل ہوں گے۔ جنت کا کچھ مختصر ذکر احادیث مبارکہ سے انشاء اللہ بعنوان ”جنت کا منظر“ سے آیہ کریمہ کی لفظی بحث کے بعد آئے گا۔

جنتوں کی تعداد: رب تعالیٰ نے ”جنات“ جمع ذکر کیا ہے۔ اس سے اتنا تو واضح ہے کہ

جنتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ البتہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں تین قول مشہور ہیں:

ایک قول یہ ہے جنتیں کل چار ہیں۔ کیونکہ سورۃ الرحمن میں چار جنتوں کا ذکر ہے ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ میں دو جنتوں کا ذکر ہے پھر ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ میں دو اور کا ذکر ہے

دوسرا قول یہ ہے کہ جنتوں کی کل تعداد سات ہے، اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ارشاد مبارک شاہد ہے:

”وَجَمْعُهُمَا تَسْكِيْرُهُمَا لَانِ الْجَنَّةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبْعَ جَنَّةٍ

الْفَرْدُوسُ وَجَنَّةُ عَدْنُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَدَارُ الْخُلْدِ وَجَنَّةُ الْمَاوِی وَدَارُ

السَّلَامِ وَعَلِیُّونَ“

”جنات“ کو جمع اور نکرہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر فرمایا کہ

جنتیں سات ہیں:

(۱) جنت الفردوس (۲) جنت عدن (۳) جنت نعیم (۴) دار الخلد

(۵) جنت ماوی (۶) دار السلام (۷) علیون۔

تیسرا قول یہ ہے جنتیں کل آٹھ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سات نام یہی ذکر

فرمائے جو ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول میں ذکر کئے ہیں اور آٹھواں نام آپ نے ”دار المقامة“ ذکر فرمایا ہے۔

(از بیضاوی و عزیزی)

راقم کا موقف اس پر یہ ہے کہ جب مشہور ضابطہ یہ ہے کہ ”ذکر قلیل کثیر سے مانع نہیں“ تو اس

ضابطہ کے مطابق جنتوں کی تعداد آٹھ ذکر کرنی ہی صحیح ہے۔ کیونکہ جہاں چار کا ذکر ہے وہاں بھی آٹھ کی نفی نہیں۔ اور جہاں سات کا ذکر ہے وہاں بھی آٹھ کی نفی نہیں۔

زیادہ تعداد میں جنتوں کی حکمت:

”وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الاعمال والعمال“

”ہر ایک جنت میں مختلف مراتب اور مختلف درجات ہیں کیونکہ عمل کرنے والے بھی مختلف

درجات رکھتے ہیں اور ان کے اعمال بھی مختلف درجات کے ہوتے ہیں“

(بیضاوی)

یعنی جب انسان عمل کے لحاظ پر مختلف درجات رکھتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی

انبیاء کرام کو تمام مخلوق سے زیادہ مرتبہ حاصل ہے۔ اور تمام انبیاء کرام سے افضل ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ تو یہ بالکل عقل کا تقاضا ہے کہ جنت کے بھی اسی طرح مدارج ہوں۔ تاکہ زیادہ مرتبہ والے حضرات کا جنت میں بھی مقام عظیم المرتبہ ہو۔ اور جس جس طرح اعمال میں فرق ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں کے جنت میں مقامات میں بھی فرق ہوگا۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ : ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنتوں کی بشارت دو جن میں نہریں جاری ہوں گی۔

﴿ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ سے مراد ”من تحت اشجارها“ ہے یعنی جنتوں (باغات) کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

جنت کی نہریں دنیا کی نہروں سے مختلف ہوں گی:

”عن مسروق النار الجنة تجري في غير اخدود“

”حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی کی جنت کی نہریں کے لئے کھائیاں نہیں ہوں گی“

یعنی دنیا میں نہر کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد بند باندھا جائے۔ اور درمیان میں پانی والی جگہ بنسبت طرفوں کے گہری ہو۔ لیکن جنت کی نہریں ہموار زمین میں خود بخود قدرت باری تعالیٰ سے صحیح سمت میں چلتی ہوں گی دائیں بائیں پانی وغیرہ کا ٹکنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ (از بیضاوی)

خیال رہے کہ نہر سے مراد دریا ہیں کیونکہ نیل اور فرات کو نہر کہا گیا ہے جو دریا ہیں۔

جنت کی نہریں: رب تعالیٰ نے خود ہی واضح طور پر جنت کی نہروں کا ذکر فرما دیا ہے۔ جن کو یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ
مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ
عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ

”احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے اور ایسے

شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے۔

یعنی جنت میں پانی کی نہریں بھی ایسے ہوں گی کہ وہ پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، سڑے گا نہیں۔ اس پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔

دودھ کی نہریں بھی دنیا کے دودھ سے مختلف ہوں گی۔ دنیا میں دودھ کا مزہ بدل جاتا ہے، ترش ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں دودھ کی نہروں پر اس قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

جنت کی شراب پاکیزہ ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا، پینے میں لذت حاصل ہوگی، جنت کے شراب میں دنیا کے شراب کے عیوب اور خرابیاں نہیں پائی جائیں گی۔

جنت میں خالص، صاف، شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اگرچہ دنیا میں بھی شہد میں شفاء ہے لیکن جنت کا شہد اور ہی عظیم ہوگا۔

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا:

”جب انہیں جنتوں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گی کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا اور اس کے مشابہ دیا گیا“

﴿الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان کو جنت میں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا والے پھلوں کی طرح ہی ہوگا شکل کے لحاظ پر سیب، انار، انگور، انجیر وغیرہ ہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ یعنی جنت والے پھلوں کا نام اور شکل تو دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی شان بہت بلند ہوگی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو جنت میں ایک مرتبہ جو پھل دیئے جائیں گے وہ دوبارہ جب دیئے جائیں گے تو نام اور شکل تو پہلے پھلوں والی ہوگی لیکن ذائقہ ہر مرتبہ مختلف ہوگا۔ (از بیضاوی)

دونوں قولوں کا مجموعہ ہی مقصد ہے:

یعنی جنت والے حضرات کو جنت میں جو پھل دیئے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں

گے تاکہ وہ مانوس پھلوں کو دیکھ کر ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ لیکن وہ ذائقہ کے لحاظ پر مختلف ہوں گی اور ان میں عظمت پائی جائے گی جو دنیا کے پھلوں میں نہیں۔

پھر جنت میں جتنی مرتبہ بھی پھل ان کو دیئے جائیں گے وہ پہلے سے ذائقہ میں مختلف ہوں گے اگرچہ رنگ اور شکل میں پہلے کی طرح ہوں گے۔

جنت کے پھلوں کے متعلق ارشاد مصطفویٰ:

”روی انه عليه الصلوة والسلام قال والذي نفس محمد بيده ان الرجل من اهل الجنة يتناول الثمرة لياكلها فما هي واصلة الى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها“

”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک جنتی لوگ کھانے کے لئے جو پھل بھی حاصل کریں گے وہ ان کے منہ تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پھل کی مثل اور اسی درخت سے قائم فرما دے گا“

یعنی وہاں پھلوں کے لئے پھول لگنا، پھر آہستہ آہستہ ان کا پھل بننا پھر پکنا اس پر زمانہ گزرنا نہیں پایا جائے گا بلکہ ادھر پھل توڑا ادھر اسی کی مثل دوسرا تیار ہو گیا۔

وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا: (ان کو اسی کے مشابہ دیا گیا) یہ جملہ معترضہ ہے اور ما قبل کلام کی تقریر (پختگی، تاکید) کے لئے لایا گیا ہے۔ کیونکہ ”الذی رزقنا من قبل“ سے سمجھ آ چکا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ اسی سے پتہ تو چل گیا تھا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہیں یا ان کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پھل تو جنت میں حاصل ہونے والے پھلوں کے مشابہ ہیں۔ لیکن پہلے ضمنیہ مقصد حاصل ہوا تھا اب صراحتاً اسے بیان کیا جا رہا ہے۔

”بہ“ میں ضمیر لوٹ رہی ہے ”رزق“ کی طرف جو ”رزقنا“ سے حاصل ہوا یعنی ”ما رزقوا فی الدارين“ یہ اسی کے مشابہ دیا گیا جو ان کو دنیا اور جنت میں پہلے دیا گیا۔ اور یا ضمیر لوٹ رہی ہے ”رزق“ کی طرف جو ”رزقنا“ سے حاصل ہوا۔ کہ ان کو اسی رزق کے مشابہ دیا گیا جو پہلے دیا گیا۔

تنبیہ: یہ مشابہت صرف رنگ اور شکل میں ہوگی ورنہ جنتی پھل اتنے اعلیٰ ہوں گی کہ انکے

ساتھ مماثلت اور مشابہت تامہ دنیا کے پھلوں کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے ”لیس فی الجنة من اطعمة الدنيا الا الاسماء“ جنت میں کوئی طعام بھی دنیا کے طعاموں سے نہیں ہوگا۔ صرف ان طعاموں کے نام دنیا کے طعاموں والے نام ہوں گے

علمی نکتہ: ابھی ذکر کیا ہے کہ ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ جملہ معترضہ ہے۔ لیکن اس کے متعلق طلباء کرام اس بات کو نہ بھولیں۔ حواشی سعدیہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے:

”جعلہ اعتراضاً مبنی علی رائی من يجوز الاعتراض فی آخر الکلام ومن لا يجوزہ فیہ يجعلہ تذيیلاً وهو ان يعقب الکلام بما يشتمل علی معناه توکیداً“

”جملہ معترضہ ان حضرات کے مذہب کے مطابق بنانا صحیح ہے جو کلام کے آخر میں بھی جملہ معترضہ کو لانے کے قائل ہیں۔ لیکن جو کلام کے آخر میں جملہ معترضہ کو تسلیم نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ جملہ ”تذیل ۱“ ہے۔ ”تذیل ۲“ کا معنی ہوتا ہے دامن میں لانا یعنی ایک جملہ کے بعد دوسرا اسی کے معنی کی وضاحت اور تاکید کے لئے لایا جائے“

(از بیضاری و شیخ زادہ)

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ: ”اور ان جنتیوں کے لئے جنتوں میں پاکیزہ زوجہ ہوں گی“
 أَزْوَاجٌ: جمع ہے زوج کی، زوج مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اس مقام پر مراد مؤنث ہے۔
 لَهُمْ: میں ضمیر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جن کے لئے بشارت دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ جنتی لوگ مراد ہیں۔

فِيهَا: میں ضمیر جنات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کہ ان کو جنتوں میں پاکیزہ زوجہ حاصل ہوں گی۔
 مُّطَهَّرَةٌ: پاکیزہ ہوں گی۔ یعنی ”مطہرۃ مما يستقذر من النساء ويذم من احوالهن“ ان کو ہر اس گندگی سے پاکیزگی حاصل ہوگی جو دنیا کی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور ان تمام حالات سے پاکیزہ ہوں گی جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی مذمت کا سبب ہیں۔

طبعی قذر (گندگی) سے پاک ہوں گی:

”مطہرات الاجسام مما يستكره طبعاً كالدن والبراق والمخاط“ ان کے جسم
بر اس چیز سے پاک ہوں گے جو طبعی طور پر ناپسند ہوں۔ یعنی میل کچیل سے وہ پاک ہوں گی۔ بار بار تھوکنا
جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں اس سے وہ پاک ہوں گی۔ اور ناک ان کا نہیں بہہ رہا ہوگا جسے دیکھ کر لوگ
پسند نہ کریں بلکہ ایسی صاف ستھری ہوں گی کہ ان کے خاوندان کی طرف بہت زیادہ میلان کریں گے:
”ومما يستكره شرعاً كالحيض والنفاس والبول والغائط والمذي“

”ان کے جسم ان چیزوں سے بھی پاک ہوں گے جو شرعاً ناپاک سمجھی گئی ہیں جیسے حیض، نفاس،
پیشاب، پاخانہ اور مذی منی وغیرہ“
”ومطہرات الاخلاق ليس فيهن شئ من الاخلاق الذميمة كالحسد والبخل والكبر
والعجب ونحوها“

”اور وہ پاکیزہ اخلاق والی ہوں گی ان کے اخلاق میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی۔ جیسے حسد، بخل،
تکبر اور اپنے آپ پر اترانا۔ یہ تمام برے اخلاق ہیں ان سے وہ پاک ہوں گی“
”ومطہرات الافعال لا يصدر عنهن فعل تسييح“ (بیضاری و شیخ زادہ)
”اور ان کے افعال پاکیزہ ہوں گی ان سے کسی قسم کا کوئی برا فعل سرزد نہیں ہوگا“

فائدہ: جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔
یعنی عورت اپنے آخری مسلمان خاوند کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے وصال
کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام تھا تا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہیں۔
دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم ﷺ کو شہداء سے بھی اعلیٰ حیات حاصل ہے۔ زندہ کی زوجہ بیوہ
نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔

خیال رہے کہ شہداء کو قبر میں زندگی حاصل ہے لیکن دنیاوی طور پر ان پر احکام فوت شدہ والے
جاری ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے شہید کی زندگی پر بحث انشاء اللہ مناسب مقام پر
آئے گی۔

جس مسلمان عورت کا خاوند (العیاذ باللہ) کافر ہو کر مر گیا۔ یا وہ عورت جو کنواری ہی فوت ہو گئی

ان کا نکاح جنتیوں میں سے کسی شخص سے کر دیا جائے گا جو جنت کو بھرنے کے لئے اس وقت پیدا کئے جائیں گے۔ جس شخص کی بیوی (العیاذ باللہ) کافر ہو کر مر گئی یا وہ شخص کنوارا ہی فوت ہو گیا تو اس کو صرف جنت کی حوریں حاصل ہوں گی دنیاوی کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہوگی۔ جس شخص کی بیوی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی فوت ہوئی اسے وہ اپنی بیوی بھی حاصل ہوگی اور جنتی حوریں بھی لیکن دنیاوی عورت جنتی حوروں سے حسن و جمال میں کسی طرح بھی کم نہیں ہوں گی۔

فائدہ جلیلہ:

روایات میں آیا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں نبی کریم ﷺ کے نکاح میں آئیں گی۔ (اربعی)

جنت میں ایک عورت کو کئی خاوند حاصل نہیں ہو گے:

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک مرد کو کئی عورتیں دی جائیں گی، لیکن ایک عورت کو کئی مرد نہیں دئے جائیں گے کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں ہاتھ میں انگوٹھا جو نہر ہے ایک ہے انگلیاں جو مادہ ہیں وہ کئی ہیں۔ (بعی)

اسی مسئلہ کو غزالی دوران حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا:

اگر کہا جائے کہ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ﴾ میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں کیونکہ ہر ایک دوسرے کا زوج یعنی جوڑا ہے۔ جس طرح ایک مرد کو جنت میں بہت سی عورتیں ملیں گی اسی طرح ایک عورت کو بھی وہاں بہت سے مرد ملنے چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں جسے جو کچھ ملے گا وہ اس کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى اَنْفُسُكُمْ﴾ (حجہ سجدہ آید سہ ۳۱)

”یعنی جنت میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے“

لیکن مخفی نہ رہے کہ جنت میں کسی اہل جنت کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہوگی جو اصل فطرت کے خلاف ہو کیونکہ وہ عیب ہے جس سے جنتی پاک ہوں گے۔ دنیا میں کوئی غیر فطری خواہش

لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے لیکن جنت میں کسی اہل جنت کے دل میں خلاف فطرت خواہش کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔

مرد کی اصل فطرت ایک سے زیادہ عورتوں کی متقاضی (تقاضا کرنے والی) ہو سکتی ہے یہ تقاضا اس کے حق میں عیب نہیں۔ لیکن عورت کی اصل فطرت بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں کی متقاضی نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا میں کوئی عورت اس قسم کی غیر فطری خواہش اپنے دل میں رکھتی ہے تو وہ یقیناً عیب ہے۔ جنت میں اس عیب کا تصور کسی بھی جنتی عورت کے حق میں نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا وہاں کوئی عورت ایک سے زائد کسی مرد کی خواہش مند نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں کسی جنتی عورت کو بہت سے مرد ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح عورتیں مردوں کے لئے نعمت ہیں اسی طرح مرد بھی عورتوں کے لئے یقیناً نعمت ہیں اور زیادتی نعمت کا تقاضا فطری خواہش ہے۔ اس لئے اگر عورتوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو خلاف فطرت نہ ہوگی۔ میں عرض کروں گا کہ اگر یہی سوال کسی سلیمۃ الفطرت حیادار عفت مآب عورت کے سامنے رکھا جائے تو وہ شرم و حیا سے پسینہ پسینہ ہو جائے گی۔ اور اسی کی زبان حال جواب دے گی کہ سائل اپنے والد کو اپنے حق میں نعمت سمجھتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھتا تو ناخلف ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا والد میرے حق میں اللہ کی نعمت ہے تو کیا وہ اس نعمت کی زیادتی کا طلب گار ہوگا اور اس کی فطرت ایک سے زیادہ والد کی خواہش مند ہوگی؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو وہ سمجھ لے کہ ایک حیادار عورت ایک سے زیادہ خاوند کی خواہش مند نہیں ہو سکتی۔

(النبیان مع البیان)

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ: اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت والے حضرات جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جنتوں سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ اخروی زندگی کا انقطاع نہیں ہونا۔ اور نہ ہی کسی کو انعام عطا کرنے کے بعد انعام کو چھینا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ لفظی بحث یہاں کی گئی ہے کہ صرف لفظ "خالدون" سے ہی یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے یا کہ اس کے ساتھ "ابدا" لفظ بڑھائیں تو یہ معنی حاصل ہوتا ہے۔ اور صرف "خالدون" آئے تو اس کا معنی زیادہ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس بحث کو غیر ضروری سمجھ کر ترک کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو ابتدائی سطروں میں تحریر کر دیا ہے۔

جنت کا منظر: اجمال کے بعد کچھ تفصیلی طور پر جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تاکہ قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کا منظر سامنے آ سکے۔ اور بد مذہب لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو سکے کہ جنت ایسی نہیں ہوگی، جیسے مولوی بیان کرتے ہیں، یہ انکی بیہودگی علماء کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی البتہ انہیں دین کا باغی بنا سکتی ہے۔ ہاں یہ کام صرف یہود و نصاریٰ اور ہنود کے ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان قرآن و حدیث کی مخالفت کی جرات نہیں کر سکتا۔

﴿جنت کی عظمت﴾

اللہ کے انعام کی عظمت انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی (حدیث قدسی) ہے:

”اعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، و اقروا ان شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ماب صفۃ اللہ و امہا)

میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسا مقام تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر کھٹکا نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو (قرآن پاک کی یہ آیت) پڑھ لو۔ (جس کا مطلب ہے) کوئی نفس نہیں جانتا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے مخفی کر کے رکھی ہوئی ہے۔

اس سے مراد خصوصی ثواب اور انعام و اکرام ہے:

”ای نوع عظیم من الثواب ادخر الله لاولئک و اخفاہ من جمیع خلایقہ لایعلمہ الا هو مما تقر به عیونہم“

یعنی ثواب کی عظیم قسم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی نہیں جانتا، یہ وہ عظیم ثواب اور مرتبہ ہوگا جس سے نیک لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

”بلغک اللہ امنیک حتی ترضی بہ نفسک و تقر عینک و لاتستشرف الی غیرہ“

یعنی اے نیک انسان اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تمام خواہشوں پر کامیاب کر دے گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا، اور تیسری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تجھے غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی

جنت کا کم از کم مقام دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”موضع سوط فی الجنة خیر من الدنيا وما فیها“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفة و اہلہا)

جنت میں کوڑا (چابک، چھڑی) رکھنے کا مقام دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ چونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور اس کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی سے بہتر ہے۔

”قال ابن الملک سوی کلام اللہ و صفاتہ و جمیع انبیائہ“

ابن الملکؒ نے کہا ہے کہ اگرچہ دنیا میں اللہ کے کلام کا نزول بھی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ صفات کا ظہور بھی ہوا ہے اور انبیاء کرام بھی تشریف لائے لیکن یہ حکم ان کو شامل نہیں، ان کے سوا باقی دنیا کی تمام نعمتوں یعنی مال و دولت، عالیشان محلوں سے جنت کا ادنیٰ درجہ بھی اعلیٰ ہوگا۔

کوڑے یعنی چابک یا چھڑی کو ذکر کرنے میں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے حقیر سمجھا جاتا ہے جب کوئی سوار اترنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی چھڑی زمین پر پھینکتا ہے پھر خود اترتا ہے۔ پہلے اس کے چھڑی پھینکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہی اترنا ہے وہ آگے نہ چلے جائیں، لیکن چھڑی کو زمین پر پھینکنے سے اس کی اور اس کے رکھنے کی جگہ کی حقارت بھی معلوم ہوگئی اس لئے واضح فرمایا کہ جنت ایسا مقام بھی دنیا کی عظیم الشان نعمتوں سے ارفع و اعلیٰ ہوگا۔

جنت کے درخت کی عظمت:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان فی الجنة شجرة یسیر الراكب فی ظلها مائة عام لا یقطعها“

بیشک جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار اس کو ایک سو سال میں بھی قطع نہیں کر سکے گا اور جنت میں تمہارے ایک کمان کی مقدار کا مقام بھی سورج کے مقام طلوع اور غروب سے بہتر ہے۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفة الجنة و اہلہا)

جنت کے درخت کا نام ”طوبی“ ہے جس طرح ابن جوزی نے فرمایا ”یقال انہا طوبی“ کہا جاتا ہے بیشک وہ طوبی ہے۔ خیال رہے درخت کے سائے میں چلنے سے مراد اس کے نیچے کنارے پر چلنا ہے کیونکہ دنیا میں سایہ کا اعتبار سورج سے ہے، خصوصاً درخت کے سایہ میں اس وقت انسان چلتا ہے جب دھوپ اور سورج کی تمازت (گرمی) سے بچنا چاہتا ہو، لیکن جنت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”لا یرون فیہا شمساً ولا زمہریراً“ جنتی لوگ جنت میں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی۔ اور ممکن ہے کہ درخت کے اوپر اوپر نورانیت کا ظہور ہو اور اس کے نیچے حجاب ہو جو سایہ نظر آ رہا ہو جس طرح ہمارے محاورہ میں رات کو چراغ، بجلی کے قلموں کی روشنی میں نظر آنے والے عکس کو بھی سایہ کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح صبح صادق سے لیکر طلوع شمس تک سورج کی شعاعوں کے مقابل اس وقت کو بھی ظل (سایہ) کہا گیا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ”وظل ممدود“ پھیلا یا ہوا ظل (سایہ) اس سے مراد یہی وقت ہے۔

جس طرح انسان شکار کرنے کے لئے جائیں تو وہ درخت کے سایہ میں یا اور کسی جگہ آرام کرنے کے لئے اپنا کمان رکھ کر اپنی اپنی جگہ مختص کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں اتنی جگہ جتنی جگہ تم کمان رکھتے ہو وہ طلوع شمس (سورج) اور غروب شمس کے درمیان مقام سے اعلیٰ ہے۔ یعنی تمام دنیا سے اعلیٰ ہے ”وفی الجامع ان فی الجنة لشجرة یسیر الراكب الجواد المضممر السریع“ یعنی بخاری میں مزید وضاحت موجود ہے کہ جنت میں درخت کے نیچے چلنے والے سوار سے مراد وہ سوار ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس کے جسم کو بہت پختہ کیا گیا ہو اور وہ بہت تیز چلتا ہو، عمدہ قسم کا گھوڑا ہو۔

﴿جنت کیسی ہے؟﴾

جنت میں شیشے کے خیمے:

حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان للمؤمن فی الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة“

جس کا طول و عرض ساٹھ ذراع (نوے فٹ) ہوگا، (ایک روایت طول ساٹھ ذراع کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں عرض ساٹھ ذراع کا ذکر ہے) اور ہر کونے میں اسکی اہل ہوں گی کوئی بعض دوسرے بعض کو نہیں دیکھ سکے گا، مومنین ان کے پاس جائیں گے دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی ان کے برتن اور انکی تمام اشیاء سونے کی ہوں گی، جنت عدن میں مومن قوم اور رب کو دیکھنے میں صرف رداء (چادر) کبریائی حائل ہوگی۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفة الجنة واهلها)

”وقد يكون لارباب الكمال جنتان من ذهب وجنتان من فضة“ (مرقاۃ المفاتیح)

ارباب کمال کو دو جنتیں چاندی کی اور دو سونے کی حاصل ہوں گی۔

اس طرح چار جنتیں ہوں گی لیکن ان کے طبقات آٹھ ہیں جیسے شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ انسان جب جنت میں ہوگا اسکی جسمانی کدورت اٹھالی جائے گا۔ حسی موانع ختم ہو جائیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اتنا رعب ہوگا اور اسکی نورانیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ سوائے اسکی رحمت او مہربانی کے انسان رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا، یہی رداء کبریائی ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح)

جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے:

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک سو درجہ ہے اور

ہر درجہ میں اتنی وسعت ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے۔

”والفردوس اعلاها درجة منها تفجر انهار الجنة الاربعة ومن فوقها

يكون العرش فاذا ما لثم الله فاسئلوا الفردوس“

(ترمذی، مشکوٰۃ باب صفة الجنة واهلها)

فردوس تمام سے اعلیٰ درجہ والی ہے، اس میں جنت کی چار نہریں جاری ہیں۔ ان تمام (جنتوں کے) اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو ”فردوس“ کا سوال کیا کرو۔

وضاحت حدیث: حدیث شریف میں ”مائة درجة“ ایک سو درجہ کا ذکر ہے لیکن یہی میں حضرت عائشہؓ سے مرفوع حدیث مروی ہے:

”عدد درج الجنة عدد آی القرآن فمن دخل الجنة من اهل القرآن فليس فوقه درجة“

جنت میں قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق درجات ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جس درجہ میں داخل ہوں گے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔

ان حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جنت میں بہت سے مدارج ہوں گے۔ سو کا ذکر کثرت کے لئے ہے۔ تعداد کے لئے نہیں۔ اہل عرب ستر، سو وغیرہ الفاظ سے عام طور پر کثرت والا معنی لیتے تھے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ کثیر تعداد میں سے، سو درجے ایک ایک شخص کو حاصل ہوں۔

فردوس کا لغوی معنی ایسا باغ جس میں ہر قسم کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں۔ لیکن جنت کے طبقات میں فردوس کو وہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوگا جو دوسرے کسی طبقہ کو حاصل نہیں ہوگا اسی وجہ سے امت سے مصطفیٰ ﷺ کو اس کی طب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ تو اس کو تمام جنتوں سے اعلیٰ جنت طلب کرنی چاہئے۔

نبی کریم ﷺ کی امت کی برتری کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا:

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

(پ ۱۲۲)

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے کیا سب امتوں سے افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

جب پہلی امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کر دیں گی تو رب تعالیٰ باوجود علم کے منکرین پر حجت قائم کرنے

کیلئے تبلیغ پر انبیائے کرام سے گواہ طلب کرے گا۔ انبیائے کرام امت محمدیہ ﷺ کو گواہ پیش کریں گے۔ پہلی امتیں کہیں گی۔ تم ہمیں کیسے پہچانتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے سچے نبی نے اللہ کا کلام اس کی کتاب کے ذریعے پہنچایا جس سے ہمیں علم حاصل ہوا۔ پھر ان پر نبی کریم ﷺ کو گواہی دینے کیلئے لایا جائے گا، آپ اپنی امت کے حق میں نگہبان کی حیثیت میں شہادت دیں گے

خیال رہے کہ ”نگہبان“ کا لفظ صرف اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ میں ہے باقی کسی ترجمے میں نہیں، یہ لفظ آپ نے کیوں زیادہ فرمایا؟ اور باقی مترجمین کس طرح علمی نقطہ سے غافل رہے؟ یہ وضاحت میں نے اپنی کتاب تسکین الجنان میں کی ہے وہاں دیکھیں۔ چار نہریں:

﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ ﴾
(پ ۲۶/۶)

ان (جنتوں) میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے۔

ایک نہر پانی کی ہے اور وہ پانی دنیا کے پانیوں سے مختلف ہے کیونکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور بو نہیں بدلیں گے حالانکہ دنیا کے پانیوں میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے گل سڑ جاتا ہے سب سے پہلے پانی کا اس لئے ذکر کیا کہ انسان دنیا میں بغیر پانی کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہی درپیش آتی ہے۔

دوسری نہر دودھ کی ہوگی وہ دودھ بھی دنیا کے دودھ سے مختلف ہوگا، نہ کھٹا ہوگا اور نہ ہی اس میں بد بو پیدا ہوگی بلکہ وہ صرف قدرت سے ہی دودھ معرض وجود میں آئے گا، کیونکہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ دودھ کی نہر جانوروں سے دوہا ہوا دودھ نہیں ہوگا، اسی طرح حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ جنت کا دودھ گوبر اور خون کے درمیان مٹی سے پیدا ہونے والا نہیں ہوگا۔

دودھ کا ذکر دوسرے مرتبہ پر کیا کیونکہ دودھ کو کثیر اہل عرب طعام کی جگہ بھی استعمال کرتے تھے اس لئے پینے کے بعد گویا کہ کھانے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

تیسری نہر شرابا طہور کی ہوگی دنیا کے شراب نشہ والے ہوتے ہیں ان میں بدبو ہوتی ہے بنانے والے کی میل کچیل کی آمیزش کا بھی قوی گمان ہوتا ہے لیکن جنتی شراب ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا۔

تیسرے مرتبہ پر اس کا ذکر بھی اس لئے کیا گیا ہے کہ عام طور پر کھانے کے بعد تلذذ والی چیز کا استعمال ہوتا ہے اس لئے جنت میں بھی دودھ کی غذا بعت کے بعد شراب سے لذت دی جائے گی لیکن وہ شراب پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا مشروب ہوگا، نشہ سے پاک ہوگا۔

چوتھی نہر شہد کی ہوگی لیکن وہ شہد خالص صاف شفاف ہوگا، دنیا کے شہد میں بعض اوقات لوگ شمع کی یا چینی کی آمیزش کر کے شہد کو خراب کر دیتے ہیں جو خالص نہیں رہتا، اسی طرح دنیا کے شہد میں شہد کی مکھیوں کے فضلات کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے لیکن جنتی شہد ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا کیونکہ وہ فقط قدرت سے معرض وجود میں آیا ہوا ہوگا، ظاہری اسباب کو اس میں دخل نہیں ہوگا۔

شہد کا ذکر چوتھے مرتبہ پر کیا کیونکہ اس میں شفاء ہے۔ مرض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کھانے پینے کی بے احتیاطی پر مرض لاحق ہوتی ہے اور دواء کی ضرورت درپیش آتی ہے، اس لئے اس کا ذکر سب کے بعد عام عادت کے مطابق ہے۔

(تفسیر روح المعانی)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے جنت کی چار نہروں کے نام دنیا کی نہروں کے مطابق بیان فرمائے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام نیل ہے دوسری کا دجلہ، تیسری کافرات اور چوتھی کا سیحان بعض جگہ سیحون آیا ہوا ہے۔ یہ صرف ناموں کی مطابقت ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے دریا شاید جنت کے ہی ہیں۔

بیسہقی میں حضرت کعب سے مروی ہے:

”نہر النيل نہر العسل و نہر دجلة نہر اللبن و نہر الفرات نہر الخمر

(تفسیر روح المعانی)

و نہر سیحان نہر الماء فی الجنة“

جنت میں نہر نیل شہد کی نہر ہے۔ نہر دجلہ و دھ کی نہر ہے، نہر فرات شراب کی نہر ہے اور نہر سیحان / سیحون پانی کی نہر ہے۔

جنت کا بازار: حضرت انسؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”ان فی الجنة لسوقا یأتونہا کل جمعة“

بیشک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی ان کے چہروں اور کپڑوں پر (کستوری اور ہر قسم کی خوشبوئیں) پھیلا دے گی۔ ”فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا“ اپنے اہل کی طرف جب یہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ کہیں گے ”واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے اور یہ انہیں کہیں گے۔

”وانتم واللہ تعالیٰ زدتم بعدنا حسنا وجمالا۔ (مسلم، مشکوٰۃ باب صفة الجنة و اہلہا)

قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔

وضاحت حدیث: قیامت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، اگرچہ قیامت میں سورج اور رات، دن کا وجود نہیں ہوگا لیکن جمعہ اور عیدین کا اعتبار کرنا یا مبارک دنوں میں زیارت کرنا وغیرہ ان تمام چیزوں کی دار و مدار اس پر ہوگی ”وانما یعرف وقت اللیل والنہار بارخاء استار الانوار ورفعہا“ جنت میں رات اور دن کی پہچان نور سے ہوگی، جب نور پر پردے لٹکا دئے جائیں گے تو رات ہوگی اور جب پردے ہٹا دئے جائیں گے تو دن ہوگا۔

بیشک اہل جنت میں محتاج ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے فیتقول لہم تمنوا علی ما شئتم، رب تعالیٰ انہیں کہے گا جو بھی چاہتے ہو اسی چیز کی تمنا کرو یعنی مجھ سے طلب کرو، اب جنت والوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کسی چیز کی طلب کریں ”فیستفتون الی العلماء فیقولون ماذا نتمنی فیقولون تمنوا علیہ کذا وکذا“ وہ علماء کی طرف توجہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم رب تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ علماء انہیں بتائیں گے کہ تم فلاں فلاں چیزوں کی طلب کرو ”فہم یحتاجون الیہم فی الجنة کما یحتاجون الیہم فی الدنیا“ وہ

جنتی لوگ جنت میں علماء کے اسی طرح محتاج ہوں گے جیسے وہ دنیا میں ان کے محتاج تھے۔

جنت میں جمعہ کا نام یوم المزیّد (زیادہ نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن) بھی ہوگا، اس سے واضح ہوا کہ جمعہ کے دن کو دنیا کی طرح جنت میں بھی باقی دنوں پر سرداری حاصل ہوگی۔

اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی اور بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں اس لئے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی جس سے ان کی شکل و صورت اور زیب و زینت میں حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا، چونکہ تمام اہل جنت جمعہ کے دن بازار میں جائیں گے اس لئے جب لوٹیں گے تو قبیلہ کا سربراہ اپنی جنتی ازواج سے کلام کرے گا وہ اس سے کلام کریں گی کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے، اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو ہو نہیں سکے گا، دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے تمہارا حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ ہر ایک کا حسن و جمال زیادہ ہوگا۔

اہل جنت کے فضائل

جنت میں اعمال کے مطابق نورانیت کا حصول ہوگا:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ پھر ان کے بعد بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے "قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباعد" ان کے دل ایک آدمی کے دل ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی ہوگی جن کے چاند کی طرح چمکتے چہرے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ نورانیت مصطفیٰ ﷺ کو حاصل ہوگی "ولعل دخولہا علی صورة الشمس مختص بنبینا" باقی انبیاء کرام چاند کی طرح ہوں گے لیکن سورج کی طرح آب و تاب سے جگمگاتے چہرے سے دخول ہمارے نبی کریم ﷺ سے ہی خاص ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح)

جب مشہور بات یہ ہے کہ ”نور القمر مستفاد من نور الشمس“ چاند کی نورانیت سورج کی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے یعنی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اس ضابطہ کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کو چاند کی صورت عطا کر کے اور نبی کریم ﷺ کو سورج کی صورت عطا کر کے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ تمام انبیاء کرام کو نورانیت مصطفیٰ کریم ﷺ کے واسطے سے حاصل ہو رہی ہے۔

اس جماعت کے بعد آنے والے ”یقربون تلک الزمرۃ فی قرب المرتبة من الاولیاء والعلماء والشهداء والصلحاء“

(مرقاۃ المفاتیح)

وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام کے مرتبہ کے لحاظ پر قریب ہوں گے وہ اولیاء کرام اور علمائے عظام، شہدائے کرام اور نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔

جنتی لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، تمام لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے یعنی جس طرح کسی آدمی کو اپنے آپ سے اختلاف نہیں ہوتا اس طرح وہاں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی دلوں میں کوئی کھوٹ، کینہ ہوگا یہی وجہ ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے سے بغض و عناد نہیں رکھے گا۔

جنت کا حسن و جمال: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”من الماء“ پانی سے۔ ہم نے پوچھا جنت کو کس چیز تخلیق کیا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لبنۃ من ذهب و لبنۃ من فضۃ و ملاحظہا المسک الاذفر و حصابہا اللؤلؤ

والباقوت و تربتها الزعفران“ (مسند احمد، ترمذی، دارمی، مشکوٰۃ باب صفۃ الجنة و اهلها)

سونے اور چاندی کی اینٹیوں سے اور اینٹیوں میں چونہ، سیمنٹ کی جگہ بہت زیادہ خوشبودار کستوری کو استعمال کیا گیا ہے اور جنت کی نہروں میں موتیوں اور یاقوت کی طرح شکریزے ہوں گے اور اس کی مٹی کی جگہ زعفران ہوگا، یعنی نرم، زرد اور خوشبودار مٹی ہوگی، سفید، زرد اور سرخ رنگ سے مزین کیا گیا ہے۔ اور سبز درختوں سے اس کے حسن و جمال کو اور زیادہ دو بالا کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح)

جنتی لوگوں کی عمریں اور خوبصورتی:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” اهل الجنة جرد مرد كحلى لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم . “ (مشکوٰۃ باب صفة الجنة)
جنت والے لوگ ”جُرد مُرد“ ہوں گے سرمہ لگا ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی اور ان کے
کپڑے پرانے نہیں ہوں گے (دوسری روایت میں ہے) انکی عمریں تیس، تینتیس سال ہوں گی۔

جُرد: کا معنی جس کے جسم پر بال نہ ہوں اور ”مُرد“ کا معنی جس کی داڑھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ خوبصورت اور نرم و نازک ہوں گے، اور قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کی پلکوں میں سیاہی اس
طرح رکھ دی جائے گی جیسے یہ معلوم ہوگا کہ سرمہ لگایا ہوا ہے۔

جوانی ختم نہیں ہوگی، اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے ”يعطى قوة مائة“ ایک آدمی
کو سو آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی، دنیا میں ایک سو آدمی جنتی طاقت رکھتے ہیں، جنت میں اتنی
طاقت ایک آدمی کو حاصل ہوگی یعنی اس طرح ازواج سے مجامعت کی قدرت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ زندہ
رہیں گے مریں گے نہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت “ (مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی
رہے گا اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔

جنت کی نہر کوثر: حضرت انسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟
آپ نے فرمایا:

” ذاك نهر اعطانيه الله يعنى فى الجنة اشد بياضا من اللبن و احلى من العسل “

یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ

سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ (مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

اس میں یہ اشارہ پایا گیا ہے کہ جنت میں نہر کوثر کے پانی میں دودھ کی طرح غذائیت اور شہد کی

طرح حلاوت (مٹھاس) پائی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں شہد کی طرح شفاء بھی ہوگی لیکن وہاں مرض نہیں لاحق ہوگی اس لئے بطور دواء استعمال کی ضرورت بھی درپیش نہیں آئے گی۔

اسی طرح اس پانی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور خواہش کی طلب پائی جاتی ہے یہی نہر کوثر محشر کے نوش وثر کا منبع بھی ہے جس طرح پہلے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

اس نہر پر ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔

نبی کریم ﷺ کی امت سب سے زیادہ جنت میں ہوگی:

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون

(ترمذی . مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

من سائر الامم“

جنت والے لوگوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی، ان میں اسی (۸۰) اس امت کی ہوں گی اور

باقی تمام امتوں کی چالیس صفیں ہوں گی۔

اولیائے عظام کے منازل رفیعہ:

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تحقیق اہل جنت اپنے

اوپر بالا خانہ پر رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب میں افق پر باقی رہنے والے

بہت زیادہ چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ جنت والے لوگوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل

ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ منازل تو صرف انبیائے کرام کو ہی حاصل ہوں گے،

دوسرے تو کوئی وہاں نہیں پہنچ سکے گا، آپ نے فرمایا:

”بلی والذی نفسی بیدہ رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلین“

(بخاری، مسلم مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ مرتبہ تو ان

مردوں کو بھی حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کی۔

جنت والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اعمال کے مطابق انکے مراتب و مدارج ہوں

گے اولیائے عظام کو عالیشان، بلند محلات حاصل ہوں گے، ظاہری طور پر بھی ان کو بلند مقام حاصل ہوگا جس طرح شان کے لحاظ سے انہیں بلند مقام حاصل ہوگا۔ روشن ستارے کی طرح بلندی اور نورانیت حاصل ہوگی، جنت میں کچھ لوگ پست مقام میں ہوں گے، کچھ درمیانی مقام میں کچھ بلندی پر۔

حدیث میں لفظ رجال استعمال ہوا ہے جس کا مطلب کامل فی الرجولية یعنی جو بہت کامل لوگ ہوں گے ذکر اگرچہ رجال کا ہے لیکن نساء (عورتوں) کو بھی شامل ہے۔ کامل لوگ کون ہیں۔ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ”رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله“ کامل لوگ وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہ کرائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں کامل ایمان، پختہ یقین، اور عبادت میں کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا مقام حاصل رہے۔

رسولوں کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لائے ہوئے تمام اوامر اور نواہی (جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے یا ان سے روکا گیا ہے) کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صابرین شاکرین کی صف میں قائم ہیں اور مقام رضاء کے درجہ پر فائز ہیں، جب انسان ان بلند منازل کو طے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو انعامات سے نواز دیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اولئك يَجْزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا“ ان لوگوں کو صبر کی وجہ سے بطور جزاء بالا خانے عطا کئے جائیں گے۔

جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی:

حضرت جابر فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا:

”اینام اهل الجنة قال النوم اخو الموت ولا يموت اهل الجنة“

(بیہقی، مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

کیا جنت والوں کو بھی نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا نیند موت کی مثل ہے، جنت والوں کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی نبی کریم ﷺ نے مدلل جواب ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان موت کے ہوتا ہے

نیند میں بھی اسکی ایسی حالت ہی ہوتی ہے۔ جب موت نہیں آتی تو یقیناً نیند بھی نہیں آئے گی

دنیا میں نیند کی ضرورت انسان کو اس لئے ہوتی ہے کہ وہ تھکان محسوس کرتا ہے اسے راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نیند سے پوری کرتا ہے۔ لیکن جنت میں ہر طرح کا آرام ہی آرام ہوتا ہے کسی قسم کی تھکاوٹ ہونی ہی نہیں تو اس وجہ سے نیند کی ضرورت بھی درپیش نہیں آئے گی۔

جنت میں انسان کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی:

”اذا اشتہی المؤمن فی الجنة الولد کان فی ساعة ولكن لا یشتہی“

(مشکوٰۃ باب صفۃ الجنة)

مومن کو جنت میں اگر اولاد کی طلب ہو تو اسی وقت اس کو عطا کر دی جائے لیکن مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔

جنتیوں کے خدام اور ان کی بیویاں:

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت والے لوگوں کو کم از کم اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں حاصل ہوں گی۔

جنتی بیویوں کی شان: حدیث شریف میں ہے:

”یرى فح سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن“ (مشکوٰۃ باب صفۃ الجنة)

ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں (کی ہڈی) کا مغز ہڈی اور گوشت کے پیچھے نمایاں نظر آئے گا۔ یعنی جنتی حوروں کو اس طرح لطافت اور حسن و جمال کا مل طور پر حاصل ہوگا کہ ان سے انسان کے نفرت کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جائے گا۔ حسن میں صفائی، چمڑا نرم و نازک، تمام اعضاء میں لطافت اس طرح ہوگی کہ انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈلیوں کی ہڈی کے مغز کے سامنے ہڈی اور گوشت حجاب نہیں بن سکیں گے؛ کیونکہ ہڈی اور گوشت کوشیشے کی طرح صفائی اور چمک دمک حاصل ہوگی۔

جنتی حور بھی ناراض نہیں ہوگی: حضرت علیؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک جنت

خوبصورت آنکھوں والی سفید رنگ والی بیویوں سے جمع ہونے کا مقام ہے۔

"یقلن نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضیات
فلا نسخط طوبی لمن کان لنا وکنا له" (ترمذی، مشکوٰۃ باب صفۃ الحۃ)

وہ اپنے نعموں کی آواز بلند کریں گی وہ ایسی آواز ہوگی کسی نے اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ (زندہ) رہنے والی ہیں ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گی، ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا ہے ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کتنی خوش بختی کا مقام ہے اس شخص کے لئے جو ہمارا اور جس کی ہم ہیں۔
جنتی بیویاں پاکیزہ ہوں گی:

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پ ۱/۳)

ان کے لئے ان باغوں میں صاف ستھری بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی وہ عورتیں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی عورتیں ہوں وہ تمام ہی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیبوں اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی۔ یعنی حیض، نفاس، پیشاب، پاخانہ، منی، تھوک، میل اور ہر قسم کی بیماری وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی اور بد خلقی، سخت زبانی، نافرمانی وغیرہ سے بھی ایک دم دور ہوں گی۔ ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا نعمتوں میں ذکر کیا کیونکہ انسان اپنی زوجہ کا مالک ہوتا ہے اس لئے زوجہ بھی عظیم نعمت ہے خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی اس لئے نبی کریم ﷺ کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام تھا کیونکہ وہ جنت میں حضور ﷺ کے ساتھ خاص ہیں۔

اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا، یا جو کہ کنواری ہی مر گئی ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے کسی سے کر دیا جائے گا، جو لوگ جنت کے بھرنے کے لئے اس وقت پیدا کئے جائیں گے۔ اور جس کی بیوی کافر ہو کر مری یا کنواری ہی مر گیا اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی۔

اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔

روایات میں آیا ہے کہ حضرت مریم (عیسیٰ کی والدہ) اور حضرت آسیہ (فرعون کی زوجہ) جنت میں نبی کریم ﷺ کے نکاح میں آئیں گی۔
(از تفسیر نعیمی)

جنتی بیویاں نگاہیں نیچے رکھیں گی:

﴿فِيهِنَّ قَصْرٌ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ☆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ☆ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ☆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ (پ ۲۷ الرحمن)

ان (جنتیوں) میں نیچی نگاہوں والی ہوں گی، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

ان باغات میں جو محلات اور مکانات ان جنتیوں کے لئے بنائے گئے ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو شرم و حیا کا پیکر ہوں گی۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ وہ اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی با شرم و با حیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی پاکدامن اور عفت مآب ہوں گی کہ آج تک انہیں کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا۔

ان کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید اور شفاف ہوں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں ان کے ظاہری حسن و جمال اور اس کی سچی دلربائی اس کی پاک دامنی اور اس کی آنکھوں کا شرمیلا پن ہے۔

ع۔ گہر میں آبِ گہر کے سوا کچھ اور نہیں

یہ نہ ہو تو وہ حُضْرۃ الدمن ہے۔ یعنی کوڑے کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ۔ اس کی طرف گدھے تو لپک کر جاسکتے ہیں اور اس کو اپنا ترنوالہ بنا کر زور سے ہنگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک شریف النفس اور با ذوق آدمی کو تو اس سے بد بو آئے گی، اس کی سرائند سے اس کا دماغ پھٹنے لگے گا۔

دنیا میں بھی امت مصطفویہ کی بہو بیٹیوں کو عفت و حیا کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ (یہی ان کا حسن و جمال ہے) یہ قاصرات الطرف کون ہوں گی؟ وہ نیک بیویاں جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، وہی جنت میں ان کے محلات کی زینت بنیں گی۔ ان کے ملاوہ انہیں حوریں بھی دی جائیں گے۔ نیز وہ مسلمان عورتیں جو کسی کے نکاح میں نہ تھیں یا جن کے خاوند جہنم رسید کر دیئے گئے ان کو بھی جنتی مردوں..... جو مخلوق اس وقت تخلیق ہوگی..... کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ یہی حال مومن جنوں اور باایمان جینیوں کے ساتھ ہوگا۔

علامہ قرطبی مختلف اقوال لکھنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”والذی یغلب علی الظن ان الانسی یعطی من الانسیات والحدور

والجنی یعطی من الجنیات والحدور“ (تفسیر روح المعانی)

(غالب گمان یہی ہے کہ انسانوں کو انسان عورتیں اور حوریں دی جائیں گی اور جنوں کو جن عورتیں اور حوریں عطا ہوں گی)

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ حضور نے فرمایا ”نساء دنیا افضل من الحدور العین کفضل الظہارة علی البطانة“ یعنی دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوں گی جس طرح ابری استرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بصلواتہن و صیامہن و عبادتہن“ اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی عبادات کے باعث وہ افضل ہوں گی۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنادے گا۔ ان کے جسم ریشم سے نرم۔ ان کے چہرے سفید۔ ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد۔ ان کی آنکھوں میں موتیوں کی اور ان کتنیاں سونے کی ہوں گی۔

(تفسیر صیاء القرآن)

جنتی بیویاں پردہ دار ہوں گی:

”فہن خیرات حسن☆ فبای آلاء ربکمما تکذبن☆ حور مقصورت فی الخیام☆ فبای آلاء ربکمما تکذبن☆“ (سورہ الرحمن)

ان (جنتیوں) میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾

ان کو اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

یعنی ان سرسبز و شاداب باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو اخلاق کے اعتبار سے بھی بے مثال اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ”خیرات۔ الاخلاق حسان الوجوه“ یعنی جن کے اخلاق بہترین اور چہرے خوبصورت ہوں گے۔

حور جمع ہے اسکا واحد حوراء ہے ”ہی الشديدة بياض العين والشديدة سوادها“ یعنی جس کی آنکھ کا سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ ہو اور سفید حصہ بہت ہی زیادہ سفید ہو۔ مقصورات فی الخيام فرما کر ان کے باحیاء اور باشرم ہونے کا ذکر فرما دیا کہ وہ آوارہ پھرنے والیاں نہیں بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی ہیں ان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور ہے۔ ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور رہتی ہے۔

جنتی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہوں گی:

﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (ب ۲۷ الطور) انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے

خیال رہے کہ یہ دنیا کے نکاح کی طرح نکاح نہیں ہوگا۔ کیونکہ دار تکلیف دنیا ہی ہے۔

”بل بمعنى تصيرهم زوجين اى صيرناهم كذا لك بسبب حوز عين“ (روح المعانی)

بلکہ ان کو زوجہ عطا کر دی جائیں گی۔ ان کو جب عطا ہوں گی تو وہ جنتی بیویوں والے ہو جائیں گے۔ ان کو ازواج کا عطا کرنا گویا کہ ان کے ساتھ بیاہ ہوگا۔

ایمان والی اولاد کو جنت میں ماں باپ سے ملا دیا جائے گا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (ب ۲۷ الطور)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔

ایک مزید انعام کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اگر ان کی اولاد با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو جنت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گی اگرچہ ان کے اعمال زیادہ اچھے نہ ہوں۔

یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر ۲۳ اور سورۃ نمبر ۸ میں بھی گذر چکا ہے کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کو ان کے طفیل مقاماتِ رفیعہ پر فائز کر دیا جائے گا لیکن وہاں ماں۔ باپ کے نیک اور صالح ہونے کی قید ہے اور یہاں صرف ایمان کی شرط ذکر کی گئی ہے نیز پہلی دو آیتوں میں جنت عدن میں داخل ہونے کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ ہم ان کو ان کے متقی والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ وہ انہیں کے پاس ان کے مقاماتِ رفیعہ میں ہمارے لطف و احسان سے محفوظ ہوتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس یوں خوش و خرم دیکھ کر ہمارے پیارے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل سرور ہوں گے۔

عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ قال ان الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجة في الجنة وان كان لم يبلغها لتقربهم عینه ثم قرء ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمُ الْآيَةُ﴾ (تفسیر قرطبی)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل مومن کی اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعہ وہاں رہنے کا مستحق نہ ہو۔ یہ اس لئے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دیکھ کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

علامہ زحشری لکھتے ہیں:

”فيجمع الله بهم انواع السرور بسعادتهم في انفسهم و بمزاوجة الحور العين و بموانسة الاخوان المؤمنين و باجتماع اولادهم و سلمهم بهم“ (تفسیر کشاف)

والدین کے مرتبہ کو کم کر کے اولاد کے ساتھ نہیں ملا دیا جائے گا اگرچہ اولاد کا مرتبہ کم ہی کیوں نہ

بلکہ اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ کیونکہ عمل کم کرنا ظلم کے مترادف ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ لیکن کسی کے عملوں کی کمی کے باوجود اسے بلند عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دے یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے بغیر کسی کمی کے پوری پوری جزاء عطا فرمائے گا۔

جنتی بیویاں شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوں گی:

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطُّرُفِ عَيْنٌ ☆ كَأَنَّهِنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ (پ ۲۳/۲۶)

اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی۔ بڑی آنکھوں والی گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔

قصرات الطرف، جھکی ہوئی نگاہوں والیاں جو اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں باشرم و باحیاء۔ عین جمع عیناء کی۔ موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والیاں۔ جن کی آنکھوں کا سیاہ حصہ بہت سیاہ اور سفید حصہ نہایت سفید۔ بیض، انڈا خصوصاً شتر مرغ کا انڈا اس میں سفید اور زرد رنگ کی آمیزش بڑی لطیف ہوتی ہے۔ عربی لوگ عورتوں کے اس رنگ کو بہت پسند کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ جنت میں پردہ ہوگا۔ کوئی عورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھے گی۔ متقی پرہیزگار سے بھی پردہ ہے کہ جنت میں سارے متقی ہوں گے۔ مگر جنتی عورتیں حوریں ان سے بھی پردہ کریں گی، جن گھروں میں آج پردہ ہے وہ جنتی گھر ہیں اور جہاں بے پردگی، بے حیائی ہے وہ دوزخی گھر ہیں۔

(تفسیر نور العرلان)

جنتی بیویاں موتیوں کی طرح ہوں گی:

﴿وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ (پ ۲۷/۱۳)

اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیاں (بچے) موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔

حوروں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی وہ موتی جو سیپ میں ہو یا ڈبیہ میں بند کر کے رکھا ہوا ہو

وہ ہاتھوں سے محفوظ رہتا ہے اور تغیر و تبدل سے بچا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”صفاؤ هن كصفاء الدر الذي لاتمسه الايدي“ (تفسیر روح المعانی)

ان (جنتی حوروں کے رنگ اور جسم) کی صفائی ایسے ہوگی جیسے اس موتی کی صفائی ہوتی ہے جس کو ہاتھوں نے نہ چھوا ہو۔ اہل عرب اکثر طور پر حسین چیز کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں جنتی عورتیں جوان ہوں گی:

﴿ اِنَّا اَنۡشَاۡنَهُنَّ اِنۡشَاۡءً فَجَعَلۡنَاھُنَّ اَبۡكَارًا ۝ عُرۡبًا اَتۡرَابًا ﴾ (پ ۲۷ / ۱۳)

ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں (دل و جان سے) پیار کرنے والیاں ہم عمر۔

اہل جنت کی نیک بیویاں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، لیکن جنت میں داخل ہوں گی تو بھر پور جوانی ہوگی۔ مجسم حسن و رعنائی ہوں گی اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے۔

حضرت ام سلمہؓ کے عرض کرنے پر حضور ﷺ نے فرمایا:

”یا ام سلمة هن اللواتی قبضن فی الدنیا عجائز شمطا عمشا رمصا جعلهن الله بعد الکبر اترابا علی میلاد واحد فی الاستواء“

اے ام سلمہ ان سے مراد وہی بیویاں ہیں۔ اگرچہ وفات کے وقت بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے۔ ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو ساری ہم عمر ہوں گی۔

عُرب اس کا واحد عروب ہے، علامہ قرطبی کہتے ہیں ”فالعروب تبین محبتها لزوجها بشکل و عنج و حسن کلام“ یعنی وہ عورت جو ناز و اداء اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے۔

یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کو سوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آتی ہیں، حسین و جمیل بھی ہو، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتاری بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو اور اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو اور اپنے چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

اتر ابا: ہم عمر ہوں گی یعنی تمام کی عمریں ایک جیسی تیں اور تینتیس سال کے درمیان ہوں گی کامل جوانی ہوگی۔ اپنے شوہروں سے کامل محبت کرنے والی ہوں گی۔

خدام اور چھلکتے جام:

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾ (پ ۲۹/۱۹)

اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گلاس اور شیشے بھی وہ چاندی کی قسم ہے ہوں گے۔ ساقیوں (پلانے والے) نے انہیں پورے اندازہ سے بھرا ہوگا۔ اور انہیں پلائے جائیں گے۔ وہاں (ایسی شراب کے) جام جس میں زنجبیل (سونٹھ) کی آمیزش ہوگی۔

یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے..... اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔

آنۃ: جمع ہے اناء کی، ظرف، برتن۔ اکواب، کوب کی جمع ہے وہ پیالہ یا پیالی جس کے ساتھ کنڈانہ ہو۔

كانت قواريرا، قواريرا من فضة:

حضرت ابن عباسؓ نے اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”آنۃ من فضة صفاء ما كصفاء القوارير.“

یعنی یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ شیشہ اور بلور ڈھال کر انہیں بنایا گیا ہے۔

ساقی گری کی خدمت پر جو خدام مقرر ہوں گے وہ بھی بڑے سلیقہ شعار اور ادا شناس ہوں گے۔

صراحی سے جام میں اتنی مقدار میں شراب انڈیلیں گے جتنی پینے والا چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی اناڑی نہ ہوں گے۔ جس کو چند گھونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں اور جو زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر نثر خادیں۔ جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہش کا پورا پورا احترام کریں گے۔

انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل (سونٹھ) کی ملاوٹ ہوگی۔ ساتھ ہی بتادیا کہ یہ بھی جنت کے ایک چشمہ کا نام ہے اور اسی کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب شراب میں سونٹھ ملا کر پیتے تھے۔ انہی کا پسند خاطر نام ذکر فرمادیا اور بتادیا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی نام کا جاری ہے جس میں سونٹھ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقہ کی تلخی نہ ہوگی۔

خدام لڑکے ہر وقت ان کی خدمت بجالانے کے لئے اور ان کے احکام کی تعمیل کے لئے ان کے آگے پیچھے پھرتی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت اور ان کے رنگ روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور جب وہ جنت کے مرغزاروں اہل جنت کی خدمت کیلئے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ کوئی موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے تابندہ اور رنگ رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑھکتے چلے جا رہے ہیں۔

(از ضیاء القرآن)

جنتی شراب پاکیزہ، نشہ سے پاک:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ☆ بَيضَاءَ لَّسَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ ☆ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾

(پ ۲۳/۶)

ان پر (پاکیزہ شراب) کے چھلکتے جام کو پھرایا جائے گا۔ سفید رنگ، پینے والوں کو لذت حاصل ہوگی۔ نہ اس میں نشہ ہوگا اور نہ ہی سر کو چکرائیں گے۔

کأس اس پیالہ کو کہتے ہیں جس میں شراب موجود ہو۔ خواہ دنیا کی شراب یا جنت کی۔ خالی پیالہ کو قدح کہتے ہیں۔ معین کا معنی ہے جاری ہونا جس طرح جاری پانی کو عان الماء کہہ لیا جاتا ہے۔ یعنی پیالے بھرے ہوں گے، چھلک رہے ہوں گے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں ”ان خمر الجنة اشد بياضاً من اللبن“ بیشک جنت کا شراب دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا ”لا تغول عقولهم من السكر“ جنتی شراب میں نشہ نہیں ہوگا کہ اس سے عقل زائل ہو جائے ”لیس فیہا نتن ولا کراہیۃ کخمر الدنیا“ دنیا کے شراب کی طرح نشہ اس میں بذبو اور کراہیت نہیں پائی جائے گی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ”فی الخمر اربع خصال السكر والصداع والقیء والبول فنزه الله تعالى خمر الجنة عنها“ دنیا کے شراب میں چار صفات ہیں۔ نشہ، سر کا چکرانا، قے آنا اور اس سے پیشاب آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے شراب کو ان تمام سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

(تفسیر روح المعانی)

یاد رہے جنت میں پیشاب نہیں آئے گا۔ (تفصیل ان شاء اللہ عنقریب ذکر ہوگی)

جنتی شراب کا فور کی طرح ہوگا:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ☆ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

(پ ۲۹/۱۹)

بے شک نیک لوگ پیئیں گے (شراب کے) ایسے جام جن میں آب کا فور کی آمیزش ہوگی۔ (کافور) ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے (وہ) خاص بندے پیئیں اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں اپنے اپنے مقامات پر تشریف فرما ہوں گے تو ان کو پاکیزہ شراب کے پیالے بھر بھر کر پیش کئے جائیں گے جن میں چشمہ کافور کا پانی جب ٹھنڈک اور رنگ میں کافور کی طرح ہوگا۔ اسی طرح وہ شراب بھی کافور کی طرح سفید اور چمکدار اور نہایت لذیذ اور ٹھنڈی ہوگی۔

جنت والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کی خواہش کے مطابق پانی خود بخود ادھر بہنا شروع ہو جائے گا۔ جدھر وہ اشارہ کریں گے۔ یعنی انہیں پانی حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی

پڑے گی۔

تنبیہ:

سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا۔ درمیانی درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے۔ اور عام لوگوں کے ساقی غلام ہوں گے۔ جب وہ بہشت کے شراب کو پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے۔ پردوں کو الٹ دیں گے۔ بے چون و چگوں و بے جہت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ الہی! ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں داخل فرما۔ آمین (تفسیر جرحی، ضیاء القرآن سورہ الدھر)

جنتی حضرات پاکیزہ خوش طبعی کریں گے

﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ ۚ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

(پ ۲۷/۳)

وہ چھینا جھپٹی کریں گے وہاں جام شراب پر (لیکن) اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ گناہ اور (خدمت بجالانے کے لئے) چکر لگاتے ہوں گے ان کے گرد۔ ان کے غلام (اپنے حسن کے باعث) یوں معلوم ہوں گے گویا وہ چھپے موتی ہیں۔

جنت میں منعقد ہونے والی مجلس نشاط و سرور کی کتنی عمدہ تصویر کشی کی گئی۔ اہل جنت جب اپنی مجلس نشاط سجا میں گے۔ مہوش ساقی بلوریں جاموں (چاند کی صورت والے پلانے والے شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پیالوں) میں شراب طہور (پاکیزہ) ڈال کر پیش کریں گے اور چھلکتے ہوئے جام کب گردش میں آئیں گے تو انس و محبت اور بے تکلفی کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ یہ اس کے ہاتھوں سے جام چھینے گا اور وہ اس سے اچکنے کی کوشش کرے گا یہ سب کچھ ازراہ ملاعبت و ملاطفت ہوگا۔ لیکن کیف و سرور کے اس عالم میں بھی وہ بے ہودہ گوئی اور ہرزہ سرائی کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ کوئی ناشائستہ حرکت اور گناہ اس وقت بھی ان سے صادر نہیں ہوگا۔

علامہ آلوسی نے بڑے پیارے انداز سے یتنازعون کی تفسیر لکھی ہے:

”ای يتجاذبونہا فی الجنة ہم و جلساء ہم تجاذب ملاعبۃ کما یفعل ذالک الندامی بینہم فی الدنیا بشدۃ سرورہم“

(تفسیر روح المعانی)

یعنی وہ لوگ اپنے ندیموں (ہمنشینوں) سے ازراہ ملاعبت و ملاطفت پیالے چھینیں گے۔ جس طرح اس دنیا میں مے خواری کے وقت مے خوار کرتے ہیں۔

دیگر آسائشوں کے علاوہ اہل جنت کو خدمت گار بھی مہیا کئے جائیں گے جو ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے تاکہ ان کے ہر اشارہ ابرو کی فوراً تعمیل کر سکیں۔ وہ خدمت گزار دنیا کے خدام کی طرح بد وضع، غلیظ اور اکھڑ مزاج نہیں ہوں گے۔ بلکہ بہت خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ وہ آبدار موتی ہیں جو اب تک آغوش صدف میں مستور ہے اور ابھی ابھی باہر نکلے ہیں۔

(از تفسیر ضیاء القرآن)

جنتی لوگوں کو پھل عطا کئے جانا:

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾

(پ ۱/۳)

جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا (صورت دیکھ کر) کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ یعنی جنت میں جب لوگوں کو پھل دیئے جائیں گے تو وہ شکل میں اور نام میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے تو جنتی لوگ بہت تعجب سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بھی دنیا کے پھلوں کی طرح پھل عطا کر دیئے۔ لیکن جنتی لوگوں کے گمان میں یہ ہوگا کہ شاید ذائقہ اور لذت میں بھی ان پھلوں کی طرح ہی ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ ان سے بہت ہی زیادہ لذیذ اور مزہ دار ہوں گے جس کی کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ”ليس في الجنة من اطعمة الدنيا الا الاسماء“

(بہقی، روح المعانی)

جنت میں دنیا کے کھانوں کا صرف نام ہی ہوگا۔ یعنی صرف شکل اور نام میں مشابہت ہوگی ورنہ وہ بہت ہی عمدہ ہوں گے۔ اسی طرح جب جنت میں دوبارہ ان کو پہلے کھائے ہوئے پھل کی خواہش ہوگی تو دوبارہ جب وہ حاصل کریں گے تو کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی پہلے کھایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جنتی مرتبہ ان کو ایک ہی پھل ملے گا اتنی مرتبہ ہی اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا

اس طرح ان کے تعجب میں اور اضافہ ہوگا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ وہی پھل ہے لیکن اس کا ذائقہ تو اور ہی نرالا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی:

والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل من اهل الجنة يتناول الثمرة ليا کلهما فما هی واصله
التي فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها“
(تفسیر روح المعانی)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے بیشک جنتی آدمی جب ایک مرتبہ کھانے کے لئے پھل حاصل کرے گا تو جب ایک مرتبہ وہ پھل اس کے منہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ (ان درختوں کے ساتھ ہی) ان کی جگہ اور پھل لگا دے گا۔ یعنی اگرچہ شکل تو پہلے والوں کی ہوگی لیکن ذائقہ اور ہی عجیب ہوگا۔

خیال رہے کہ دو قول بنانے کے بجائے یہ تفسیر زیادہ مناسب ہے کہ پہلی مرتبہ پھل دیکھ کر سمجھیں گے یہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہیں اور پھر سمجھیں گے کہ یہ تو ابھی جنت میں پہلے حاصل ہو چکے ہیں۔

(تفسیر روح المعانی)

﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ کی تفسیر میں ایک جگہ تحریر ہے ”وهو المرزوق فی الدارين“ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا اور جنت میں دیا جا چکا ہے۔ دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ”ان المراد من المرزوق فی الدنيا والآخرة“ بیشک ان کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ اس سے مراد جو رزق دنیا میں اور پھر آخرت (جنت) میں ہمیں دیا گیا۔
پھل بہت ہوں گے ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ تَا مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (ب ۲۵ / ۱۳)

ان پر سونے کے پیالے اور جام پھرائے جائیں گے۔ اور اس میں جو جی چاہئے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کئے گئے (مالک بنائے گئے ہو) اپنے اعمال سے تمہارے لئے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔

یعنی درخت ثمردار (پھل دار) سدا بہار ہیں ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ حدیث

شریف میں ہے کہ اگر کوئی ان سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ دو پھل نمودار ہو جائیں گے
خالص لذیذ خواہش کے مطابق پھل دیئے جائیں گے:

۞ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ ظِلَالٍ وَعُيُوْنٍ ۝ۚ وَفَوَاحِشٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ۚ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هٰنِئِثًا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

(پ ۲۹ / ۲۲)

بیشک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں۔ اور میووں میں جو ان کا جی چاہے۔ (حکم ہوگا)
کھاؤ اور پیو دل بھاتا۔

ہنئیتا: لذیذ خالص جس میں ذرا بھی نقص کا شائبہ نہ ہو جو دل میں رہے دل کو بھائے۔

اہل جنت ہر قسم کی آسائش اور ناز و نعمت میں آرام کریں گے۔ ان کو ان کی مرضی، خواہش کے مطابق
نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کبھی کوئی نعمت حاصل ہونے کی تمنا ہو تو وہ میسر نہ ہو

خیال رہے کہ یہاں متقین سے مراد مومن لوگ ہیں۔ ان المتقین من الکفر
والتکذیب لوقوعه فی مقابله المکذبین بیوم الدین فی شمل عصاة المؤمنین .
(روح المعانی)

یہ نعمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو کفر اور قیامت کو جھٹلانے سے ڈرتے رہے کیونکہ اس
مقام پر قیامت کے جھٹلانے والوں کے عذاب کے مد مقابل ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ نعمتیں ان گناہگار
مومنوں کو بھی حاصل رہیں گی جن کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یا انبیاء کرام کی شفاعت سے جنت
میں داخل فرما دے گا اسی طرح صلحاء شہداء کی شفاعت سے کسی کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ
گناہگار جو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوں گے ان کو بھی جنت میں تمام نعمتیں
حاصل ہوں گی۔

جنتی لوگوں کے قریب پھل خود ہی آئیں گے

(پ ۲۹ / ۱۹)

۝ وَذٰنِیۡۃٌ عَلَیْہِمۡ ظِلَالُہَا وَذَلَّلَتْ فَطُوْفُہَا تَذَلُّیْلًا ﴿

اور اس (بہشتی درختوں) کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر
دیئے ہوں گے۔ یعنی جنتی لوگ جب بھی کسی پھل کی خواہش کریں گے تو ان کو وہی پھل جس کی انہوں

نے خواہش کی ہوگی درخت خود ان کے قریب ہو کر ان کو عطا کرے گا۔ اگرچہ تمام پھل ہر وقت قریب ہوں گے۔ کسی کی طلب کے لئے ادھر ادھر بھاگ دوڑ، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ درختوں پر چڑھ کر ان کے پھل کو توڑا جائے۔

”ای سخرت ثمارها لمتنا ولها ان کان الانسان قائما تناول الثمر دون كلفة وان کان قاعدا او مضطجعا ولا یرد الید عنها بعد ولا شوك“ (المختصر من روح المعانی)

یعنی ان کے پھلوں کو حاصل کرنے والوں کے تابع کر دیا جائے گا۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں ہر حال میں بغیر کسی مشقت کے پھل حاصل کر لیں گے۔ ان کے ہاتھ پھلوں سے دور نہیں رہیں گے۔ اور درختوں میں کسی قسم کے کانٹے نہیں ہوں گے جو توڑنے والوں کے لئے رکاوٹ کا سبب بنیں۔ پھل اور پرندوں کا گوشت:

﴿وفاكهة مما يتخيرون ☆ ولحم طير مما يشتهون﴾ (پ ۲۷/۱۳)

اور میوے جو پسند کریں۔ اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔

یعنی ہر قسم کا پھل وہاں میسر ہوگا۔ انسان جو چاہے گا وہی اعلیٰ اور افضل حالت میں ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اور پرندوں کا گوشت بھی حاصل ہو جائے گا۔

”ان الرجل من اهل الجنة يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده مقلبا نضجا“

(روح المعانی)

بے شک جنتی انسان جب پرندوں کے گوشت کی خواہش کرے گا تو جنتی پرندے اس کے ہاتھ میں خود بخود بھونے ہوئے آجائیں گے۔ لیکن خیال رہے جنت کا تمام نظام دنیا کے نظام سے علیحدہ اور عجیب تر ہے۔ پرندوں کا بھونا ہوا دنیا کے پرندوں کے بھونے کی طرح نہیں ہوگا اور وہ کھائے جانے سے ختم نہیں ہوں گے۔

حضرت میمونہؓ سے مروی ہے:

”ان الرجل يشتهي الطير في الجنة فيجىء مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه دخان ولم تمسه نار فياكل منه حتى يشبع ثم يطير الى غير ذلك“ (تفسیر روح المعانی)

انسان جنت میں جب پرندوں کے گوشت کی خواہش کرے گا تو وہ خود بخود سفید بختی اونٹوں

کی طرح اس کے دسترخوان پر آ جائیں گے۔ (اگرچہ بھونے ہوئے ہوں گے) لیکن ان کو دھوئیں اور آگ نے چھو کر نہیں ہوگا۔ یہ اس سے سیر ہو کر کھالیں گے پھر وہ اڑ کر دوسرے آدمی کی طرف چلے جائیں جو ان کی خواہش رکھتا ہوگا۔

نیک لوگ باغات میں اور عذاب سے محفوظ:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿٢٤٥﴾ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٢٤٦﴾﴾ (پ ۲۴۵/۳)

بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں اور اپنے رب کی عطاء پر خوش ہوں گے۔ اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچالیا۔

یعنی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا کیونکہ انسان کے اعمال میں اتنے عیوب اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ (اگر عدل کی بات ہو تو کئی طریقے سے نیک لوگوں کا گرفت میں آنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور باغوں کی سیر کر کے اور نعمتوں کے حصول سے خوش ہوں گے۔

نیک لوگ باغات اور نہروں میں:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٢٤٧﴾ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ ﴿٢٤٨﴾﴾ (پ ۲۴۷/۱۰)

بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں۔ سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ یعنی اللہ کے مقبول بندے جنتوں میں ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے میٹھے پانی، شراب طہور، صاف مصفی شہد اور تازہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ (اور آخر آیات کی رعایت کرتے ہوئے لفظ واحد ذکر کیا گیا۔) (نہر) لیکن مراد انہار ہی ہے۔ (اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں نہر ذکر کیا ہے لیکن اس سے مراد بھی نہر ہی ہے مقصد آپ کا بھی نہر ہی ہے)

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

”مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه الا اهل الصدق“

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو صفت صدق سے موصوف فرمایا ہے اس لئے کہ وہاں اہل صدق کو ہی

بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔

بانه یسیح عزوجل لهم النظر الى وجهه الكريم . (روح المعانی)

یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے فرمائے گا۔ اس وقت ان عاشقان و لفقار کو اذن عام ہوگا کہ اے آتش عشق میں جلنے والو، اے شوق دیدار میں ماہی بے آب کی طرح عمر بھر تڑپنے والو، محبوب ازل اپنے رخ زیبا سے پردہ اٹھ رہا ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور سیر ہو کر شاہد رونا کا دیدار کرلو۔

(ار صباء القرآن)

جنتی لوگ بول و براز وغیرہ سے محفوظ:

حضرت جابرؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اہل جنت اس میں (جنت میں) کھائیں گے، پیئیں گے "ولا یتفلون، ولا یسولون، ولا یتغطون ولا یمتخطون" انہیں تھوک نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا۔ ناک نہیں بہے گا، کھنکھار وغیرہ نہیں آئے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

"جشاء و رشح کرشح المسک یلھون التسبیح اولتحمید کما تلھون النفس"

(مسلم، مشکوٰۃ باب صفۃ الجنة)

وہ ڈکار سے ہضم ہوگا اور پسینہ سے وہ پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ تسبیح و تحمید ان کو ایسے الہام کی جائے گی جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے۔

یعنی جنت میں انسان ہر اس چیز سے محفوظ رہے گا جو دنیا میں ناپسندیدہ ہے۔ جب نبی کریم ﷺ نے فرمایا انسان جنت میں بول و براز وغیرہ سے بچا ہوگا تو صحابہ کرام نے از روئے تعجب عرض کیا کہ وہ کھانا، پینا کہاں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ڈکار اور پسینہ سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ ڈکار اور پسینہ دنیا سے مختلف ہوگا۔ "فجشاء الجنة لا یکون مکروہا بخلاف جشاء الدنیا" دنیا کا ڈکار ناپسندیدہ ہے لیکن جنتی ڈکار میں بھی خوشبو اور حسن ہوگا۔ اور دنیا کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے لیکن جنت کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ "والاظھر ان الاکل یتقلب جشاء و الشرب یعود رشحاً" ظاہر یہی ہے کہ کھانے کی اشیاء ڈکار سے ہضم ہو جائیں گے اور پینے کی پسینہ کی شکل میں

مترشح ہو کر۔

المہام : القاء الشیء فی الروع۔ انسان کے نفس میں کسی چیز کا القاء کرنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس طرح سانس لینے میں تھکاوٹ اور دشواری نہیں ہوتی اسی طرح تسبیح و تحمید بھی بغیر تھکاوٹ اور دشواری کے اسے حاصل رہیں گے بلکہ جس طرح سانس انسان سے کسی وقت مکمل رابطہ توڑتا نہیں اسی طرح جنت میں انسان سے تسبیح و تحمید کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ (مرقاۃ المفاتیح)

جنتی لوگوں کا لباس اور سونے کے کنگن

﴿جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ تَا وَلَا يَمَسُّنَ فِيهَا لُغُوبٌ﴾ (پ ۲۲/۱۶)
جنات عدن (بسنے کے باغوں) میں داخل ہوں گے ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہے۔ اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا، بیشک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہو۔
حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کریم کی تلاوت کرنے

کے بعد فرمایا:

”ان علیہم الیتجان انی ادنی لؤلؤة منها لتضی ما بین المشرق والمغرب“
بیشک ان (جنتیوں) کو تاج پہنائے جائیں گے جن کا ادنیٰ (سب سے کم درجہ) موتی اتنی چمک رکھتا ہوگا۔ کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام جگہ کو روشن کر دے اور اسی طرح کنگن سونے اور موتی سے بنائے جائیں گے ”یرصع الذهب باللؤلؤ کما یرصع ببعض الاحجار“ سونے کے کنگنوں پر موتیوں کا جزاؤ ہوگا جیسے کئی پتھری ہیروں کے جزاؤ سے سونے کو مزین کیا جاتا ہے۔ جنتیوں کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔

جنتی لوگوں کے سبز کپڑے

﴿يَحَلُّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ﴾ (پ ۱۵/۱۶)

وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریں اور قنادیز پہنیں گے جنت

میں لوگ شان و شوکت سے ہوں گے۔ جنت کا ہر نظام دنیا کے نظام سے بلند تر ہوگا، اس لئے وہاں کا سونا، چاندی اور موتی صرف نام کے لحاظ پر دنیا کے سونے، چاندی اور موتیوں سے مشابہت ہوگی ورنہ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ جب کم از کم درجہ کا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے تو اعلیٰ کا مقام کیا ہوگا۔

ہر جنتی کو تین تین نلگن پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی اور موتیوں کے، حدیث صحیح میں ہے کہ وضوء کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء بہشتی زیوروں سے آراستہ کئے جائیں گے۔ (حرائر العرفان) سندس: ہو رقیق الدیبا ج، باریک، نفیس ریشمی کپڑا، جس کو دیبا ج بھی کہا گیا گے۔ اطللس یا دلپاس بھی اس کے نام کی وقت رہے ہیں۔ اور باریک ریشمی کپڑے پر قد دیز بھی استعمال ہوا ہے۔

استبرق: انہ غلیظ الدیبا ج۔ ریشمی کپڑا لیکن ذرا موٹا۔ اسی طرح سونے کے تاریں جس کپڑے میں استعمال ہوں اسے بھی استبرق کہا گیا ہے۔ ریشمی موٹے کپڑے کو کریب بھی کہا جاتا ہے

(اردو المعانی) کپڑوں کا سبز رنگ اس طرح روشن چمکدار ہوگا جو نظر کو پسند آئے گا۔ بلکہ نظر کی روشنی کی زیادتی کا سبب ہوگا۔ "ان الرجل یکسی فی الساعة الواحدة سبعین ثوبا" جنتی شخص کو ایک ایک وقت میں ستر ستر کپڑے دیئے جائیں گے۔ ایک ایک گھڑی میں وہ لباس تبدیل کرتا رہے گا۔ جو اسے پسند ہوگا وہ پہنے گا۔

(روح المعانی)

جنتی لوگ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے:

﴿مُنْكِبِينَ لِّهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (ب ۱۵، ۱۶)

وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔

ارانک: جمع ہے اریکہ کی۔ یہ اس تخت کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد پاکی بنائی گئی ہو یعنی جس طرح دلہن کی ڈولی ہوئی ہے یا دلہن کے لئے چار پائی پر پاکی بنا کر چار پائی کو سجایا جاتا تھا۔ اسی طرح کے وہ تخت خوبصورت سجائے ہوں گے۔

(پ ۲۷/۱۳)

تخت اونچے ہوں گے: ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾

اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

”ارتفاعها كما بين السماء والارض مسيرة ما بينما خمس مائة عام“
ان تختوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان بلندی ہے، ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

”ولا تستعبد ذالك فالعالم عالم آخر وراء طور عقلك“
یہ کوئی بعید بات نہیں۔ اس جہان کا نظام نظام ہی اور ہے، جو عقل کے ادارک سے ماوراء ہے۔
(از روح المعانی)

یعنی سمجھ سے بالاتر ہے۔
جنت میں بستر ریشمی ہوں گے:

(پ ۲۷/۱۳)

﴿مُتَكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾

وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔
عام رواج یہی ہے کہ ”ستر“ یعنی نیچے والا کپڑا نسبت ”ابری“ یعنی اوپر والے کپڑے سے گھٹیا ہوتا ہے
کوٹ، لحاف، رضائی وغیرہ میں اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جب جنتی بستروں کا استر ریشمی استبرق کا ہوگا تو اوپر والے حصہ کا کیا مقام ہوگا؟

سبز خوبصورت آرام دہ مسند ہوگی:

(پ ۲۷/۱۳)

﴿مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَغَبَرِيٍّ حَسَانٍ﴾

وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جواز حدیث بہت خوبصورت ہوگی۔
”رفرف“ کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں۔ سبز رنگ کی ریشمی چادر جو بستر پر بچھائی جاتی ہے اور تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے ”الررفرف ضرب من بسط و قبل الوسائد“ (کشاف)
اور علامہ قرطبی نے رفر ف کے بہت سے معانی بیان کئے ہیں ایک معنی یہ بھی لکھا ہے:-
”قد قيل ان الررفرف شيء اذا استوى عليه صاحبه رفر ف به واهوى به كالمرجاح“

یمینا و شمالا و رفعا خفضا یتلذذ مع انیستہ

رفرف ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو کبھی وہ اوپر جاتی ہے کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ جنتی اپنی مولس و ہدم کے ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا ہوگا لطف و مسرت کے لحاظ سے یہ معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

عبقری: ”ثیاب منقوشة تبسط“ پھولدار نقش و نگار والا قالین۔ ایسا خود ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی خوبصورت اور نفاست کا اندازہ اس سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے ”حسان“ بہت خوبصورت فرما رہا ہے۔

(ضیاء القرآن)

جنتی انعام پر خوش ہوں گے

﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِذِئْبَةٍ نَاعِمَةٍ... تا... وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٍ﴾ (ب ۳۰. العاشیة)

کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ عالی شان جنت میں نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات۔ اس میں چشمہ جاری ہوگا۔ اس میں اونچے اونچے تخت (بچھے) ہوں گے۔ اور ساغر قرینے سے رکھے ہوں گے۔ اور گاؤں تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔

ناعمة: تروتازہ جن پر نعمت و راحت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ”لسعیہا“ جو کوشش وہ زندگی بھر کرتے رہے ہوں گے ان کی جگر سوزیوں، عرق ریزیوں اور جد جہد کے عوض جو انعامات انہیں ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ فردوس بریں میں یہ اقامت گزیں ہوں گے۔ کوئی ایسی بات یہ نہ سنیں گے جو انہیں ناگوار ہو۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہر طرف بہہ رہے ہوں گے۔ جگہ جگہ ان کے لئے اونچے پلنگ بچھے ہوں گے بڑے قرینے (سیلے) سے ساغر اور بلوریں جام رکھے ہوں گے۔

نمارق: جمع ہے اس کا واحد نمرقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے تکیے اور وہ گدیے جو کجاوے (پالان) کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ان کو بھی نمارق کہتے ہیں۔ زرابی اس کا واحد زربیہ ہے قالین، چاندنی جو فرش پر بچھائی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کی جنت میں جو خاطر و مدارات ہوگی۔ ان کے آرام و آسائش کے جو سامان مہیا کئے جائیں گے۔ انہیں جو شرف پذیرائی بخشا جائے گا، ان کا دل نواز تذکرہ آپ نے سنا جو لوگ ان وعدوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں انہیں سب کچھ چھوڑ کر بلکہ جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

(تفسیر ضیاء القرآن)

نبی کریم ﷺ کا رو کر دعا کرنا:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے حضرت ابراہیمؑ کے متعلق نازل شدہ اللہ تعالیٰ کے قول (آیہ کریمہ) کو تلاوت کیا۔

﴿ رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

اے میرے رب بیشک ان (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پس جس شخص نے میری تابعداری کی بیشک وہ میرا ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی بیشک تو ہی بخشے والا رحم کرنے والا ہے اور حضرت عیسیٰ نے کہا ﴿ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ اگر تو ان کو عذاب دے تو بیشک وہ تیرے بندے ہیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا ”اللهم امتی امتی“ اے اللہ میری امت، میری امت (اس کو بخش دے، میری امت کا مجھے غم نہ دینا) اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور تمہارا رب جانتا ہے۔ (و ربك اعلم جملہ مقترضہ ہے) ان سے پوچھو تمہیں کسی چیز نے رلایا ہے۔ جبرائیل آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے سوال کیا، رسول اللہ ﷺ نے جو عرض کیا تھا (اللهم امتی امتی) اس کے متعلق خبر دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد (ﷺ) کے جا کر کہو ”انا سنر ضیک فی امتک ولا نسوءک“ ہم تمہیں امت کے بارے میں راضی کریں گے کوئی غم نہیں پہنچائیں گے

(مسلم، مشکوٰۃ باب الحوض والشفاعة)

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ فوائد حاصل ہوئے۔ نبی کریم ﷺ کو اپنی امت پر کامل شفقت حاصل ہے۔ آپ اپنی امت کی بہتری اور ان کے تمام بھلائی کے امور کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو راضی کرنے اور امت کا غم نہ پہنچانے کا آپ سے وعدہ فرمانا یہ

آپ کی امت کے لئے بہت بڑی بشارت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور بنسبت باقی انبیاء کرام حضور ﷺ کا عظیم مرتبہ ہے۔ جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیج کر سوال کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ آپ کے مرتبہ کو واضح کرنا مقصود تھا کہ تمام کو آپ کی فضیلت، برتری کا علم ہو جائے۔

(مرقاۃ)

اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ باقی انبیاء کرام نے گناہگاروں کو رب کے سپرد کیا کہ اللہ وہ تیرے ہیں تو ہی ان سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک فرما۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے عرض کیا: اے اللہ! ہیں تو گناہگار! لیکن جب میرے امتی ہیں تو وہ میرے ہی ہیں، ان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عجیب انداز:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) جہنم پر پل بچھایا جائے گا۔ تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو اس سے گزار دوں گا۔ اس دن سوائے رسولوں کے کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس دن رسولوں کا کلام ہوگا ”اللھم سلم سلم“ اے اللہ سلامتی سے (ہماری امتوں کو) گزادے۔ اور جھنم میں آگے سے ٹیڑھی کی ہوئی لوہے کی سلاخیں اس طرح ہوں گی جس طرح سعدان پودے کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ سلاخیں کتنی بڑی ہوں گی ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ان سے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچا جائے گا۔ بعض لوگ ہلاک ہو جائیں گے (کافر ہلاک ہو جائیں گے) اور بعض کو گرا دیا جائے گا اور بعد میں ان کو نجات دی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا، جب کو نکالنے کا ارادہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ شہادت دی ہوگی اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی ان کو نکال لو۔ فرشتے ان کو نکال لیں گے۔ اور سجدہ کی علامات (چہرے پر نورانیت) سے انہیں پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا کہ وہ جن (اعضاء) پر سجدہ کے اثرات ہیں ان کو کھائے۔ تمام انسانوں کو آگ کھا جائے گی سوائے ان کے جن پر سجدہ کے علامات ہوں گی۔ جب ان کو آگ سے نکالا جائے گا تو وہ آگ سے جل چکے ہوں گے۔ ان پر آب حیات ڈالا جائے گا وہ اسی

طرح صحیح و سلامت ہو جائیں گے جس طرح بہتے پانی پر دانہ کھل کھلا رہا ہوتا ہے۔

ایک آدمی جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا۔ یہ سب دوزخیوں میں سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اس کا چہرہ ابھی تک آگ کی طرف ہوگا۔ یہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے چہرے کو آگ سے پھیر لے، مجھے اس کی گرم لوہلاک کر رہی ہے۔ اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ایسا کر دوں تو ہو سکتا ہے تو اور سوال کرنا شروع کر دے تو وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور تقدیر کے مطابق اسے یہ عطا کر دے گا (اس کی دعاء قبول کر لے گا) اس کے چہرے کو آگ سے پھیر دے گا، تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے خاموش رہنے کو چاہے گا۔

پھر کہے گا: اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہ میرا یہ سوال پورا کر دے تو میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب (تیری مہربانی) مجھے اپنی تمام مخلوق سے زیادہ بد بخت نہ بنا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو ہو سکتا ہے تو اور کوئی سوال کرنا نہ شروع کر دے۔ وہ کہے گا اے اللہ! تیری عزت کی قسم اور تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق جو اس نے خود ہی پسند فرمایا، اسے جنت کے دروازہ کے پاس جانے کی اجازت فرما دے گا۔ وہ شخص دروازہ پر پہنچ کر جنت کی عیش و عشرت رونق، حسن و جمال اور جنت کے محلات، حور و غلاماں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر خاموش رہے گا۔ پھر عرض کرے گا: اے اللہ! مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تجھ پر بہت تعجب ہے تو کتنا ہی وعدہ خلاف ہے۔ کیا میں نے تیرے سارے وعدے پورے نہیں کر دیئے، کیا میں نے تیرے سوالوں کے مطابق تجھے عطا نہ کر دیا۔ تیرا وعدہ بھی تھا کہ یہ مجھے دے دے میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔

وہ عرض کرے گا۔ اے میرے رب (میرے حال پر رحم فرما) مجھے اپنی تمام مخلوق سے زیادہ بد بخت (بد نصیب) نہ بنا۔ وہ اسی طرح سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا۔ جب راضی ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے گا پھر وہ شخص اسی طرح تمنا کرتا رہے گا۔ اور نعمتوں کا سوال کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا

فرمادے گا۔ بلکہ اس کے سوالات کے مطابق اسے انعامات سے نواز کر پھر اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے اسے اس کی تمنا کے مطابق اتنی مقدار میں اور مزید انعامات عطا فرمادے گا۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الحوص والشفاعة)

جنت میں سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے

حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ جنت والوں کو کہے گا۔ اے جنت والو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! لبیک وسعدیک (ہم تیری خدمت میں بار بار حاضر ہیں) رب تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے۔ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں۔ تحقیق تو نے ہمیں وہ (نعمتیں) عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا۔ ”الا اعطیکم افضل من ذالک“ کیا میں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کروں وہ کہیں گے اے رب ”واى شئى افضل من ذالک“ اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدًا“ میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفة الجنة)

یعنی تمہیں ہمیشہ میری رضا مندی حاصل رہے گی۔ اس لئے کہ ضروری نہیں کہ کثرت عطاء سے رضاء بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے بھی یہی حاصل ہو رہا ہے کہ تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضاء ”اعلیٰ نعمت“ ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (پ ۱۰/۱۵)

اللہ نے مسلمانوں مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں (جاری ہیں) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں (وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضاء سب سے بڑی (نعمت ہے)۔

کیونکہ ہر کامیابی اور سعادت کا سبب اللہ تعالیٰ کے رضاء ہے۔ جنتی لوگ اللہ کی رضاء کی وجہ سے ہی اس کی تعظیم و کرامت کو حاصل کریں گے۔ اور ہر قسم کے ثواب سے بڑھ کر اللہ کی کرامت کا حصول ہے۔

”لان العبد اذا علم ان مولاه راض عنه فهو اكبر في نفسه مما ورائه من النعم“

اس لئے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مولیٰ اس سے راضی ہے وہ اپنے دل میں سب نعمتوں سے بڑھ کر یہی نعمت سمجھتا ہے۔ اپنے مولیٰ کی رضا مندی پر انسان خوش ہوتا ہے جس طرح اس کی ناراضگی پر انسان ہر چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے بڑی سے بڑی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہو جائیں لیکن مولیٰ راضی نہ ہو تو انسان کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ (مرقاۃ المفاتیح)

یہی وجہ ہے کہ محبت رسول ﷺ اپنے لئے سب سے بڑی نعمت آقا و مولیٰ حبیب خدا کی رضا اور نظر عنایت کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ رضا مصطفیٰ ﷺ ہی رضا خدا کا ذریعہ ہے۔

محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں اگر ہو غامی تو سب کچھ نامکمل ہے

سب سے بڑی کرامت اللہ کا دیدار ہے:

(مرقاۃ ج ۸ ص ۳۲۸)

"اکبر اصناف الکرامة رؤیة الله تعالى"

اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا ہی حقیقت میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مشکوٰۃ باب رؤیة الله تعالى)

انکم سترون ربکم عیاناً .

بے شک تم اپنے رب کو ظاہر ظاہر دیکھو گے۔

(پ ۲۹، ۱۷۷)

﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِذَٰلِكَ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾

کئی چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت اور یاد میں سرشار رہے ان کی زندگی کا ایک لمحہ اس کے محبوب کریم کے عشق سے رنگین رہا اور ان کا ایک ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کے سر بلندی کے لئے وقف رہا۔ فرمایا کئی ایسے چہرے ہوں گے جن کے حسن و جمال۔ تروتازگی و شیفگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وہ اپنے رب کے مشاہدہ و دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔

اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ دارِ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے

مشرف فرمائیں گے۔ لیکن معتزلہ اور خوارج اور دیگر بدعتی فرقے اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رویت (دیکھنے) کیلئے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ذات باری تعالیٰ ان سے مبرا (پاک) ہے۔ اس لئے رویت کا تحقق ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ رویت کے لئے دیکھنے والے کا بیٹا ہونا، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محسوس ہونا، کسی جہت میں پایا جانا، نہ زیادہ نزدیک اور نہ زیادہ دور ہونا ضروری ہے اور جب اللہ تعالیٰ جہت سے، محسوس ہونے سے، دوری اور نزدیکی سے پاک ہے تو اس کی رویت کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟

اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم ”عالم آخرت“ کے حقائق کو ”عالم دینا“ پر قیاس کر رہے ہو جو سراسر نادانی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رویت متحقق ہوگی۔ اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر متحقق ہوگی، کیف، جہت اور ثبوت مسافت کے تکلفات کے بغیر آنکھیں رب کریم کا دیدار کریں گے۔ نیز کثیر احادیث سے جو مجموعی طور پر حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ رویت خداوندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنی کثیر احادیث کا انکار کیونکر ممکن ہے؟

صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیث ہے جو جریر البجیلی سے منقول ہے:

”قال کنا جلوسا عند النبی ﷺ اذا نظر الی القمر لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیة“

ترجمہ: ہم حضور کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور نے چودہویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔

زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور یہ دعاء مانگا کرتے تھے:

”اللهم انی اسألك برد العیش بعد الموت ولذۃ النظر علی وجهک والشوق الی لقاءک“

الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بخش۔

(تفسیر ضیاء القرآن)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا
فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ
كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ ﴾

”بیشک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس کے
بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ
کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہتروں ۱ کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور
بہتروں ۲ کو ہدایت فرماتا ہے۔ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں وہ جو اللہ کے عہد کو
توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور
زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں“

”بیشک اللہ ترک نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی، تو وہ جو
ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لیکن وہ جو کافر ہیں وہ
کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے۔ بہتوں کو اللہ اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو
ہدایت فرماتا ہے۔ اور اس سے سوائے نافرمانوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ
دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اور زمین
میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔“

شان نزول: آیہ کریمہ کے شان نزول میں مختلف قول ہیں۔ لیکن ان تمام کے واقع ہونے کے بعد آیہ کریمہ نازل ہوئی:

(۱) ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ جب یہ آیہ کریمہ اور اس کے بعد والی آیات نازل ہوئیں۔ جن میں منافقوں کے حال کو بیان کیا گیا، تو وہ کہنے لگے رب تعالیٰ کا ان مثالوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ رب تعالیٰ کا مثالیں بیان کرنا اس کی شان کے لائق نہیں تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔

ابھی جس قبیل کا ذکر کیا ہی اسی سے آیہ کریمہ کا پہلی آیات سے تعلق بھی واضح ہو گیا اور قریب ہی کافروں کے لئے جہنم اور مومنوں کے لئے جنت کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں بھی ایمان والوں کا مثالوں کو حق سمجھنا اور کافروں کا اعتراض کرنا ذکر کیا گیا۔ جس سے ماقبل سے تعلق واضح ہو گیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں اور ان کے معبودان باطلہ کا ذکر ان الفاظ سے کیا:

”يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب“

”اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں کتنا عاجز ہے چاہنے والا اور جسے چاہا گیا“

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر یوں بیان کیا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَيْتٍ ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

”ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے بغیر اور مالک بنائے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بیشک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے“

ان آیات پر یہود نے طنز کیا:

”ای قدر الذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما فنزلت هذه الآية“

” مکھی اور مکڑی کی قدر ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں بیان کرے، ان کے اس کہنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی“

(۳) مکھی اور مکڑی کی مثالوں پر مشرکین اور کفار نے طنز کیا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان کا مالک ہے وہ ان حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
اعتراض: یہ آخری قول تو درست نہیں کیونکہ مظہری میں ذکر ہے ”والآیۃ مدنیۃ و معارضة المشرکین کانت بمکة“ آیت مدنی ہے اور کفار سے مقابلہ مکہ میں تھا تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کفار و مشرکین کے طنز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یہ قول تو بہت ہی کمزور نظر آتا ہے۔
جواب: سورۃ مدثر کی ہے اس میں کفار اور منافقین کا ذکر آچکا تھا تو یہود کے اعتراض اور طنز پر، اور مشرکین و کفار کو دوبارہ جھنجھوڑنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ مدثر میں رب تعالیٰ نے اسی مضمون کو ان الفاظ مبارکہ سے ذکر فرمادیا:

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ط
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾
”اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر کہیں گے اللہ ان مثالوں سے کیا ارادہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے“

اسی وجہ سے علامہ رازی رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے شان نزول میں تینوں اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”اذا ثبت هذا فنقول احتمال الكل ههنا قائم لان الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في ابداء رسول الله ﷺ وقد مضى من اول السورة الى هذه الموضع ذكر اليهود وذكر المنافقين وكر المشركين وكلهم من الذين كفروا“

”جب یہ ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ کے شان نزول میں تین قول ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سب قول پائے جانے کا احتمال ہے اس وجہ سے کہ کفار، منافقین، مشرکین تمام کے تمام ہی نبی کریم ﷺ و ابداء پہچانے (تکلیف دینے) میں ایک دوسرے سے متفق تھے اس قسم کا طنز بھی دراصل ابداء پہچانے کا ہی ایک حصہ تھا“

سورۃ کی ابتداء سے یہاں تک یہود، منافقین اور مشرکین کا ذکر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سب ہی کافر تھے

تو اس آیت میں بھی ان سب کے لغویات کا ذکر ہے اور انکار رب تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ (از کبیر)
کیا چھڑکی مثال بیان کی گئی:

آیت کریمہ میں یہ تو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھڑکی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا لیکن قرآن پاک میں کہیں چھڑکی مثال بیان کی گئی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں چھڑکی مثال بیان ہے جیسا کہ ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس کے قول سے ذکر کیا کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال چھڑ سے بیان فرمائی:

”ان البعوضۃ تحیی ما جاعت فاذا سمعت ماتت“

”بیشک چھڑ جب تک بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے جب زیادہ کھا کر موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے“

یہی حال ہے دنیا کے مال و دولت کی طرف ہی توجہ کرنے والے اور رب تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دینے والوں کا کہ جب دنیا کا مال و دولت ان کے پیٹوں کو بھی بھر دیتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کے احکام سے عدولی کرنے کی وجہ سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے پھر انہوں نے اپنے اس قول پر بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۖ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

”پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے“
(از کبیر)

نَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ : بیشک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ لَا يَسْتَحْيٰ ”حیا“ سے ماخوذ ہے:

”اعلم ان الحياء تغير وانكسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به ويذم“

حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر عیب اور مذمت کے خوف کی وجہ سے ایسی حالت کا طاری

ہونا جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے اور چہرہ مرجھا جائے۔

اس معنی کے لحاظ سے رب تعالیٰ کی طرف حیاء کی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تغیر اور اس قسم کی کیفیت کا تعلق بدن اور جسم سے ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس قسم کا تغیر جسموں سے ہونے کی وجہ واضح ہے کہ کہا جاتا ہے ”والتغیر منکسر القوة منغص الحياة“ کہ حیاء کی وجہ سے اس میں وہ تغیر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قوت ختم ہوئی اس کی زندگی خاک آلود ہو گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”فلان ہلک حیاء من کذا“ فلاں شخص اس طرح حیاء سے ہلاک ہو گیا ”ومات حیاء“ حیاء سے مرگیا۔ ”ورایت الہلاک فی وجہہ من شدة الحیاء“ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرہ پر شدت حیاء کی وجہ سے ہلاکت دکھائی دے رہی تھی ”وذاب حیاء“ وہ شخص حیاء کی وجہ سے پگھل گیا۔

اس قسم کے تمام الفاظ کا تعلق اجسام سے ہے، رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالیٰ حیاء سے پاک ہے۔ اور رب تعالیٰ کے لئے حیاء کا استعمال بھی ہے جیسا کہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان الله تعالى حیى کریم يستحی اذا رفع العبد الیہ یدیه ان یردھما صفرا حتی یضع فیہما خیرا“

”بیشک اللہ تعالیٰ حیاء فرمانے والا کریم ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیاء آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے یہاں تک کہ ان میں خیر رکھ دیتا ہے“ اسی طرح حدیث شریف میں ہے:

”ان الله يستحی من ذی الشیبة المسلم ان یعذبه“

”بیشک اللہ تعالیٰ حیاء فرماتا ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کو عذاب دے“

حیاء کا استعمال رب تعالیٰ کے لئے کیسے صحیح ہے؟ جب کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے لئے حیاء کا استعمال درست نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ صفت جس کا تعلق اجسام سے ہو جب وہ

رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی تو اس کی ابتداء والا معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ انتہاء والا معنی مراد ہوگا کہ اس کی غایت اور اس کا مقصد کیا ہے۔

حیاء کا بھی ایک مبدا ہے اور ایک منتہی ہے۔ مبدا یہ ہے کہ انسان پر برائیوں کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے خوف طاری ہونے پر تغیر پیدا ہو جائے چہرے کا رنگ بدل جائے چہرہ مرجھا جائے۔ منتہی یہ ہے کہ انسان اس کام کو چھوڑ دے:

”فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى فلسي المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدا الحياء ومقدمته بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته“
”جب اللہ تعالیٰ کے حق میں حیاء کا ذکر ہو اس وقت اس سے مراد حیاء کا مبدا اور مقدمہ نہیں ہوتا جس کا مطلب خوف طاری ہونا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے حق میں مقصد اور منتہی مراد ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا“

اب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں مثال بیان کرنے کو..... الخ۔ راقم نے یہی معنی کیا ہے تاہم جب معنی یہ کیا جائے کہ ”بیشک اللہ تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا“ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ”حیاء“ اس کی شان کے لائق ہے اب بھی مطلب درست ہے۔

اسی طرح غضب کا مطلب ہوتا ہے دل میں خون کا جوش مارنا، انتقام کی خواہش پیدا ہونا اور کسی کو عذاب دینا۔ جب رب تعالیٰ کی طرف غضب کی نسبت ہوگی تو صرف عذاب دینا مقصود ہوگا دل میں خون کا جوش مارنا اور انتقام کی خواہش کا پیدا ہونا مقصود نہیں ہوگا۔
(از کبیر و مطہری)

أَنْ يَضْرِبَ: بیان کرنا، ضرب کئی معنی میں استعمال ہے:

(۱) ضرب بمعنی مارنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان“ اور اسی طرح فاضرب الرقاب اور اضرِب بعصاك البحر ان تمام مقامات میں ”ضرب“ کا معنی مارنا ہی ہے۔

(۲) چلنا، سیر کرنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ جب تم زمین میں چلو۔ اسی طرح ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَتِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ اسی طرح ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ﴿۳﴾ ان تمام مقامات میں ”ضرب“ کا معنی چلنا اور سیر کرنا ہے۔

(۳) بیان کرنا، جس طرح یہاں استعمال ہوا ﴿۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ ﴿۳﴾ اور ﴿۳﴾ ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا ﴿۳﴾ اور ﴿۳﴾ وَلَقَدْ ضَرْبْنَا لِلنَّاسِ مَثَلًا ﴿۳﴾ ان مقامات میں ”ضرب“ کا معنی بیان کرنا۔

(۴) چھا جانا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”ضرب الخيمة“ اس نے خیمہ لگایا یعنی خیمہ چھا گیا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿۴﴾ ضَرْبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴿۴﴾ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی یعنی ان پر ذلت چھا گئی۔ (از مفردات راغب)

مَثَلًا مَّا: ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ ”ما“ میں عموم ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا مثال بیان کرنے کو خواہ چھوٹی چیز کی مثال ہو یا بڑی چیز کی مثال ہو۔

ایک اور احتمال یہ ہے ”ما ههنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل“ کہ ”ما“ یہاں تقلیل کے لئے ہوا اور ”بعوضة“ منصوب ہو اور بدل واقع ہو رہا ہو۔ جس طرح کہا جاتا ہے ”لا ضربن ضربا ما“ میں ضرور بر ضرور کوئی چھوٹی سے مثال بیان کروں گا۔

اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ”بیشک اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی مثال بیان کرنے کو ترک نہیں فرماتا ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”ما“ موصولہ ہو اور ”بعوضة“ پر وہی اعراب ہو جو ”ما“ کا اعراب ہو۔ کیونکہ ”ما“ اور ”من“ کے صلہ کا اعراب وہی ہوتا ہے جو ان کا اپنا اعراب ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس شعر میں ”ما“ اور اسکے صلہ کا اعراب ایک ہی ہے:

حب النبی محمد ایانا

یکفی بنا فضلا علی من غیرنا
”ہمیں اوروں پر یہی فضیلت کافی ہے“

کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہم سے محبت ہے“
(از ابن کثیر)

بَعُوضَةٌ: (مچھر) صاحب کشاف نے بیان کیا ہے کہ ”بعوض“ مشتق ہے بعض سے جس کا معنی ہے کاٹنا، اسی طرح ”بضع“ کا معنی بھی ”کاٹنا“ اور ”عضب“ کا معنی بھی کاٹنا۔ تینوں کلموں میں حرف ایک ہی ہیں ب، ع، ض، اگرچہ ترتیب حروف علیحدہ علیحدہ ہے لیکن معنی ایک ہے۔

فَمَا فَوْقَهَا: (تو اس سے بڑھ کر) یعنی اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ”فوق“ کا لفظ ”تحت“ کا مقابل ہے جس کا معنی ہے اوپر ہونا ”ہا“ ضمیر ”بعوضۃ“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں ”فوق“ میں دو احتمال ہیں ایک یہ ہے۔

”فَمَا فَوْقَهَا يَعْنِي الذَّبَابُ وَالْعَنْكَبُوتُ وَمَا هُوَ اعْظَمُ مِنْهُمَا فِي الْحِجَةِ“

”کہ مچھر سے بڑی چیز ہو جسم کے لحاظ پر جیسے مکھی اور مکڑی“

یعنی اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا مچھر سے وہ بڑی ہو جس مت میں خواہ مکھی ہو، یا مکڑی ہو۔

دوسرا احتمال اس میں یہ ہے ”وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَمَا دُونَهَا وَاصْغَرَ مِنْهَا وَهَذَا الْقَوْلُ اشْبَهَ“ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مچھر سے وہ چھوٹی چیز ہو اور حقیر ہو۔ یہ قول زیادہ مناسب ہے اور آیت کریمہ کے شان نزول کے قریب ہے۔ اس لئے کہ کفار نے جب اعتراض اس بات پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرے یہ تو حقیر چیزیں ہیں۔

ان کے جواب میں جب ارشاد ہوا تو مقصد بیان اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ تمام مخلوق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہے چھوٹی چیزوں میں اس کی قدرت زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے رب تعالیٰ چاہے تو مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی عظمت، اس کی قدرت واضح ہوگی اور مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے جو اس سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔

اعتراض: جب ”فوق“ کا معنی ”اوپر“ ہے تو اس کا معنی ”کم“ اور ”گھٹیا“ کرنا کیسے صحیح ہے؟

جواب: اس صورت میں بامحاورہ کلام ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نالائق اور دوسرا اس سے بھی زیادہ نالائق ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اس سے بھی زیادہ نمبر لے لئے حالانکہ نمبر اس کے کم ہوتے ہیں۔

اب مقصد یہ ہوگا کہ مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی حقارت اور چھوٹا پن ہونے میں اسے فوقیت حاصل ہو۔ (از حسان) یہی دوسرا احتمال زیادہ مناسب ہے کیونکہ کسائی، ابو عبیدہ اور علامہ رازی اور کئی

محققین نے اس قول کو ہی ترجیح دی ہے اور اس پر ایک حدیث پاک سے تائید بھی حاصل ہو رہی ہے وہ ارشاد گرامی یہ ہے:

”لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء“
 ”اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و منزلت ہوتی تو
 اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا“
 (از خازن وابن کثیر)

مچھر سے رب تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار:

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مچھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے عجیب مخلوق ہے جس کا وجود بہت چھوٹا ہے (اعضاء تمام حاصل ہیں جو ہاتھی کو حاصل ہیں) اور اسے سوئڈ بھی بہت چھوٹی سی حاصل ہے۔ جو اندر سے خالی ہے۔ یعنی ٹھوس مضبوط کیل کی طرح نہیں لیکن بڑے مضبوط چمڑے والے بڑے بڑے جسیم جانوروں اونٹ، ہاتھی، گائے، بھینس وغیرہ کے چمڑے میں بڑی آسانی سے گھسا دیتا ہے جس طرح انسان اپنی انگلی کو حلوہ نما نرم کھانے میں گھسا دیتا ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوئڈ میں زہر رکھ دیا گیا ہے۔ خازن میں یہ بھی ذکر ہے ”حتی ان الجمل يموت من قرصه“ یہاں تک کہ مچھر کے ڈنگ مارنے سے بعض اوقات اونٹ مر جاتا ہے نفیسی میں ذکر ہے کہ یہ ہاتھی کی سوئڈ گھس جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے۔

(مکبر، خازن، نعیمی)

بہت ہی نصیحت آموز ارشاد: سلطان مامون رشید خطبہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مچھر اس کی آنکھ پر آ بیٹھا بار بار اڑا مگر وہ دفع نہ ہوا آخر کار سلطان کو خطبہ پھوڑنا پڑا اور کہنے لگا کہ مچھر کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے؟

حضرت مولانا ابو ہذیل بصری نے فرمایا کہ مچھر اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اس سے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر رب تعالیٰ کی قہاری معلوم کریں۔

مچھر نے ایک بادشاہ کا غرور خاک میں ملا دیا:

بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز آ گئے اس سے بچنے کی کئی تدبیریں کیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے نہ انہیں مچھر سے امن مل سکا، نہ مرد جیسے جابر اور خدائی کے دعویدار بادشاہ کو ایک مچھر

نے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا نشہ دور ہو گیا۔ اور آخر کار چھرنے ہی اس کو ہلاک کیا۔
جس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا انسان ایک چھر کو برداشت نہیں کر سکتا تو قبر میں سانپ اور
بچھوؤں کو کیسے برداشت کرے گا۔

”اللہم نعوذ بک من عذاب القبر“ (از نمبر)

شیعہ حضرات کے نزدیک شان نبی و شان علی:

”ان هذا المثل ضربه الله لا مير المؤمنين عليه السلام فالبعوضه امير المؤمنين عليه السلام وما فوقها رسول الله ﷺ“ (قصی)
”یشک یہ مثال اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین (حضرت علی) علیہ السلام کی بیان کی ہے
چھر سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں اور اس سے اوپر سے مراد
رسول اللہ ﷺ ہیں“

جب یہ واضح ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ شبہ پائی جاتی ہے تو شیعہ حضرات کے نزدیک معاذ
اللہ نبی کریم ﷺ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مکھی اور مکڑی جیسا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا
مقام چھر جیسا ہے۔ سبحان اللہ کیسی عقل، کیسی محبت، صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی کی ہم محبان علی
ہیں۔ کاش کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھ بھی آئے آپ کی عظمت کا بھی پتہ چلے اور مقام مصطفیٰ
علیہ التحیۃ والثناء سمجھ آئے۔

یاروں میں مطابقت پھر لڑتے کیوں ہیں؟

دیوبندیوں کے مولوی محمد اسماعیل دہلوی اسی عقیدہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ”اور یقین
جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی ذلیل ہے“ (تقویٰ الایمان ص ۱۰)
نظریات دونوں فریقوں کے ایک جیسے ہی ہیں بظاہر لڑتے رہتے ہیں لیکن اندر سے ایک ہیں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ :

لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ بیشک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔

فا: برائے تفصیل ہے۔ کیونکہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيٰ﴾ تو تحقیق اور
ارتباب (شک کرنا) میں شک واقع ہو گیا۔ اس کی تفصیل کو شروع فرمایا کہ بعض لوگ حق پر ہیں ایمان

والے ہیں۔ اور بعض کافر ہیں۔ رب تعالیٰ کے مثالیں بیان کرنے میں ان کے نظریات مختلف ہیں۔
 ”فا“ یا تفریع ہے یعنی جو بات پہلے اشارہ سے سمجھ آرہی ہو اس کے اوپر ایک چیز کو مترتب کیا جائے اور
 متفرع کیا جائے۔ ”وتقدیم بیان حال المؤمنین لشرفہ“ اگرچہ رب تعالیٰ کے مثالیں بیان
 کرنے میں دو فریق مختلف اقوال کہتے، اور ان دونوں کا یہاں ذکر بھی کیا جا رہا ہے لیکن مومنوں کے
 حال کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ مومنوں کو شرافت حاصل ہے رب تعالیٰ کے ہاں ان کو خصوصی قرب
 حاصل ہے۔

آما: شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد ”فا“ زیادہ طور پر لازم ہوتی ہے اور
 جس جملہ پر یہ داخل ہو اس جملہ میں حکم کی تاکید اس میں پائی جاتی ہے۔ اور پہلے جو چیز اجمالی طور پر مذکور
 ہو یا اجمال طور پر ذہن میں پائی جاتی ہو اس کی تفصیل بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص
 کہے ”رأيت حامدا وزاهدا فاما حامدا فخطاب واما زاهدا فجالس“ میں نے حامد اور زاهد
 کو دیکھا لیکن حامد کو تو خطاب کرتے ہوئے پایا اور زاهد کو بیٹھے ہوئے اس مثال میں توجہ فرمائیں تو تمام
 معانی بیک وقت موجود ہیں۔ اجمال کے بعد تفصیل حکم میں تاکید اور معنی شرط۔

الَّذِينَ آمَنُوا: اگرچہ آمنوا ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جو ایمان
 لائے ہیں وہ ان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان
 لائے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے کہ رب تعالیٰ کے علم میں تو ایمان والے ازلی طور پر ہیں مطلب یہ ہوگا
 کہ تاقیامت ایمان لانے والے اور ایمان پر قائم رہنے والے اسے حق ہی سمجھتے رہیں گے۔

انہ: ”ان“ تحقیق کے لئے ہے جس کا معنی ہے بیشک، تحقیق اور ضمیر یا تو لوٹ رہی ہے ”مثلا“
 کی طرف یا ”ضرب“ کی طرف جو ”ان يضرب“ سے سمجھ میں آ رہا ہے یا ”عدم ترک“ کی
 طرف جو ”لا يستحي“ سے سمجھ میں آ رہا ہے یا قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔

راقم کے نزدیک تمام معانی بیک وقت مراد ہیں۔ کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ بیشک وہ مثالیں
 جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ حق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مثالیں بیان کرنا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا
 ترک نہ کرنا بلکہ مثالیں بیان کرنا حق ہے۔ اور قرآن جس میں مثالوں کا ذکر ہے وہ ان کے رب کی

طرف سے حق ہے۔

الْحَقُّ: حق، باطل کا مقابل ہے حق بحق حقا، باب ضرب اور نصر پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی واجب ہونا ثابت ہونا، آتا رہتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے بیان فرمایا کہ حق میں مطابقت اور موافقت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حکمت کے مطابق اور حکمت کے موافق کسی چیز کے ایجاد کرنے کو حق کہا جاتا ہے۔ حکم جو واقع کے مطابق ہو اسے بھی حق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب صحیحہ تمام کو حق کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی واقع کے مطابق ہوں وہ حق ہیں۔

ابھی تک جو ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ حق اور صدق میں فرق نہیں دونوں کا مطلب ایک ہے ہاں کبھی فرق بھی کیا جاتا ہے۔ عقد واقع کے مطابق ہو تو حق اور قول واقع کے مطابق ہو تو صدق اور کبھی واقع قول کے مطابق ہو تو حق اور قول واقع کے مطابق ہو تو صدق۔

مِنْ رَبِّهِمْ: ضمیر "الذین آمنوا" کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی ایمان والے جانتے ہیں

کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی ربوبیت کا ذکر کیا کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ قرآن حاصل ہونا اور بڑے بڑے انعامات کا حصول درحقیقت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ چونکہ وہ رب العلمین ہے اور اس کی ربوبیت کے خصوصی فیضان مومنوں کو ہی حاصل ہیں۔

اسی پر رب تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بھی دلالت کر رہا ہے ﴿نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا﴾ ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا۔ یعنی اپنے مقرب بندے پر قرآن پاک کا اتارنا اور ان کے ذریعے تمہیں قرآن عطا کرنا ہمارا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننا بھی مومنوں کو ہی حاصل ہوا کافروں کو یہ حاصل نہ ہوسکا اسی لئے رب تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ﴾ رب تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ "فیعلمون" سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ یہاں ایمان والوں کو علم یقینی اور اسے تسلیم کرنا مراد ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا:

"اور لیکن کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال میں"

پہلے جب ایمان والوں کا ذکر کیا تو فرمایا "فیعلمون" وہ جانتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا

”لا یعلمون“ کہ کافر نہیں جانتے اس لئے کہ کافروں کی زیادہ مذمت کرنی مقصود تھی کہ وہ بہت بڑے جاہل ہیں۔ اس لئے کہ ”ما اذا“ استفہامیہ ہے۔ استفہام یا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا انکار کی وجہ سے دونوں ہی اس شخص کی کامل جہالت پر دلالت کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ ”ما اذا“ میں چھ وجہ ہیں راقم نے ایک وجہ کو ذکر کر دیا ہے۔ طلباء کرام روح المعانی کو دیکھیں۔

أَرَادَ: علامہ راغب اصفہانی نے فرمایا ”راد یروود اذا سعی فی طلب شئی“ کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنا ارادہ ہے ”وہی فی الاصل قوۃ مرکبۃ من شہوۃ و خاطر و امل“ اصل میں ارادہ اس قوت کا نام ہے جس میں شہوت اور دل میں واقع ہونا اور امید پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ارادہ کی نسبت ہو تو صرف یہ معنی ہوگا۔ کہ کسی کام کو مصلحت کے پیش نظر کرنے کا ارادہ کرنا۔
بہذا: اس مقام پر ”ہذا“ اشارہ قریب کا حقارت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اگرچہ کبھی عظمت پر بھی دلالت کرتا ہے۔

مثلاً: ”نصب علی التمیمز عن نسبة الاستغراب“ مثلاً پر نصب بوجہ تمیز کے ہے اور نسبت میں غرابت پائی گئی ہے۔ اب پورے جملہ کا مطلب اس طرح ہو گیا۔

لیکن کافر اپنی شدید جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قسم کی گھٹیا مثالیں بیان کرنے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ہمیں تو عجیب ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی مثالیں بیان کرنے میں ارادہ رکھے۔

لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اس کی قدرت عظیمہ پر دلالت کر رہی ہیں۔ خصوصاً چھوٹی چیز میں وہ تمام اعضاء پائے جائیں جو بڑی چیز میں پائے جاتے ہیں تو اس میں اور ہی قدرت باری تعالیٰ کے کرشمے نظر آئیں گے۔ لہذا وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی مثال دینا چاہے اسی میں کمال ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

(بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے)۔

یعنی رب تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے بہت سے لوگ ان پر اعتراض کر کے بحروی اختیار کر کے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور بہت سے انہیں حق مان کر ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔

اعتراض: اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو کثیر (بہت) کہنے کا کیا مطلب ہے۔ جب کہ دوسرے مقامات پر ان کو قلیل کہا گیا ہے اور کفار کو کثیر۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ یہاں بھی ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والوں کو قلیل کہا ہے اور ارشاد فرمایا ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اور ان میں سے زیادہ کافر ہیں (اس مقام پر فاسقون، کافرون کے معنی میں استعمال ہے)

جواب: قلت اور کثرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بذاتہ اور دوسری قسم بنسبت غیر کے۔ مؤمنین پہلی قسم کے لحاظ سے بہت ہیں۔ یعنی کافروں کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے تو بہت ہیں۔ اسی لحاظ سے اس آیت میں بہت کہا گیا ہے۔ اور جب دوسری قسم کا لحاظ کیا جائے کہ کافروں کی تعداد کے مقابل مومنوں کی تعداد کم ہوگی۔ اسی لحاظ سے دوسری آیات مبارکہ میں مومنوں کو کم اور کافروں کو زیادہ کہا گیا ہے۔

(از عزیز)

تنبیہ: اس آیت کریمہ میں کافروں کے گمراہ ہونے کا ذکر پہلے کیا اور ایمان والوں کی ہدایت کا بعد میں اگرچہ بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور ان کو ایمان کی وجہ سے خصوصی شرافت حاصل ہے اس لحاظ سے ان کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب کفار کا قرآن پاک پر اعتراض اور ان کی کج روی کا ذکر مقصود تھا تو ان کی گمراہی کو پہلے ذکر کرنا مقصود کے مطابق ہے۔

(از عزیز)

اعتراض:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا: (اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے) سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثالیں بیان کر کے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جسے رب تعالیٰ خود ہی گمراہ کر دے اس کا ہدایت پر آنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اسے گمراہی پر عذاب دینا کیسے ممکن ہے۔

جواب: اس مسئلہ کو زیادہ تفصیلی طور پر سمجھنے کیلئے ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ..... الخ﴾

میں کی گئی بحث کا پھر سے مطالعہ کریں تو انشاء اللہ امید ہے کہ آپ کی ذہنی الجھن ختم ہو جائے گی۔ تاہم کچھ بحث بفضلہ تعالیٰ یہاں بھی بیان کی جاتی ہے۔ تاکہ آئندہ کہیں بھی ”اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہو تو اسی سے مسئلہ کا حل تلاش کیا جائے۔

غزالی دوراں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بہت خوب انداز پر تحریر فرمایا جو عوام و خواص کے لئے یکساں مفید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کفار اور معاندین جو حق قبول کرنے کی صلاحیتیں ضائع کر چکے اور ضرب الامثال کی حکمتوں کے منکر ہیں۔ ازراہ کفر و عناد کہتے ہیں کہ اس مثل (مثال، کہاوت) کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ ان کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی ان کی گمراہی میں انہیں چھوڑے رکھتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طاعت سے روگردانی کر کے سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے کسی حکم پر وہ عمل نہیں کرتے اور فساد انگیزی پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ ہدایت کی راہیں ان کے لئے بھی کشادہ تھیں مگر انہوں نے جان بوجھ کر ضلالت کا راستہ اختیار کیا۔ سنت الہیہ یہی ہے کہ جس نے روشن دلیلوں کے باوجود حق سے انحراف کر کے باطل کی راہ اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے اسی راہ پر چلاتا ہے:

﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُضْلِجْهُ جَهَنَّمَ ۖ وَنَسَاءُ ثَمُورًا﴾ (نساء آیت ۱۱۵)

”جس نے مؤمنین کے خلاف کوئی راہ اختیار کی ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا اور اسے جہنم میں پہنچائیں گے جو بہت برا ٹھکانا ہے“

(البیان مع البیان)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”معناه ما ذكره المفسرون اهل التاويل من الحق انه يخذل به كثيرا من

الناس مجازاة للكفرهم“

”اہل حق مفسرین کرام نے اس کے جو مطالب بیان کئے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ ان کو کفر کا بدلہ دینے کے لئے رسوا اور ذلیل کرتا ہے“ (از قرطبی)

مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثالوں سے مسائل کو سمجھاتا ہے تو جو لوگ ان پر

اعتراض کرتے ہیں اور غلط راہ پر چل پڑتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں اور کافروں کو رب تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ رب تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا یہی مطلب ہے۔

مولانا عبد اللہ بن احمد بن محمود ابوالبرکات نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والاضلال خلق لعل الضلال فی العبد والهدایة خلق فعل الاهتداء
هذا هو الحقيقة عند اهل السنة“
(مدارک التنزیل)

رب تعالیٰ کی طرف اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت کا یہ مطلب ہے کہ (وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔

یعنی اعمال کا بھی وہی خالق ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے۔ وہ گمراہی کو پیدا کرتا ہے اور بندے اپنی مرضی اور اپنے کسب سے اس گمراہی کو حاصل کرتے ہیں یعنی گمراہی کی راہ کو بندے خود اختیار کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے ہدایت دینے کا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت حاصل کرنے کو پیدا فرماتا ہے اور بندے اپنے اختیار سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ یہی جواب جو مدارک میں ذکر کیا گیا ہے تفسیر ابی السعود میں بھی ہے بلکہ اس میں زیادہ وضاحت ہے۔

قاضی ابوالسعود محمد بن محمد عمادی فرماتے ہیں:

”واسناد الاضلال ای خلق الضلال الیہ سبحانہ مبنی علی ان جمیع
الاشیاء مخلوقة له تعالیٰ وان کان الفعال العباد من حیث الکسب
مستندة الیہم“

”اضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے ہے کہ وہ ضلالت کا بھی خالق ہے
کیونکہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں اور گمراہی کی نسبت بندوں کی طرف اس لحاظ سے
ہے کہ وہ کسب کرتے ہیں“
(ابو السعود)

نتیجہ واضح ہوا کہ بندے اپنے اختیار اور مرضی سے گمراہی والے کام کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور
اس گمراہی کو حاصل کر لیتے ہیں جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے یہاں بہت تفصیلی بحث کی ہے۔ جبریہ اور قدریہ فرقوں کے ایک دوسرے
کے خلاف دلائل بیان کئے ہیں۔ آپ کی بحث کا خلاصہ آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں۔ قطع نظر اس

کے کہ معتزلہ نے کیا کہا ہے یا جبریہ نے کیا کہا۔ گمراہی کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہے کہ بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کرنے کی نسبت کفار کی طرف شیطان کی طرف اور لوگوں کے نفوس کی طرف بھی ہے۔ اور گمراہ کرانے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف بھی لیکن ہر نسبت میں معنی علیحدہ علیحدہ معتبر ہے۔

گمراہی کی نسبت لوگوں کی طرف:

یعنی لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہونے والی مثالوں پر انہوں نے اعتراض کیا اور حق راہ کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو ”فانی تصرفون اور فانی توفکون“ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں ان آیات سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے حق باطل راہ کو اختیار کرتا ہے۔

شیطان وغیرہ کی طرف اضلال کی نسبت:

یعنی جب اضلال کی نسبت شیطان وغیرہ کی طرف ہوگی تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا:

”ان معنی الاضلال عن الدین فی اللغة هو الدعاء الی ترک الدین وتسیحہ فی عینہ“

”دین سے ہٹانے اور گمراہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کو چھوڑنے کی طرف بلانا اور دین کو برا اور گھٹیا کر کے دکھانا“

”وهذا هو الاضلال الذی اضافہ اللہ تعالیٰ الی ابلیس“

”یہی وہ اضلال ہے جس کی نسبت رب تعالیٰ نے ابلیس کی طرف کی“

اور ارشاد فرمایا ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ بیشک وہ (انسانوں کا) کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَا ضَلٰلَہُمْ وَلَا مَنِيٰنَہُمْ﴾ (شیطان نے کہا) قسم ہے میں ضرور بر ضرور ان کو بہکا دوں گا اور ضرور بر ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا اِنَّا اَلَّذِیْنَ اَضَلٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُہُمَا تَحْتَ اَلَّذِیْنَا﴾

”اور (جہنم میں) کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ شیطان نے ان کے لئے (برے) اعمال کو مزین کیا اور ان کو سیدھی راہ سے روکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾

”کہ شیطان قیامت کے دن لوگوں کو کہے گا مجھے تو تم پر کچھ غلبہ حاصل نہیں تھا ہاں مگر میں نے تمہیں بلایا تو تم نے اسے قبول کر لیا“

اسی طرح اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت فرعون کی طرف کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ﴾ فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا۔

ابھی جن آیات مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے ان میں اضلال کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے لیکن ان سب کا مطلب یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو غلط راہ پر چلنے کی دعوت دیتا رہا اور ان کو دین فتنج (بری بد صورت) کر کے دکھاتا ہے اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اضلال کی نسبت شیطان اور فرعون کی طرف کر دی۔ کیونکہ فرعون بھی یہی کرتا رہا کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا۔ اور باطل راہ کو مزین کر کے دکھاتا رہا اور حق راہ کی معاذ اللہ برائیاں بیان کرتا رہا۔

یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ دین اسلام اور دین اسلام کے متوالوں، دینداروں، اسلام کے پیروکاروں کو ہر طرف سے نصاریٰ اور یہود و ہنود کے ایجنٹوں کی طنزیہ جملے سننے پڑ رہے ہیں۔ ہر طرف سے سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن اے دین کے متوالے صبر سے اپنا کام کئے جا اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہے۔ بادشاہوں کی تعریف چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی تعریف کر یہی سبق یاد کر:

کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں

اضلال کی نسبت بتوں کی طرف:

رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَبِإِنَّهُمْ أَضَلُّوا مَنِ النَّاسِ﴾ (ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور یوں عرض کیا) اے میرے رب بیشک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔

اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور یوں عرض کیا تحقیق ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اس مقام پر اضلال کی نسبت بتوں کی طرف اس معنی کے لحاظ پر تو نہیں ہو سکتی کہ بتوں نے ان کی غلط راہنمائی کی اور حق راہ کو باطل کر کے دکھایا بلکہ یہ معنی مراد ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے بت پرستی کو اختیار کیا مجازی طور پر نسبت بتوں کی طرف کر دی کہ بتوں نے ان کو گمراہ کیا۔

نوح علیہ السلام نے کفار کے دین سے دور ہونے کو اپنی تبلیغ کی طرف منسوب کیا:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾

”نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات بلا یا تو

میرے بلانے سے ان کا بھاگنا ہی زیادہ ہوا“

یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اے اللہ میں تو اپنی قوم کو دن رات تبلیغ کرتا رہا تیری راہ کی طرف بلاتا رہا لیکن وہ بھاگ بھاگ کر اس راہ سے دور ہوتے رہے۔ جتنا زیادہ میں ان کو راہ حق پر بلاتا رہا وہ تو راہ حق سے ہٹ کر گمراہ ہوتے رہے۔ تو آپ نے بھی ان کے بھاگنے کو مجازی طور پر اپنے بلانے کی طرف منسوب کر دیا۔

قرآن کی طرف کفر اور سرکشی کی نسبت:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرمایا:

”وَلْيَزِدْهُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا“

”اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں

بہتوں کو سرکشی اور کفر میں ترقی ہوگی“

مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا رہے گا وہ انکار کر کے اور اپنی سرکشی اور شرارتوں کی وجہ سے دین کے باغی ہو کر گمراہ ہوتے رہیں گے۔ گمراہ تو وہ خود ہوں گے۔ غلط راہ پر تو وہ

اپنے اختیار سے چلیں گے۔ لیکن مجازی طور پر ان کے کفر اور سرکشی کو قرآن کی طرف منسوب کر دیا
رب تعالیٰ کی طرف اضلال کی نسبت کا کیا معنی:

- (۱) اللہ تعالیٰ نے ضلالت کو پیدا کیا۔ اور بندوں نے اپنے اختیار سے اسے حاصل کیا۔
 - (۲) رب تعالیٰ نے بندوں کو مہلت دے رکھی ہے ان کو جلدی ہی گرفت نہیں کرتا وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کے مہلت دینے کی وجہ سے اضلال کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔
 - (۳) ”اضل“ کا معنی ”اہلک“ بھی آتا رہتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے یعنی قرآن پاک کے انکار کے ذریعے رب تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔
 - (۴) ضلال کا معنی عذاب اور اضلال کا معنی عذاب دینا بھی آتا رہتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَجَّرِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ اس آیت میں ایک معنی ضلال کا عذاب ہے۔ اب اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ ان بہتوں کو عذاب دے گا جو قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں۔
 - (۵) اگر ”اضلال“ میں ہمزہ وجدان کیلئے ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ بہتوں کو گمراہ پاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کرنے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔
- ابھی تک جو بحث کی گئی ہے اس سے بہت واضح ہو چکا ہے کہ بندوں کی طرف نسبت گمراہی کی اس لئے ہے کہ وہ اپنے اختیار سے گمراہی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ شیطان، کفار اور گمراہ کرنے والے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف نسبت اس لئے ہے کہ وہ باطل راہ کی دعوت دیتے ہیں اور حق راہ کو برا کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک، بتوں اور انبیاء کرام کی تبلیغ کی طرف نسبت مجازی طور پر ہے حقیقی نہیں۔
- در رب تعالیٰ کی طرف اس لئے ہے کہ گمراہی کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ شیطان اور کافروں کو پیدا کرنے والا وہی ہے جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ رب تعالیٰ قہر و جبر سے ان کو گمراہی سے روکنا نہیں۔ ان کو عذاب دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کا یہی مطلب ہے امید ہے

کہ قارئین کرام بڑی آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے:

”واعلم ان الامة مجتمعة على ان الاضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى لانه تعالى ما دعا الى الكفر وما رغب فيه بل نهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه“

علامہ رازی رحمہ اللہ نے پہلے ”اضلال“ کا معنی بیان کیا کہ کسی کو دین کے چھوڑنے کی دعوت دینا اور اسے دین فتنج کر کے دکھانا، اس کے بعد فرمایا کہ تم یقین کر لو کہ تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے اضلال اللہ تعالیٰ پر سچا نہیں آ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی طرف بلائے اور کفر کی راہ کو پسند کرے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو کفر سے روکتا ہے اس پر زجر (ڈانٹ) فرماتا، اور کافروں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

”وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ“ اور اس سے سوائے نافرمانوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا:

”والفسق اصله في كلام العرب الخروج عن الشئ“

”کلام عرب میں فسق کا معنی ایک چیز کا دوسری سے باہر نکلنا“

اسی طرح کہا جاتا ”فسقت الرطبة“ کہ تر پھل چھلکے سے باہر آ گیا۔ اسی طرح چوہا جب اپنی بل سے باہر آ جائے تو اسے ”فويسقه“ کہا جاتا ہے۔ شرارت اور ایذا دینے کے لئے حد اعتدال سے باہر آ جانا بھی فسق کہلاتا ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ذکر کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الا بقع

والفارة والكلب العقور والحديا“

”پانچ جانور فاسق ہیں (یعنی ایذا دینے والے ہیں) ان کو حل اور حرم میں (کہیں بھی

ہوں) قتل کر دیا جائے وہ پانچ یہ ہیں سانپ، سیاہ سفید داغوں والا کوا، چوہا، کاٹنے والا

کتا، چیل“

یہ بھی خیال رہے ”حديا“ حداة کی تصغیر ہے اس کے جھپٹنے اور زالت کی وجہ سے تصغیر کو ذکر فرمایا اور ایک روایت میں سانپ کی جگہ بچھو کا ذکر ہے۔ یعنی ان پانچ کے ساتھ بچھو بھی مراد ہے۔ تعداد

حد بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف وضاحت کے لئے ہے۔ ”فاطلق صلی اللہ علیہ وسلم سم الفسق لا ذیتھا“ نبی کریم ﷺ نے ان جانوروں کو فاسق اس لئے فرمایا کہ یہ اذیت (تکلیف) دیتے ہیں (از قرطبی) ”والفسیق“ (فامسور، سین مکسور اور مشدد) دائم الفسق۔ ہمیشہ فسق کرنے والے کو فسیق کہا جاتا ہے۔

اصطلاح شرح میں فسق:

”والفسق فی عرف الاستعمال الشرعی الخروج عن طاعة الله عز وجل“ (فرضی)

”اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکلنا اصطلاح شرع میں فسق کہلاتا ہے“

”والفاسق فی الشرع الخارج عن امر الله بارتکاب الكبيرة“

”شرع میں فاسق اسے کہا جاتا ہے جو گناہ کا مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کے امر سے نکل جائے یعنی عمل نہ کرے“

(بیضاوی)

”امر“ سے مراد یا تو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی طرف ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ﴾ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یا ”ترک امر“ سے مراد ”ترک امتثال“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرنا خواہ وہ امر ہو یا نہی ہو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں:

”قال صاحب النهاية والاصح فی تفسیر الكبيرة ان ما كان شیعاً بین

المسلمین وفيه هنک حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة والا فهو صغيرة“

”صاحب نہایہ نے بیان فرمایا کہ کبیرہ کی بہت صحیح تفسیر یہ ہے کہ جس کام کو مسلمان برا سمجھیں

اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت اور دین کی حرمت کی ہنک لازم آئے وہ کبیرہ ہے اگر ایسا نہیں

تو وہ صغیرہ ہے“

(شیخ زادہ)

فاسق تین قسم پر ہیں:

فسق کا پہلا درجہ: تغابی: گناہ کبیرہ کا ارتکاب پایا جائے لیکن انسان گناہ کبیرہ کبھی کبھی کرے اور اسی برا بھی سمجھے۔ اس قسم کے فسق کو تغابی کہا جاتا ہے۔ تغابی کا لفظ مشتق ہی غباوت سے ہے

جس کا معنی ہے کم سمجھ رکھنا، کند ذہن ہونا۔

فسق کا دوسرا درجہ : انہماک : وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کو عادت ہی بنا لے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ یہ برا کام ہے اس سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہماک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کام کو کوشش سے کرنا اور اس سے چمٹ جانا۔

فسق کا تیسرا درجہ : تجوؤ : انکار کرنا، یعنی انسان گناہ کبیرہ کو اچھا کام سمجھ کر کرنے لگے گناہ ہونے کا ہی انکار کرے۔

تجوؤ کا معنی واضح ہے انکار کرنا، یعنی گناہ کا ارتکاب سمجھ کر گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ جب انسان فسق کے اس تیسرے درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور گویا کہ گناہوں کی وجہ سے اس پر گناہ گار ہونے اور درجہ کفر تک پہنچ جانے کی علامت کو نقش کر دیا جاتا ہے۔

تنبیہ : پہلی دونوں قسم کے فسق انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اور فاسق بھی کہلاتا ہے۔ لیکن تیسری قسم کا فسق کفر ہے۔ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے ہاں اگر توبہ کرے تو پھر اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہی آخری قسم کا فسق پایا گیا ہے۔ کیونکہ فاسقین کی جن علامت کا آگے تذکرہ آ رہا ہے وہ کافروں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن میں فاسق گناہ گاروں کو بھی کہا گیا ہے اور کافروں کو بھی، ہر محل کے ماقبل اور مابعد کو دیکھا جائے کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جاسکتا ہے۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

”وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد“

یہاں سے فاسقین کی علامات کو بیان کیا جا رہا ہے جن فاسقین کا یہاں ذکر ہے یعنی قرآن پاک کی امثال پر اعتراض کرنے والے کفار، اور تمام کفار کی یہی علامات ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ پہلے پکا وعدہ کر چکے ہوتے ہیں۔

يَنْقُضُونَ : نقض اگرچہ ظاہری اجسام کی ترکیب کو توڑنے کا نام ہے۔ جس طرح ری بٹی ہوئی

ہو تو اسے ادھیڑ دیا جائے، یا کہ کوئی عمارت توڑ دی جائے لیکن مجازی طور پر عہد کے توڑنے کو بھی ”ینقضون“ سے تعبیر کر دیا گیا، گویا کہ وعدہ کرنے والے ایک دوسرے کے درمیان وعدہ سے اسے طرح تعلق جوڑتے ہیں جس طرح رسی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے۔

(از بیضاوی)

عہد: دو آدمیوں کے درمیان پختہ وعدہ جو طے ہو جائے، اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پائی جائے۔ اور وعدہ مطلق وعدہ کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ خیر ہو یا شر ہو، پختہ ہو یا نہ ہو۔ وعید کا استعمال صرف شر میں ہوتا ہے خیر میں نہیں، یعنی عذاب وغیرہ دینے کے وعدہ کو وعید عام طور پر کہا جاتا ہے۔ میثاق اس وعدہ کو کہا جاتا ہے جس میں قسم بھی پائی جائے۔ لیکن یہاں صرف پختہ وعدہ مراد ہے اس کے ساتھ قسم کا پایا جانا مراد نہیں ہے۔

(از بیضاوی، مفردات راغب، المعجم الوسیط)

عہد اللہ سے مراد کون سا وعدہ ہے؟

اس میں اگرچہ مختلف قول ہیں لیکن وہ تمام ہی مراد ہیں۔ کیونکہ فاسقین سے مراد جب تمام کافر ہیں۔ تو یقیناً یہاں بھی وہی مراد ہیں اس لئے کہ فاسقین کی ہی صفات تو بیان ہو رہی ہیں۔
پہلا قول: جب کوئی شخص اسلام قبول کرے اللہ تعالیٰ کے نبی یا اللہ کے نبی کے کسی خلیفہ (علماء انبیاء کے وارث ہیں) کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اسی کا بھیجا ہو اور اسی ذات باری تعالیٰ کا نائب تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ جو تیری طرف سے احکام ہم تک تیرے نبی کے واسطے سے پہنچے ہیں۔ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ہمیشہ کے لئے عمل جاری رکھیں گے۔ پھر وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں آگئے یا اللہ کے نبی کے خلیفہ کی صحبت میں آ کر سیرت کی کتب کا مطالعہ کیا قرآن وحدیث کے مسائل پر مطلع ہوئے۔ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات پر مطلع ہوئے پھر اپنے وعدہ کو اور پختہ کیا دین اسلام پر قائم رہنے کا اور زیادہ پختہ وعدہ کر لیا۔

”بعد ازیں حالت اگر معاذ اللہ شبہ در امر اسلام بخاطر خود جادبد وبسبب آن شبہ طعن در احکام شرعیہ شروع نماید، یقین است کہ ایں شخص از حد عقل و شرع خارج شد و بمرتبة اعلیٰ از گمراہی ترقی نمود“

اس حالت کے بعد اگر اس شخص کے دل میں معاذ اللہ شریعت کے احکام میں شک پیدا ہو گیا اور اس نے احکام شرعیہ میں طعن و تشنیع شروع کر دی، تو یقینی بات ہے کہ وہ عقل اور شریعت سے دور ہو گیا۔ اور وہ گمراہی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا یعنی پاگل اور کافر ہو گیا۔

دوسرا قول: اس عہد سے مراد ﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی﴾ (کیا میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں) والا عہد ہے۔ مسند احمد میں ایک طویل حدیث ہے جو مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر میں مذکور ہے۔ جس کا کچھ حصہ یہ ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ آیت کریمہ کے متعلق ارشاد فرمایا رب نے سب کو جمع کیا اور ان کو جوڑے بنایا پھر ان کو صورتیں عطا کیں پھر ان کو بولنے کی طاقت دی اور ان سے کلام کرنے کے متعلق فرمایا انہوں نے کلام کیا پھر رب تعالیٰ نے ان سے عہد و میثاق لیا اور ان کو ہی ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، اور فرمایا ﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ﴿قَالُوا بَلٰی﴾ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ رب نے کہا میں تم پر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو گواہ بنا رہا ہوں اور میں تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بنا رہا ہوں تم قیامت کے دن کہو گے کہ ہمیں تو اس عہد و میثاق کا علم ہی نہیں یقین کر لو، جان لو میرے بغیر کوئی معبود نہیں، میرے بغیر کوئی رب نہیں۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بیشک میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے تمہیں میرے ساتھ کئے ہوئے تمہارے عہد و میثاق کو یاد دلاتا رہوں گا۔ (تو اس وقت رب تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے) سب نے کہا:

”شہدنا بانک ربنا والہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک“

”ہم گواہی دیتے ہیں بیشک تو ہمارا رب ہے اور ہمارا اللہ ہے تیرے بغیر ہمارا کوئی رب

نہیں، اور تیرے بغیر ہمارا کوئی اللہ نہیں“ (مشکوٰۃ)

اس وعدہ کو پختہ کرنے کا مطلب بھی حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ ان کو اپنے نفسوں پر گواہ بنا کر (اشہدہم علی انفسہم) ان سے وعدہ کو پختہ کرایا گیا۔ اور ان کی طرف رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اس میں اور پختگی پیدا کر دی، لیکن ان میں سے بعض نے اس وعدہ کو توڑ دیا اور کفر کی راہ اختیار کی۔

(ماخوذ از عزیزی)

تیسرا قول: ”الذین ینقضون عہد اللہ فی التوراة ان یمینوا امر محمد ﷺ وینصروہ“ جس وعدہ کو توڑنے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو توراة میں اہل کتاب سے لیا گیا کہ جب آخری نبی محمد ﷺ آئیں تو ان کے وہ اوصاف بیان کرنا جن کا ذکر توراة میں ہے۔ اور ان کی امداد کرنا یعنی ان پر ایمان لا کر ان کی معاونت کرنا۔ اسی کو رب تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا:

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾

”اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کا کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا“

لیکن انہوں نے اس وعدہ کو توڑ دیا نبی کریم ﷺ کے اوصاف کو چھپایا اور تبدیل کر دیا اور آپ پر ایمان نہ لایا نہ ہی آپ کی کوئی امداد کی بلکہ کفر اور نفاق اختیار کیا۔ (از تبصیر الرحمن)

چوتھا قول: ”ان المراد بهذا الميثاق حججه القائمة على عباده الدالة لهم على صحة توحيده وصدق رسوله“ اس ميثاق سے مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر قائم فرمائے ہیں جو باری تعالیٰ کی توحید پر دلالت کر رہے ہیں کہ اس کو ”وحدہ لا شریک لہ“ (ایک مانا جائے اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے) مانا جائے۔ وہ دلائل عطاء کر کے گویا کہ ان سے وعدہ لے لیا گیا کہ ان دلائل پر نظر و فکر کرتے ہوئے میری توحید پر ایمان لانا اور میرے رسولوں کو سچا ماننا۔ لیکن کفار نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے روشن دلائل کو اور انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لا کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو توڑ دیا۔

پانچواں قول: اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِثْمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا بُعْدًا ۚ﴾

”اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اپنی قسموں میں حد سے زیادہ کوشش کی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آتا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا آیا تو اس سے نہ زیادہ ہوئی سوائے نفرت کے“

یعنی نبی کریم ﷺ کے بعثت سے پہلے قریش نے یہود و نصاریٰ کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کو جھٹلانے کی نسبت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے ایمان نہ لایا۔ اور حق راہ پر نہ آکر آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کر کے وعدہ کو توڑ دیا۔

(از کبیر و خزائن العرفان)

چینا قول: جس عہد کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے ”ما رکز فی عقولہم من الحجة علی التوخذ کان امرہم وصاہم بہ“ کہ ان کو عقل عطا کی اور اس عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں پھر ان کو حکم بھی دیا اور نصیحت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو خسارے سے بچالو۔ لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا رب تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو خسارے سے بچالو۔ لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا رب تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا کر وعدہ کو توڑ دیا۔

ساتواں قول: اس آیت کریمہ میں جس عہد کا ذکر ہے، اس کا ذکر رب تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝﴾

”اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (تورات) کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر“

یعنی وہ لوگ جب نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلہ سے دعاء مانگ کر فتح حاصل کرتے تھے۔ آپ کے آنے کی انتظار کر رہے تھے، یہ پختہ وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ حسد اور عناد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کی نبوت کا انکار کر کے، آپ پر ایمان نہ لا کر وعدہ کو توڑ دیا۔ (دفعہ)

جتنے اقوال ذکر کئے ہیں تمام ہی معتبر ہیں۔ کیونکہ فاسقین سے مراد کفار ہیں۔ اور کفار کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو توڑ دیتے ہیں لہذا جس وعدہ کو بھی توڑنے سے کفر لازم آئے وہی مراد ہے۔ جتنی قسم کے وعدہ ذکر کئے سب کے توڑنے والے کافر تھے۔
فائدہ: اللہ تعالیٰ نے تین وعدے لئے:

- (۱) ”عہد اخذہ علی جمیع ذریۃ آدم بان یقروا برؤبیتہ“ ایک وعدہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے لیا جب ان کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور دوسرے طرف بٹھایا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا۔ اور اس پر ان کو ہی گواہ بنایا کہ تم اس پر قائم رہنا۔ لیکن اولاد آدم میں کچھ اس وعدہ پر قائم رہ کر مؤمن رہے، اور کچھ وعدہ کو توڑ کر کافر ہو گئے کافر ہونے والے اس آیت کے حکم میں داخل ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔
- (۲) ”وعہد اخذہ علی النبین“ دوسرا وعدہ وہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾
 ”اور یاد کرو جب پیغمبروں سے اللہ نے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا“

یہ عہد اس آیت کریمہ میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انبیاء کرام (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو توڑ دیں۔

- (۳) ”وعہد اخذہ علی العلماء بان بینوا الحق ولا یکتموہ“ تیسرا وعدہ علماء سے لیا گیا کہ حق بات کو واضح کر کے بیان کرنا اور حق کو نہ چھپانا۔ اس وعدہ کو توڑنا تو کسی حد تک پایا جاسکتا ہے۔ اور حق کو چھپانے اور نہ بیان کرنے والے علماء کے لئے احادیث مبارکہ میں وعید بھی پائی گئی ہے لیکن وہ اس آیت میں اس لئے نہیں آتے کہ حق کو چھپانا گناہ تو ہے، لیکن کفر نہیں۔ جس آیت کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے اس میں کفار کا ذکر ہے۔

خیال رہے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان تین وعدہ کا ذکر اسی آیت کی تفسیر میں کیا ہے بظاہر وہم ہوتا تھا کہ شاید یہ تینوں عہد اس آیت میں داخل ہیں۔ تو اس وہم کا ازالہ حضرت علامہ شیخ زادہ محمد بن مصلح الدین رحمہ اللہ نے اس طرح کیا ہے ”هذا الكلام ذكر استطرادا“ یہ تین وعدہ کا ذکر ضمنی طور پر کر دیا گیا ہے، مقصودی نہیں۔ آگے چل کر بیان فرماتے ہیں:

”وليس المقصود منه ان كل واحد من هذه والعهد الثلاثة من العهد

المنقوض المذكور في هذه الآية“

”یہاں ان تین وعدوں کے ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تینوں اس آیت میں مذکور

عہد میں آتے ہیں جس کو توڑنے کا ذکر کیا جا رہا ہے“ (از بیضاوی، شیخ زادہ)

قارئین کرام مقصودی بحث اور ضمنی بحث میں فرق ضرور ذہن میں رکھا کریں تاکہ انسان غلطی کا

شکار نہ ہو۔

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾

”اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا“

اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا:

اس کے لئے ضابطہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اسی سے انسان کئی مثالیں خود سمجھ سکتا ہے۔ تاہم چند مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں ان کو بھی یہاں نقل کیا جا رہا ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ یہاں فاسقین سے مراد کفار ہیں۔ اس لئے مثالوں میں جو گناہ کبیرہ ذکر ہوں گے ان سے مراد ان کو جائز سمجھ کر ان کا ارتکاب کرنا کیونکہ گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے۔

وہ ضابطہ یہ ہے:

”يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى وسائر ما فيه رفض خير او تعاطى شر“

یہاں یہ ہی قوی احتمال ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دور رہنے کو ناپسند فرماتا ہو اس سے دور رہنا ہی قطع کرنا ہے۔ اور اس پر قائم رہنا ہی اسے جوڑنا ہے ہر وہ کام جس میں خیر ہو اسے چھوڑنا اور برائیوں کا حصول اور ان پر عمل کرنا درحقیقت جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑنا ہے۔

فائدہ جلیلہ:

”فانه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل“
 ”اصل میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے، تمام قسم کے تعلقات جوڑنے سے یہی تعلق جوڑنا بہت عظیم“

نیکوں کو چھوڑنا اور برائیوں کا ارتکاب کرنا اور نہیں جائز سمجھنا، انسان کو رب تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے جو رب تعالیٰ سے تعلق توڑنے کے ذرائع ہیں۔ تمام قسم کے تعلقات کو توڑنے سے بہت عظیم جرم یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ دے۔

جوڑنے، توڑنے کی چند مثالیں:

کقطع الرحم: جیسا کہ رحم کو قطع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یعنی فرشتوں کو قطع نہ کرو حدیث شریف میں جو رزق کی کشادگی چاہیے اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرے۔ یعنی قرابت کو قائم رکھنا صلہ رحمی ہے اور توڑنا قطع رحمی ہے۔ رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کرے کا حکم دیا یعنی تعلق کے جوڑنے کا حکم دیا لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں یعنی قرابت داروں سے تعلق کو توڑتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَإِنَّ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا ذُكِرَ بِهِنَّ وَالْأَرْحَامَ﴾

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾

”تو کیا تمہارے یہ کچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں“

واضح ہوا کہ قطع رحمی کو جائز سمجھنا باعث کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے اور حق بات کے سننے سے دوری کا سبب ہے۔ اور حق راہ کو دیکھنے سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے۔

صلہ رحمی کا ذکر احادیث مبارکہ سے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”الرحم شجرة من الرحمن قال الله من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته“

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ باب البر والصلة)

رحم مشتق ہے رحمٰن سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں بلایا ملایا، میں اسے ملاؤں گا اور جس نے تمہیں قطع کیا میں اس سے قطع کروں گا۔

وضاحت حدیث:

الرحم: ”قال سیوطی انی رحم الاقارب کیف کانوا“ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں جو لفظ ”رحم“ استعمال ہے، اس سے مراد قرابت داروں سے تعلق ہے۔ خواہ وہ کسی قسم کے بھی کیوں نہ ہوں۔

شجرة: شین (معجمہ) کے نیچے کسرہ بھی پڑھا گیا ہے اور اس پر ضمہ بھی، جیم ساکن ہے اسکے بعد نون ہے ”وہی فی الاصل عروق الشجرة المثبکة“ اس کا اصل لغوی معنی تو گنجان درختوں کے ٹہنیاں ہیں ”والمراد منها هنا انها مشتقة“ یہاں مراد یہ ہے کہ ”رحم“ کا لفظ ”رحمن“ سے مشتق ہے کیونکہ ”رحم“ میں بھی وہی لفظ ہے جو رحمٰن میں ہے یہاں مشتق کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا معنی رحمٰن کے معنی سے ماخوذ ہے۔ یعنی رحم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ رب تعالیٰ نے رحم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ جس نے تمہیں جوڑا یعنی قرابت داروں سے تعلق کو جوڑا، میں اس کا تعلق اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا اور جس نے تمہیں منقطع کیا۔ یعنی جس شخص نے قرابت داروں سے تعلق کو توڑا میں بھی اس کا تعلق اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ (مرقاۃ ج ۹ ص ۱۹۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الرحم معلقة بالعرش تقول

من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب البر والصلة)

عرش سے معلق ہو کر کہتی ہے، جس نے مجھے ملایا اللہ نے اسے ملایا جس نے مجھے توڑا اللہ نے اسے قطع کیا۔

وضاحت حدیث: عرش سے معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے عرش سے وہ سہارا لے

رقطع کرنے سے پناہ پکڑتی ہے۔ اور جوڑنے کی خبر دیتی ہے۔

تقول: وہ کہتی ہے اس میں کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ابتدائی طور پر خبر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو سنتی ہے اس کی حکایت بیان کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس نے سنا ہوتا ہے اسے ذکر کر کے لذت محسوس کرتی ہے چوتھا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ امر کے معنی میں استعمال ہو، اور رحم کی طرف سے دعا ہو کہ اے اللہ جو صلہ رحمی کرے تو بھی اسے اپنی رحمت کے قریب کر، اور جو قطع رحمی کرے تو بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر۔ ”فالوصل کناية عن الاقبال اليه والقبول منه“ اللہ تعالیٰ کے وصل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اس کے صلہ رحمی کے عمل کو قبول کرتا ہے ”والقطع عبارة عن الغضب عليه والاعراض عنه“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطع کا یہ مطلب ہے کہ رب تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے اور اپنی خصوصی توجہ اس کی طرف نہیں فرماتا ”قطعه الله عن عين غايته ومن كمال رحمته ورافته“ اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص عنایت، کامل رحمت اور کامل مہربانی سے دور کر دیتا ہے۔

رحم میں کون سے رشتہ دار آتے ہیں؟

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ“

”اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ اولوالارحام بعض، بعض سے زیادہ حق دار ہیں“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”ثم ادناك ثم ادناك“ پھر جو تمہارے قریبی ہیں پھر جو تمہارے قریبی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ ”ذو رحم محرم“ (یعنی دور رشتہ داروں میں سے ایک کو مذکور تصور کیا جائے اور دوسرے کو مؤنث ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے) زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں اسی طرح وراثت کی ترتیب کے لحاظ سے بھی قرب اور بعد کا لحاظ کیا جاسکتا ہے۔ تمام ہی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ مالی امداد کی کسی کو ضرورت ہو اور معاونت کی طاقت ہو تو اپنی وسعت کے مطابق معاونت کی جائے۔

(از مرقاة - ج ۹ ص ۱۹۷)

☆ ”عن ابن عمر وقال قال رسول الله ﷺ ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها“

(رواه البخاری، مشکوٰۃ باب البر والصلة)

حضرت ابن عمرو نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔

وضاحت حدیث: الکافی، المجازی کسی کی صلہ رحمی کے بدلہ میں صلہ رحمی کرنا ”قطعت“ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب اس سے قطع رحمی کی جائے۔ نبی کریم ﷺ نے اس ارشاد گرامی میں مکارم اخلاق کا درس دیا کہ انسان مکارم اخلاق سے ہی اعلیٰ منصب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

(المؤمنون آیت ۹۶)

﴿إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾

”سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو“

اسی جملہ جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو اعلیٰ بہتری ہے اس سے شرک کی برائی کو دور کرو، اور یہ معنی بھی ہے کہ طاعت اور تقویٰ کو رواج دے کر معصیت کو دور کرو، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے مکارم اخلاق (اچھے اخلاق) سے خطا کاروں پر اس طرح غفور رحمت کرو جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔

(از خزائن العرفان)

اس طرح اللہ تعالیٰ کا اور ارشاد گرامی یہ ہے:

﴿إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

”برائی کو بھلائی سے ٹال، جیسا کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست“

یعنی مکارم اخلاق سے انسان جب کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرے گا۔ تو دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ اسی طرح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک وقل الحق ولو علی نفسک هذا“

”جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم

اس سے بھلائی کرو، اور حق بات کرو اگرچہ تمہیں اپنے نفس کے خلاف ہی کہنا پڑے“ (از مرقاة ج ۹ ص ۱۹۷)

☆ ”عن ابی ہریرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسینونی الی واحلمہم عنہم ویجہلون علی فقال لئن کنت کما قلت

فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك

(رواه مسلم مشكوة باب البر والصلة)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیشک میرے قریبی رشتہ دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان سے برداشت کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ جہالت سے درپیش آتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم نے ان (کے چہروں) کو راکھ لگا دی۔ جب تک تم اس حال پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی امداد تمہیں حاصل رہے گی“

وضاحت حدیث: تسفہم باب افعال ہے سفوف سے ماخوذ ہو جس کا معنی سفوف بنانا، اور کہا جاتا ہے ”اسففتہ غیری، ای تلقی وجوہہم“ کسی کے منہ میں (مٹی، راکھ) ڈالنا ”المل“ (میم پر فتح لام مشدود) گرم راکھ کو کہا جاتا ہے جس میں روٹی کو دبا دیا جائے کہ پک جائے۔ اگرچہ اس جملہ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں، لیکن تمام کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ تمہاری صلہ رحمی کا بدلہ قطع رحمی سے دے رہے ہیں، تمہارے احسانوں کے بدلہ تمہارے ساتھ برائی سے درپیش آ رہے ہیں تو یہ ایسا ہی جیسے کہ کسی منہ پر راکھ ڈال دیا جائے تو یہ اس کی ذلت ہے۔ یعنی وہ اگرچہ ذلت آمیز کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری امداد فرماتا رہے گا جب تک تم اچھے اخلاق پر قائم رہو گے۔

تنبیہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں سے اچھا تعلق رکھنے کو پسند فرمایا اور رسول اللہ ﷺ نے صلہ رحمی پر بڑا ہیچینہ فرمایا اور قطع رحمی پر وعید بھی فرمائی لیکن نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کو بھی نہ بھولئے ”ان احب الاعمال الی اللہ تعالیٰ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ“ (روای ابو داؤد عن ابی ذر، مشکوة باب الحب فی اللہ ومن اللہ)

بیشک تمام اعمال سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہی کسی سے محبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لئے کسی سے ناراضگی رکھی جائے:

”من احب فی اللہ یحب انبیاءہ واولیاءہ ومن شرط محبتہم ان یقفوا اثرہم“

”محبت فی اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور اس کے اولیاء کرام سے محبت رکھے

اور ان کے نقش قدم پر چلے“

”و کذا لک من البغض فی اللہ ابغض اعداءہ و بذل جہدہ فی

المخاهدة معهم باللسان و اللسان

”بغض فی اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بغض رکھا جائے۔ ان کی مخالفت میں کوشش کی جائے ان سے زبان سے مقابلہ کیا جائے ضرورت پڑے تو نیزہ سے مقابلہ کرے“

واضح ہوا ہے دین، رب تعالیٰ کے احکام سے دور، دین مصطفیٰ ﷺ کا باغی، گستاخ انبیاء کرام، گستاخ اویہ، کرام سے بغض رکھنا عین ایمان ہے۔ کنجروں سے تعلق جوڑنا، یہود و نصاریٰ سے تعلق جوڑنا کہ امریکہ راضی ہوگا، اور اقتبہ اد ملے گا، اور دین اکبری کی طرح اس نعرہ پر عمل کرنا:

”مسلم، ہندو اور عیسائی“ ہیں سب بھائی بھائی

در حقیقت دین اسلام سے دور ہونے کے مترادف ہے ایسے اسلام کے دعویداروں سے دور رہیں۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہودیوں اور عیسائیوں کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔

قطع اور ایصال کی مثالیں: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا فاسقین ان کو توڑتے

ہیں اس کا پہلے ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ پھر اسی ضابطہ کے مطابق مثالوں کو شروع کیا تھا جس میں ایک مثال ذکر کی کہ رب تعالیٰ نے صلہ رحمی یعنی قرابتداروں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا لیکن فاسقین اسے توڑتے ہیں قطع رحمی سے کام لیتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائیں:

”والاعراض عن موالاة المؤمنین“ ”مومنوں سے دوستی قائم کرنے اور محبت رکھنے سے اعراض کرنا“

یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مومن حضرات مومنوں سے ہی محبت کریں ان سے ہی دوستی قائم کریں ان سے ہی اپنا تعلق جوڑیں کفار، یہود و نصاریٰ سے دوستی نہ رکھیں ان سے محبت نہ کریں۔ لیکن فاسقین مومنوں سے تعلق توڑتے ہیں مومنوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ مومنوں کو پابند سلاسل کرتے ہیں، کہ یہود و نصاریٰ خوش ہو جائیں، خواہ ملک تباہ ہی کیوں نہ ہو تار ہے اس طریقہ کو جائز سمجھنے والے، کفار سے دلی محبت کرنے والے یقیناً کافر ہیں، وہ اس آیت میں داخل ہیں۔ خیال رہے کہ موالاة کفار (کافروں سے دوستی) کی ممانعت پر تفصیلی بحث انشاء اللہ اور کسی مناسب مقام پر ذکر کی جائے گی۔

”والتفرقة بین الانبیاء علیہم السلام والکتاب فی التصدیق“

”انبیاء کرام اور کتب کی تصدیق میں تفریق کرنے والے بھی اس آیت میں داخل ہیں

کہ وہ بھی فساق و کفار ہیں“

یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء کرام کی نبوت کو حق اور سچ مانو، اور

آسمانی تمام کتب پر ایمان لاؤ کہ جو کتابیں رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان کی حقانیت پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ تحریف کے بعد ہمارا ان پر ایمان نہیں اور عمل بھی ہمارا شریعت مصطفویٰ پر ہی ہے کیونکہ یہی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر ایمان لا کر اور آسمانی تمام کتابوں کی تصدیق کر کے تعلق جوڑنے کا حکم دیا، لیکن فساق و کفار بعض نبیوں پر ایمان لا کر اور بعض پر ایمان نہ لا کر اور بعض کتابوں کی تصدیق کر کے اور بعض کی تصدیق نہ کر کے اس تعلق کو توڑتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ ”لا نفرق بین احد من رسلہ“ کے ضمن میں آئے گی۔

وترک الجماعات المفروضة:

”ای ترک الاجتماعات المفروضة“، یعنی فرض اجتماعات کو چھوڑنا۔

اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ پر امداد کر کے تعلق جوڑو کیونکہ نیکی اور تقویٰ پر

”اور نیکی الٰہی نے حکم کیا کہ تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ پر امداد کر کے تعلق جوڑو کیونکہ نیکی اور تقویٰ پر امداد مومنوں کو مومنوں کے قریب کرے گی اور نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے قریب کرے گی۔ اور گناہوں اور زیادتیوں پر دوسرے کا ساتھ نہ دو اس سے بظاہر انسان کو نفع نظر آتا ہے کہ ظالم سے مل کر حکومت میں حصہ دار بن جاؤں گا، بہت مال بٹور لوں گا۔ لیکن اس کا انجام دنیا اور آخرت میں خسارے کے بغیر کچھ نہیں۔ لیکن فساق نے رب تعالیٰ کے اس حکم کو بھی توڑ دیا۔ کہ وہ نیکی اور تقویٰ پر امداد کر کے تعلق جوڑنے کی بجائے گناہ اور ظلم پر امداد کر کے اس تعلق کو توڑ رہے ہیں۔

اور رب تعالیٰ نے حکم دیا: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

”اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی“

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان والے ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں اور ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کر کے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کر کے تعلق جوڑو لیکن غافلون نے اس

کے خلاف کام کر کے اس حکم کو توڑ دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کونوا عباد اللہ اخوانا ، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ“

یعنی اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ ، ایمان پر قائم رہو اللہ کی عبادت کرو اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی زبان ذیشان سے کہلایا کہ مومن بن کر بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے سے تعلق جوڑو لیکن فساق نے اس سے پھر کر کفر کی راہ کو اختیار کر کے اسے توڑ دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”وعلیکم بالسواد الاعظم تم پر لازم ہے کہ بڑی جماعت کو لازم پکڑو“

یعنی رب تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے کہلایا کہ بڑی جماعت کے ساتھ تعلق جوڑو لیکن فاسقین نے اس حکم کو بھی توڑ دیا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس تعلق کا مطلب سیاسی جماعتوں یا چھوٹی چھوٹی تنظیموں سے وابستگی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے:

”ای بما اجمع علیہ الجماعة الکثیرة من الامة فانهم لا یجتمعون علی الضلالة“

”یعنی اس عقیدہ پر قائم رہو جس پر بڑی جماعت قائم ہے۔ کیونکہ تمام لوگ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے“

(ماخوذ از بیضاوی و شیخ زادہ)

اس لئے چھوٹی چھوٹی تنظیموں والے جب ”من شد شد فی النار“ (جو جماعت سے بکھر گیا وہ آگ میں پڑا) حدیث پاک کو اپنے دستوری کتابچوں میں لکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے مطلب کو بدلنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ قطعوه بالتکذیب والعصیان :

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کا حکم دیا لیکن فاسقین یعنی کفار نے اس حکم کو توڑ دیا آپ کی تکذیب کی اور نافرمانی کی۔ (روح المعانی)

فانه تعالیٰ امر ان یوصل بالعمل فلم یصلوه ولم یعلموا :

وظاہر هذا انها نزلت فی المنافقین ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلوص قلب سے عمل کر کے رب سے تعلق جوڑو لیکن منافقین نے ظاہری طور پر عمل کر کے اور دل سے انکار کر کے اس حکم کو توڑ دیا۔ (روح المعانی)

تنبیہ:

اس آیت کریمہ میں کفار، یہود، نصاریٰ، منافقین تمام ہی داخل ہیں۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ منافقین کی چھ علامتیں ہیں:

- (۱) بات کریں تو جھوٹ بولیں
- (۲) ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کریں
- (۳) کسی سے وعدہ کریں تو خلاف ورزی کریں (۴) اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں تو توڑ دیں
- (۵) اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیں۔
- (۶) اور زمین میں فساد پھیلائیں۔

(از ابن کثیر)

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ: (اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں) اس کریمہ میں جن فاسقین یعنی کفار کا ذکر ہے ان کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟

ان کے زمین میں فساد پھیلانے کے لئے بھی ایک ضابطہ موجود ہے جس کے ضمن میں کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔

وہ ضابطہ یہ ہے: ”بأنهم يرتكبون كل معصية يتعدى ضررها ويطير في الآفاق شررها“

”وہ ہر ایسی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کے نقصانات متعدی (آگے پھیلنے والے) ہیں۔ اور ان کے فسادات کی بھڑکائی ہوئی آگ کے چنگاریاں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ ان کے شر اور فساد کی لپیٹ میں تمام ملک آ جاتا ہے جس سے کوئی مقام محفوظ نہیں رہتا۔“ (از روح المعانی)

ان کے فساد کے متعدی ہونے پر دلیل:

”ذكر في الارض اشارة الى ان المراد فساد يتعدى دون ما يقف عليهم“

رب تعالیٰ نے ان کے فساد کو ”یفسدون“ سے ذکر کیا اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ”فی الارض“ ذکر فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ ان کا فساد صرف ان کو ہی نقصان نہیں دیتا بلکہ ان کے فساد کے برے اثرات تمام زمین پر پھیلتے ہیں ان کی نحوست کا اثر روئے زمین پر پڑتا ہے۔

ان کے فساد کی چند مثالیں:

(۱) "افسادهم باستدعائهم الى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس عليه"

ان کے فساد پھیلانے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی کفر کی طرف بلاتے تھے کفر یہ عقائد و اعمال کو مزین کر کے دکھاتے اور اس کی رغبت دلاتے اور یہ کہتے کہ یہی راہ حق ہے کہ اس پر چلنے والے مالدار ہیں۔ دین اسلام پر چلنے والے غریب ہیں ان کی غربت سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارا طریقہ درست ہے۔ اس طرح کی خوبصورت باتوں سے لوگوں کو کفر پر برا بیچتے کرتے تھے۔

آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے دین اسلام کے خدمت گزاروں کو عیاش طبقہ، یہود و نصاریٰ سے محبت کرنے والا گروہ ہر وقت طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہی فساد کی لوگ ہیں جن کے متعدی فساد کی پیٹ میں اقوام عالم (جہان کی تمام قومیں) مبتلا ہیں "لیکن الناجور کو قوال کو ڈانٹے" محاورہ کے مطابق علماء کو فساد کی کہتے ہیں۔

(۲) "او باخافتهم السبل وقطعهم الطرق علی من یرید الہجرة الى الله تعالیٰ ورسوله ﷺ"

اور ان کے فساد پھیلانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ راستہ میں خوف دلاتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے والوں پر لوٹ مار کرتے۔ آئیے سوچئے عبادت گاہوں پر حملہ کرنے، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے نماز ادا کرنے کے لئے مساجد پر پولیس اور سیکورٹی گارڈ کا پہرہ لگوانے والے، اور خوف اور ڈر پیدا کر کے مساجد سے عبادت سے روکنے کی مذموم کوشش کرنے والے کہیں انہیں کی ذریت معنوی تو نہیں؟

(ماخوذ از روح المعانی)

(۳) "ویفسدون فی الارض بتعویق الناس عن الایمان وحثهم علی القتال حفظا علی الرشا"

(نصیر الرحمن)

اور ان کے فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں پر ایمان لانے کے راستے تنگ کر دیتے ہیں اور قتل و غارت پر لوگوں کو برا بیچتے کرتے ہیں اور رشوت کے کلچر اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں اور رشوت کے بازار کی حفاظت کرتے ہیں۔ قارئین کرام خدرا انصاف سے کام لیتے ہوئے ذرا یہ تو بتائیں کیا اس قسم کے لوگوں کی ہمارے ہاں کوئی کمی ہے؟ نہیں نہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں ہو سکتا ہے کافر تو نہیں ہوں گے لیکن کافروں کے یا ضرور ہیں۔

(۴) "ويفسدون في الارض بالمعاصي والكفر بالقرآن وبمحمد ﷺ ويهلكون
الحوث والسل"

(مظہری)

ان کے زمین میں فساد پھیلانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا انکار کر کے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان نہ لا کر کفر کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کی کھیتیاں برباد کرتے ہیں اور مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔

مسلمانو! سوچئے، سمجھئے کی ضرورت ہے جن نصاریٰ، یہود، ہنود کو تم اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھے ہو، اپنا مدد گار سمجھتے ہو انہوں نے تمہیں سود پر قرض دے کر کنگال کر دیا تخریب کارانہوں نے خرید رکھے ہیں وہ تمہارا مال برباد کر رہے ہیں۔ قتل تمہیں کر رہے ہیں تمہاری نسل کو دین سے دور کر کے قتل عام کر رہے ہیں تمہیں کب سمجھ آئے گی۔ تباہ ہو کر بھی نہیں سمجھ رہے کب سمجھو گے؟ کسی بڑی تباہی کا انتظار کر رہے ہو؟

(۵) "ويفسدون في الارض بالمنع عن الايمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي
عليها يدور فلک نظام العالم وصلاحه"

(ابو السعود)

ان کا زمین میں فساد پھیلانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے اور حق کا مزاج اڑاتے تھے اور جن اچھے کاموں اور اچھے عقائد پر جہان کا نظام قائم ہے اور جہان کی صلاحیت ان پر قائم ہے اسے وہ تباہ کرتے تھے۔ آج بھی یہی طریقہ ان کا چلا آ رہا ہے کہ وہ نظام عالم کو برباد کر رہے ہیں۔ اچھائیوں کو برائیوں سے بدلنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور دین اسلام کے شعار سے مزاج اڑانے کا کوئی وقت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

(۶) "والاظهار ان السراة منه الصد عن طاعة الرسول ﷺ لان تمام الصلاح في الارض
بالطاعة"

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ انکے فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طاعت سے روکتے زمین میں امن و سکون، ہر قسم کی بھلائی نبی کریم ﷺ کی طاعت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی طاعت ہی شریعت ہے۔ انسان جب شریعت پر چلے تو وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کو نہیں چھوڑتا لیکن شریعت سے دور ہو کر انسان ظالم بن جاتا ہے وہ انسان کی شکل میں خونخوار و دہندہ نظر آتا ہے۔

قارئین کرام ذرا توجہ فرمائیں کیا حقیقت یہ نہیں کہ جب تک نبی کریم ﷺ کو اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ مانے ایمان نہیں حاصل ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم ﷺ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ماننا ضروری ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم ﷺ پر جان قربان کرنا شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم ﷺ کا کوئی ثانی نہیں مخلوق میں آپ کی کوئی نظیر نہیں؟

ہاں ہاں یہی حقائق ہیں جن کو مٹانے میں انگریز کے آلہ کار نکھٹو، الو، گدھے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں نبی کریم ﷺ کو ایک عام انسان کا درجہ دے رہے ہیں تاکہ ان نظریات کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کر اطاعت رسول اللہ ﷺ کو مٹا دیں، تاکہ نبی کریم ﷺ پر جان قربان کرنے والا کوئی نہ رہے۔ دین کے متوالے مٹ جائیں اور دین مٹ جائے۔ یہی کوشش ابتداء اسلام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ لیکن انشاء اللہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے:

﴿مٹ گئے، مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے۔
نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ: ”وہی نقصان اٹھانے والے ہیں“

قرآن پاک میں رب تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ مثالوں پر اعتراض کرنے والوں کے گمراہ ہونے اور فاسق (کافر) ہونے کا ذکر کیا گیا پھر ان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی خسارے میں ہیں:

”ان الخاسر اسم عام يقع علی کل من عمل عملا لا یجزی علیہ فیقال له خاسر“
”ہر وہ شخص جسے اس کے اعمال پر کوئی اچھا بدلہ، نفع نہ مل سکے اسے خاسر (نقصان)“

اٹھانے والا) کہا جاتا ہے“

کافروں کو بھی ان کے اعمال کا کوئی نفع نہیں ہوگا اس لئے وہ خسارے میں ہوں گے۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

”بیشک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کئے“
ان کے خسارے کی وجوہ:

(۱) ”انہم خسروا نعيم الجنة“ بیشک وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ ہر شخص کے لئے جنت میں مقام بنایا گیا ہے ”فان اطاع الله وجده“ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اس مقام کو پالے گا ”وان عاصه ورثه المؤمنون“ اور اگر اس نے نافرمانی کی تو وہ اس مقام سے محروم ہو جائے گا وہی مقام مومنوں کو دے دیئے جائیں گے اسی کو رب تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

”یہی لوگ وارث ہیں کہ جنت فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“

(۲) یہود و نصاریٰ نے جو اپنی شریعت میں نیک عمل کئے اور منافقین کی ظاہری طور پر کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے نبی کریم ﷺ پر ایمان نہ لا کر کفر اختیار کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ جو ان کے لئے خسارہ کا سبب بنا۔
(ارکبیر)

(۳) ”اذ خسروا ديارهم واموالهم والعقل“ (تبصیر الرحمن) انہوں نے اپنے شہروں،

مالوں اور اپنی عقلوں کو کفر کی وجہ سے برباد کر کے رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ خسارے میں پڑ گئے
(۴) ان لوگوں نے اپنی اصل پونجی (راس المال) یعنی عقل کو بھی ضائع کر دیا تو یقیناً جب اصل مال ہی نہ رہے تو اس پر مرتب ہونے والے فوائد بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کتاب اللہ پر ایمان لانے سے دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد اور جنت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کو کفر کی وجہ سے برباد کر دیا اور اس کے بدلے موت کے بعد قبر میں پچھوؤں اور سانپوں کے ڈسنے کا عذاب حاصل کر لیا اور آخرت میں جہنم کا عذاب حاصل کر لیا۔ یہی ان کے لئے خسارے کا سبب بنا۔
(ماخوذ از عربی)

دینی مدارس کے طلباء کے لئے:

”اولئك اشارة الى الفاسقين باعتبار ما فصل من صفاتهم القبيحة“

وفیه رمز الی انہم فی المرتبة البعیدة من الذم

”اولئک“ بعید کا اشارہ ذکر کیا ہے۔ جس کا مشارالیه ”فاسقین“ ہے حالانکہ وہ قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بری صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بیشک وہ اپنی قباحتوں اور برائیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں وہ اشارہ قریب کے قابل نہیں اگرچہ ان کا ذکر قریب ہی ہے۔

”وحصیر الخاسرین علیہم باعتبار کما لہم فی الخسران حیث اہملوا العقل عن النظر ولم یقتصوا المعرفة المفیدة للحیاة الابدية والمسرة السرمدية“

”اولئک“ معرّفہ ہے اور ”الخاسرون“ بھی معرّفہ ہے۔ درمیان بھی ”ہم“ ضمیر منفصل مذکور ہے جس سے حصر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یعنی ”وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں“ کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کر کے باطل راہ پر چل کر اپنی عقلوں کو بھی ضائع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ نظر و فکر سے خالی ہو گئے۔ حیات ابدیہ اور ہمیشہ کے لئے آخرت میں حاصل ہونے والی مسرت کو ضائع کر بیٹھے۔ لہذا کامل نقصان ان کا ہی ہوا اس لئے ان کو ان میں ہی منحصر کر دیا۔ ان کے کامل نقصان کی وجہ بھی واضح ہیں ”واشتروا النقص بالوفاء“ انہوں نے وعدہ کی وفا کے بدلے وعدہ کو توڑنا حاصل کیا:

”الفساد بالصلاح“ اور انہوں نے امن و سکون اور صلاح کے بدلے فساد کو حاصل کیا۔
”والقطیعة والصلۃ“ رب تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا انہوں نے اس کے بدلہ ان کو توڑنا حاصل کیا۔

”والثواب بالعقاب“ انہوں نے ثواب حاصل کرنے کے بجائے عذاب حاصل کیا۔

لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”فضاع منهم الطلبتان راس المال والربح“ ان سے دونوں مقاصد ضائع ہو گئے اصل مال یعنی عقل ضائع ہوئی اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی ضائع ہو گیا یعنی ایمان اور نیکیوں پر مرتب ہونے والے دنیوی اور اخروی فوائد سے وہ محروم ہو گئے۔ ”وحصل لہم الضرر الجسیم وهذا هو الخسران العظیم“ اور ان کو اسی وجہ سے بہت بڑا ضرر پہنچا یہی وہ ان کا کامل نقصان ہے جو ان میں ہی منحصر ہے۔
(از روح المعانی)

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

1 ”بھلا تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے“

2 ”تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم میں جان ڈالی پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا“

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ سے کیا پھر نبوت کا ذکر ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ سے کیا پھر قیامت کا ذکر ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ سے اور ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے کیا پھر جنت والوں کے لئے نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی نعمتوں کا ہی ذکر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا زندگی عطا کرنا اور موت عطاء کرنا نعمتیں ہیں۔ زندگی کا نعمت ہونا تو واضح سمجھ آتا ہے۔ لیکن موت کا نعمت ہونا اگرچہ بظاہر نہیں سمجھ آتا، لیکن جب غور کیا جائے کہ موت کے بعد ہی حیات ابدیہ حاصل ہوتی ہے اور اسی حیات ابدیہ میں جنت حاصل ہوتی ہے اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ موت جب اتنی عظیم نعمتوں کا ذریعہ ہے، اور موت کے بغیر اتنی عظیم نعمتیں حاصل نہیں ہوتی تو موت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ان پر تعجب کرتے ہوئے انہیں زجر کرتے ہوئے اور کفر سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ﴾ تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو۔ اگرچہ ”کیف“ استفہام (سوال) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں استفہام (یعنی پوچھنا) مقصود نہیں۔ کیونکہ استفہام کبھی تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی انکار کے لئے جیسا کسی کو کہا جائے یہ کام تم نے کیا ہے یعنی تمہیں نہیں کرنا

چاہئے تھا۔ اگرچہ مفسرین کرام نے آیہ ایک معنی لیا کسی نے ایک کسی نے دوسرا یا تیسرا۔

لیکن راقم کے نزدیک تمام معنی ایک ساتھ مراد لئے جاتے ہیں۔ جب یوں کہا جائے تم نے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے عذاب سے ڈرو تم کیسے کفر کر رہے ہو (یہ تو بخ ہے) تمہیں رب تعالیٰ کی نعمتیں نظر نہیں آرہیں ہیں تم کیسی کفر کر رہے ہو تمہیں کفر نہیں کرنا چاہئے (یہ انکار ہے) اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کے باوجود تم اس سے کفر کیسے کر رہے ہو (یہ تعجب ہے)

وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا: حالانکہ تم بے جان تھے، اس مقام پر اموات سے مراد وہ موت اور مردہ ہونا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص پہلے زندہ تھا اب مر گیا۔ بلکہ اس مقام پر یہ مراد ہے ”وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا لِّطُفَا فِي الْأَصْلَابِ“ تم اپنے آباء کی پشتوں میں نطفہ کی شکل میں تھے یعنی اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہونے سے پہلے تم معدوم تھے بے جان تھے۔

فَاحْيَاكُمْ: اس نے تم میں جان ڈالی۔ یہاں بھی موت کے بعد زندہ کرنے کا وہ مقصد نہیں، جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بے حس و حرکت کر دیا اور پھر اسے حس و حرکت والا کر دیا۔ بلکہ یہاں یہ مراد ہے ”فاحياكم في الارحام والدنيا بنفخ الروح فيكم“ رب تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی رحموں (بچہ دانیوں) میں جان ڈال کر تمہیں دنیا میں موجود کیا۔

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ: پھر تمہیں مارے گا، اس موت سے مراد وہی موت ہے جو ہمارے ذہنوں میں مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص فوت ہو گیا، اسی لئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ”ثُمَّ يُمِيتُكُمْ عِنْدَ انْتِهَاءِ آجَالِكُمْ“ کہ تمہاری زندگی کے وقت کے ختم ہونے پر تمہیں مارے گا۔

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ: پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ اس پر روح البیان نے جو بیان کیا حاشیہ جلالین میں اسے بالاختصار یوں بیان کیا گیا:

”اما المحققون فذهبوا الى ان المراد بقوله تعالى ثم يحييكم حياة القبر

وقال في روح البيان ودل ثم التي للتعقيب على سبيل التراخي على انه

لم يروبه حياة البعث فان الحياة يومئذ يفتارنها الرجوع“

”مختلین حضرات نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ (پھر تمہیں

زندہ کرے گا) سے مراد ”قبر کی زندگی“ ہے روح البیان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس پر

﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ میں لفظ ”ثم“ دلالت کر رہا ہے کیونکہ لفظ ”ثم“ تراخی پر دلالت کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کام کچھ دیر کے بعد ہوگا، یعنی تمہیں زندہ کرے گا پھر کچھ دیر کے بعد تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا“

اگر اس سے مراد قیامت کی زندگی ہو تو اس میں ”ثم“ کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاسکے گا کیونکہ قیامت کی زندگی کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اس میں دیر نہیں ہوگی۔

(حلالی، حاشیہ حلالی)

لیکن خیال رہے کہ ﴿ثُمَّ يُخَيِّكُم﴾ سے مراد عام مفسرین نے ”قیامت کی زندگی“ بھی مراد لی ہے اب اس قول کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب رب تعالیٰ مومنوں سے کلام رحیمانہ فرمائے گا اور کفار سے غیظ و غضب کا کلام فرمائے گا۔ اب اس کے درمیان حشر اور حساب و کتاب پایا جائے گا اس لئے لفظ ”ثم“ کا معنی بھی حقیقی مراد لے لیا جائے گا۔

(ار حاشیہ حلالی)

اس سے قبر کی زندگی مراد لینا بہتر ہے:

علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب ”ثم“ تراخی کے لئے آتا ہے۔ اور قیامت کی زندگی کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بغیر دیر کے ہوگا لہذا اس یہ واضح ہو رہا ہے کہ ”فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا على حياة القبر كان قريبا“ اگر ہم اس آیت کریمہ میں اس دلیل کے پیش نظر ﴿ثُمَّ يُخَيِّكُم﴾ سے مراد قبر کی زندگی لیں تو عقل و فہم کے زیادہ قریب ہے۔ (از کبیر)

اعتراض: اگر قبر کی زندگی مراد لی جائے تو زندگیاں دو سے زیادہ ہو جائیں گی حالانکہ قرآن پاک میں صرف دو زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

”پھر اسے (انسان کو) اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو پھر تم سب قیامت کو اٹھائے جاؤ گے“

اس آیت کریمہ میں صرف دو حیاتوں کا ذکر ہے تیسری حیات کا ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ خیال

رہے بعض حضرات نے یہی اعتراض ”قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین“ سے کیا ہے کہ اس میں دو موتوں اور حیاتوں کا ذکر ہے۔ لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال پسند نہیں فرمایا کہ یہ کفار کے کلام کی حکایت ہے۔ جس کو دلیل بنانا درست نہیں البتہ پہلے جس آیت کریمہ کو اعتراض میں ذکر کیا گیا ہے اسی کو اعتراض میں دلیل بنانا کسی حد تک درست ہے۔

پہلا جواب: جس آیت کریمہ کو معترض نے پیش کیا ہے اس میں دو موتوں اور حیاتوں کا ذکر ضرور ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ دو موتوں اور دو حیاتوں سے زائد کا پایا جانا منع ہے۔ تین موتیں اور تین حیاتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ انسان پہلے مردہ ہوتا ہے یعنی اپنے آباء کی پشتوں میں اور ماؤں کی رحموں میں نطفہ ہوتا ہے۔ پھر رحموں سے منتقل کر کے یعنی پیدا کر کے اسے حیات عطا ہوتی ہے پھر اس حیات کے بعد موت آ جاتی ہے۔ پھر قبر میں زندگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر قبر میں فتح اولیٰ (پہلی مرتبہ صور پھونکنے) کے وقت موت آئے گی پھر حشر کی طرف نشر کے وقت زندگی عطاء ہوگی۔ جس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی ”فعلى هذا التاویل هی ثلاث موتات وثلاث احیاءات“ اس تاویل کے مطابق تین موتیں اور تین حیاتیں ثابت ہو گئیں دو سے زائد کے نہ پائے جانے کی بات ختم ہو گئی۔ چار موتیں اور چار حیاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ جن تین موتوں اور تین حیاتوں سے پہلے اگر ایک اور موت و حیات کو تسلیم کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ سب سے پہلے تمام انسان اپنے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں مردہ تھے پھر ان کی پشت سے تمام چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں نکال کر اپنی ربوبیت کا ذکر ﴿الْأَنسُ بِرَبِّكُمْ﴾ (کیا میں تمہارا رب نہیں) سے کیا، جس کا جواب قیامت تک آنے والوں نے ان الفاظ سے دیا ﴿قَالُوا بَلٰی﴾ انہوں نے کہا کیوں نہیں (یعنی ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے) یہ ایک موت و حیات ہو گئی۔ تین کا ذکر اسے پہلے کر دیا گیا جن سے پہلے یہ موت و حیات پائی گئی ”فعل هذا اربع موتات واربع احیاءات“ اس سے پتہ چلا کہ چار موتیں پائی گئیں اور چار ہی مرتبہ زندہ کرنا پایا گیا۔ پانچ موتوں اور پانچ حیاتوں کا پایا جانا بھی صحیح ہے۔ جن چار موتوں اور چار مرتبہ زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے ان سے پہلے بھی ایک موت و حیات کا ذکر ملتا ہے:

”ان الله تعالى اوجدہم قبل خلق آدم علیہ السلام کا لہباء ثم اماتہم

فیکون علی هذا خمس موتات وخمس احیاءات“

بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تمام انسانوں ایک مرتبہ ایسے موجود فرمایا جس طرح سورج کی کرنوں کے پڑنے سے روشن دان سے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، یعنی اس طرح بہت ہی چھوٹے ذرات کی صورت میں موجود کر کے پھر معدوم کر دیا۔ اس صورت میں پانچ موتوں اور پانچ مرتبہ زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ چھٹی موت و حیات کا ذکر بھی ملتا ہے جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہے کہ جہنم میں کافروں پر تو موت طاری نہیں ہوگی۔ لیکن مومن گنہگاروں کو جہنم میں مار دیا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں:

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ اما اهل النار والذین هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم الله امانة حتى اذا كانوا فحما اذن في الشفاعة فجئی بهم ضبائر ضبائر فبثوا على انهار الجنة ثم قيل يا اهل الجنة افيضوا عليهم فيبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل“ (اخرجه مسلم)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم والے لوگ جو اس کے اہل ہیں (یعنی کفار) بیشک ان کی اس میں موت نہیں آئے گا اور نہ ہی موت کے بعد پھر زندگی (یعنی ان کی زندگی برقرار رہے گی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے) لیکن کچھ لوگوں (یعنی گنہگاروں) کو آگ پہنچے گی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ بن جائیں گے تو ان کیلئے شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی ان کو متفرق جماعتوں کی صورت میں وہاں سے نکالا جائے گی جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے جنت والو ان پر پانی بہاؤ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ندی کی جھاگ میں سبزی وغیرہ کے بیجوں سے پودے اگ پڑیں“

”ضبائر“ جمع ہے ضبارة کی۔ جس کا معنی ہوتا ہے مجتمع ہونا یعنی متفرق متفرق جماعتیں۔

”حبة“ جب حاء کے نیچے کسرہ ہو تو سبزیوں کا بیج اور جب حاء پر فتح ہو تو گندم جو وغیرہ کا دانہ مراد ہوتا ہے۔

”حمیل السیل“ ندی کا کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا مراد اس سے پانی پر تیرنے والی جھاگ ہے۔ (ارفرطی)

دوسرا جواب: ”لم يلزم من عدم الذكر في هذه الآية ان لا تكون حاصلة“ اس آیت میں نہ ذکر کرنے سے یہ لام نہیں آتا کہ حیات قبر حاصل بھی نہ ہو (ازکیر) یعنی اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے

کہ ”تم یحییکم“ سے مراد قیامت کی زندگی ہے تو پھر بھی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا، کہ قبر میں زندگی حاصل ہی نہ ہو اس لئے کہ رب تعالیٰ کے دوسرے ارشادات گرامیہ سے قبر کی زندگی واضح طور پر ثابت ہے۔ اور احادیث مبارکہ بھی واضح طور پر ثابت کر رہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا

ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب“

”فرعون اور اس کے متبعین کا سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا وہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو“

”قال القرطبی الجمہور علی ان هذا العرض یكون فی البرزخ وهذا حجة فی تثبیت عذاب القبر وقال غیرہ وقع ذکر عذاب الدارین فی

هذه الآیة مبینا ومفسرا“ (فتح الباری ج ۵ ص ۷۰۳ مطبع انصاری دہلی)

”علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ قرطبی نے کہا جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ

”النار یعرضون علیہا“ سے عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے اور یہ آیت کریمہ اثبات عذاب قبر میں حجت و دلیل ہے“

علامہ قرطبی کے علاوہ دوسرے علماء حضرات نے فرمایا کہ اس میں دار آخرت اور عالم برزخ دونوں کے عذاب کا واضح اور تفصیلی بیان ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ”احتج اصحابنا بهذه الآیة علی اثبات عذاب القبر“ (کبیر) اسی آیت سے ہمارے علماء متکلمین نے عذاب قبر کے اثبات پر استدلال کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تفصیلی طور پر اس مسئلہ کو سمجھنا چاہے تو استاذی المکرم حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی کی کتاب ”جلاء الصدور“ کا مطالعہ کرے۔

تنبیہ: اس آیت سے مجسمہ فرقہ غلطی کا شکار ہوا ہے۔ کہ انہوں نے کہا ہے کہ رب تعالیٰ کا مکان

ہے۔ کیونکہ جب رب نے خود فرمایا ہے ﴿ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تو اس سے ثابت ہوا کہ اسی کا مکان ہے لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے اس لئے کہ کہا جاتا ہے ”رجع الامر

الی الامر“ امیر کی طرف حکم لوٹا لیکن اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے ”رجع الامر الی حیث

لا یحکم غیرہ“ یہ معاملہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کا حکم امیر (حاکم) کے بغیر کوئی اور نہیں دے سکتا۔

آیہ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد:

(۱) صرف اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت عطاء کرنے والا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے زندگی عطاء کرنے اور موت عطاء کرنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں (اہل الطبائع) کا رد ہو گیا، جو ستاروں کو، افلاک کو، مزاج وغیرہ کو موت اور زندگی کے مستقل اسباب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے مزاج وغیرہ تو اس کی مخلوق ہے۔

(۲) اسی آیہ کریمہ سے حشر و نشر پر دلیل واضح ہو جاتی ہے اور عقل سلیم بھی اسے مانتی ہے کہ جو رب تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے وہی موت کے بعد بھی حیات عطاء کرنے پر قادر ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ زندگی عطاء کرنے والا ہے اور وہی موت عطاء کرنے والا ہے جو تمہارے لئے نعمتیں ہیں اس کے بعد ذکر فرمایا ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ اس میں خوف بھی دلایا گیا ہے کہ جب تم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہو۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان کو مکلف بنانے میں ترغیب اور ترہیب (رغبت دلانے اور خوف دلانے) دونوں سے ہی کام لیا گیا ہے۔ (از کبیر)

فائدہ عظیمہ: موت و حیات کے کئی معانی ہیں۔ جب تک ان کا علم نہ ہو تو انسان غلط معنی کر کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لئے ان معانی کی طرف توجہ فرمائیں:

پہلا معنی: موت کا معنی روح کا جسم سے تعلق ٹوٹنا، اور حیوۃ کا معنی روح کا جسم سے تعلق برقرار رہنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہر جان چکھنے والی ہے موت کو۔ اگر ”نفس“ کا معنی بدن ہو تو ذائقہ کا معنی ہوگا نازل ہونا، واقع ہونا یعنی ہر بدن سے روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہر بدن پر موت واقع ہوگی۔ اگر نفس سے مراد روح لیا جائے تو ذائقہ کا معنی چکھنا ہوگا جو سیر ہو کر کھانے کا مد مقابل ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ روح کے ساتھ موت کا اتنا ہی تعلق ہوگا کہ روح کا رابطہ بدن سے ٹوٹے گا لیکن روح میں زندگی برقرار رہے گی۔

دوسرا معنی: زمین میں نباتات اگانے کی تاثیر کا پایا جانا ”حیوۃ“ اور نہ پایا جانا ”موت“ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَبَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

”اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا“

اس مقام پر زمین کے مردہ ہونے سے مراد بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین کا نباتات کے اگانے سے غیر مؤثر ہو جانا ہے۔ اور زمین کے مردہ ہونے سے مراد بارشوں کی وجہ سے زمین میں نباتات اگانے کی تاثیر کا پایا جانا ہے۔

تیسرا معنی: ایمان و کفر یعنی ”حیوة“ سے مراد ”ایمان“ اور ”موت“ سے مراد ”کفر“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾

”اور برابر نہیں زندہ اور مردے بیشک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے نہیں جو

قبروں میں پڑے ہیں“

اس آیت کریمہ میں ”احیاء“ سے مراد ”مؤمنین“ اور ”اموات“ سے مراد ”کفار“ ہیں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات یعنی پند و نصائح سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ کیونکہ عمل کا دار و مدار دنیاوی زندگی سے تھا اسی طرح کفار کا بھی یہی حال ہے کہ جن کی موت کفر پر یقینی ہے وہ ہدایت و نصیحت سے کوئی نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں قبروں والوں سے مراد کفار ہیں فوت شدہ انسان نہیں روح المعانی، مدارک اور ان کے علاوہ معتبر تفاسیر کو دیکھیں یہاں سے یہ ثابت کرنا کہ قبر والے انسان نہیں سنتے یہ گمراہی ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔

چوتھا معنی: توجہ کرنا حیات، اور توجہ نہ کرنا موت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ما من احد یسلم علی الارذ اللہ روحی حتی اردہ علیہ السلام“ (مسند احمد ابوداؤد) جو شخص مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی طرف مبذول کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیات کے انوار کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں جب درود شریف پڑھنے والا آپ پر درود

وسلام پیش کرتا ہے تو اس وقت آپ استغراقی حالت سے واپس لوٹ کر اس شخص کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس حالت کو ”رد روح“ (روح کا لوٹنا) یعنی حیوة سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ نبی کریم ﷺ پر سلام پیش کرنے والے کی کتنی شان ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بنفس نفیس آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔

یہاں سے واضح طور پر سمجھ آیا کہ موت کا معنی ہمیشہ مردہ ہونا ہی نہیں بلکہ دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ کرنا کہ استغراقی حالت پیدا ہو جائے یہ بھی نسبت دنیا کے موت ہے۔ اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا اس معنی کے لحاظ سے حیوة ہے۔

پانچواں معنی: حیوة کا معنی بیداری اور موت کا معنی نیند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ماجر حتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضى الی اجل مسمى“ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی میعاد پوری ہو۔“

اس آیت کریمہ میں اس مسئلہ پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ آخرت میں زندگی عطا ہوگی۔ یعنی موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے جس طرح روزمرہ سونے کے وقت تم پر ایک قسم کی موت مسلط کی جاتی ہے یعنی تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں چلنا پھرنا، کھانا پینا کسی چیز کو پکڑنا وغیرہ تمام افعال جو انسان بیداری میں کرتا ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو انسان جاگتا ہے تو بیداری کے تمام تصرفات پھر اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نیند میں افعال کو سلب کر لیتا ہے اور جاگتے وقت پھر عطا کرتا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت عطا کر کے بظاہر تمام تصرفات کو معطل کر کے پھر قبر اور حشر میں زندگی عطا کر کے ان تصرفات کو لوٹا دے۔

چھٹا معنی: حیوة سے مراد دلوں کا زندہ ہونا اور موت سے مراد دلوں کا مردہ ہونا۔
ساتواں معنی: حیوة سے مراد عزت کی زندگی موت سے مراد ذلت کی زندگی جو مردہ ہونے کی طرح ہے۔

آٹھواں معنی: حیوة سے مراد شہادت جو دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی عطا کرتی ہے۔ اور موت سے مراد دنیاوی زندگی جو نسبت شہادت کے گھٹیا ہوتی ہے۔ ان آخری تینوں معنوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ

ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی“

وہ کیا چیز ہے جو زندگی بخشے والی ہے اور زندگی سے مراد کیا ہے؟

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ چیز قرآن ہے کیونکہ اس سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس سے نجات حاصل ہوتی ہے اور اس میں عصمت دارین ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ حیوة کا معنی کبھی دل کی زندگی اور موت کا معنی دل کی مرگی ہوتا ہے۔ اور اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا اور غفلت میں مبتلا نہ ہوا تو وہ زندہ ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا تو مردہ ہوگا۔ محمد بن اسحق رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ چیز جہاد ہے جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے:

اس سے یہ واضح ہوا کہ عزت کی زندگی ہی درحقیقت زندگی اور ذلت کی زندگی موت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ شہادت ہے جو زندگی بخشی ہے اس طرح شہادت سے حاصل ہونے والی زندگی اعلیٰ قسم کی زندگی ہونے کی وجہ سے درحقیقت زندگی کہلانے کی حقدار ہے اس کے مقابل دنیا کی زندگی اگرچہ بظاہر زندگی ہی ہے لیکن گھٹیا ہونے کی وجہ سے مرگی کی طرح ہی ہے۔ (قرطبی، روح المعانی، کبیر وغیرہ)

نواں معنی: موت کا معنی سکون اور حیات کا معنی حرکت جس طرح کہا جاتا ہے مائت

الریح ہوا رک گئی۔ یعنی ہوا کے رکنے، ٹھہرنے کو موت کہا گیا ہے اور ہوا کے چلنے کو حیات

دسواں معنی: قوت عاقلہ کے زوال یعنی جہالت کو موت کہہ لیا جاتا ہے اور علم کو حیات۔

گیارہواں معنی: فقر کو کبھی موت کہہ لیا جاتا ہے اور غناء کو حیات۔

بارہواں معنی: معصیت کو موت کہا جاتا ہے اور نیکی کرنے کو حیات۔

تیرہواں معنی: بڑھاپے کو موت سے کبھی تعبیر کر لیا جاتا ہے اور جوانی کو حیات سے۔

(ماخوذ از حاشیہ مشکوٰۃ ص ۲۰۸)

☆☆☆

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

” (رب) وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف استواء (قصد) فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔“
 ” (اللہ) وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ٹھیک سات آسمان بنائے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اب ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے نفع کے لئے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور ساتھ ہی آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا گویا کہ انسانوں کو تدبیر کرنے کا سبق دیا کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کی تخلیق پر قادر ہے وہ تمہاری موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اس مقام پر ”خلق“ کا معنی ”اختراع و اوجد بعد العدم“ (یعنی عدم کے بعد معرض وجود میں لایا) ہے۔ ”لکم ای لا نفعا لکم“ زمین میں تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں یعنی رب تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بغیر زمین میں تمام چیزوں کا کوئی خالق نہیں اور اسی سے سوچنے کا موقع بھی مل گیا کہ جو ذات تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ہمیں بھی موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔

اعتراض: زمین کی چیزوں میں تو سانپ اور بچھو بھی ہیں جو انسان کے لئے ضرر انداز ہیں ان میں تو انسان کو کوئی نفع نہیں تو کس طرح تمام چیزیں نفع مند ہوئیں؟

جواب:

انسان جب یہ سوچے کہ کافروں کے لئے سانپ اور بچھو عذاب ہوں گے تو اسے ایمان حاصل ہوگا اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا اس سے بڑھ کر اور عظیم نفع انسان کو کیا حاصل ہوگا۔
(از قرطبی، مدارک)

فائدہ:

ارباب معانی نے کہا ہے کہ ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (زمین میں تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں) کا مطلب یہ ہے کہ ”لَتَتَّقُوا بِهِ عَلَى طَاعَتِهِ لَا تَصْرِفُوهُ فِي وَجْهِهِ مَعْصِيَتِهِ“ تم ان چیزوں سے قوت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کر سکو اور ان چیزوں کو معصیت میں نہ لگاؤ۔

فائدہ جلیلہ: ابو عثمان رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں انسانوں کو عطا فرمادی ہیں ”لَتَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى سَعَةِ جُودِهِ“ تاکہ انسان اسی سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جود میں بہت وسعت ہے۔ اور اس کی عظیم نعمتیں آخرت میں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور انسان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی نعمتیں شمار میں نہیں آسکتیں۔ اور اس نے انسان کو عمل سے پہلے ہی بہت بڑی نعمتیں عطا فرمادیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور انسان کو بھی سخاوت کرنے کا درس ملتا ہے۔ سخاوت کو ہی سرکارِ دو عالم ﷺ نے پسند فرمایا۔

☆ ”عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى رسول الله ﷺ فساله ان يعطيه فقال رسول الله ﷺ ما عندي ولكن ابتع علي فاذا جاء شي قضيان فقال له عمر ”هذا عطيت اذا كان عندك فما كلفك الله ما لا تقدر فكره رسول الله ﷺ قول عمر فقال رجل من الانصار يا رسول الله ”انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا فتبسم رسول الله ﷺ وعرف السرور في وجهه لقول الانصاري ثم قال رسول الله ﷺ بذلك امرت“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا آپ سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں۔ البتہ تم (ادھار) خرید لو اس کا قرض مجھ پر ہوگا جب کوئی چیز ملے گی تو ہم ادا کر دیں گی۔ (حضرت) عمر نے عرض کیا جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوئی تو آپ اسی کو دے دینا (ابھی سے قرض اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے) آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تکلیف تو نہیں دی جس پر

آپ قادر ہی نہیں۔ تو نبی کریم ﷺ (حضرت) عمر کے اس قول کو ناپسند فرمایا۔ انصاری میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے رہے صاحب عرش (رب تعالیٰ) سے کمی کا خوف نہ کریں انصاری صحابی کی بات سن کر نبی کریم ﷺ مسکرائے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر نظر آ رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

اس حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہوا کہ انسان سخاوت کرتا رہے مال کی کمی سے نہ ڈرے کیونکہ رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور مال بڑھتا رہے گا۔ خصوصاً جب انسان اس آیت کریمہ میں تفکر کرے کہ ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ رب تعالیٰ نے ہمیں خطاب فرماتے ہوئے جب ارشاد فرمادیا کہ ”زمین میں تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں“ تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے۔ اور جب اس آیت کریمہ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (اور تمہارے لئے مسخر فرمادیں زمین و آسمان کی تمام چیزیں) میں انسان غور و فکر کرے تو اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ جب زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہمارے لئے مسخر فرمائی ہیں تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس کے احکام کو تسلیم کریں۔ انسان کو یہی چاہئے ”لیکون له عبدا کما خلقه عبدا“ کہ رب کا عبادت گزار بن جائے کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے یہ مقصد روز روشن کی طرح واضح ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

”میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے“

انسان جب رب تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کی کمی کا ڈر نہ رکھے اور یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا کرے گا تو یقیناً اس کے مال میں برکت ہوتی رہے گی۔

☆ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ اور جو چیز تم (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اللہ اس کے بدلے اور عطا کرے گا وہ بہتر رزق دینے والا ہے

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کلام کی رب تعالیٰ نے ان الفاظ سے حکایت بیان فرمائی ہے ”فان ربی غنی کریم“ بیشک میرا رب غنی اور کریم (صاحب جود و کرم) ہے۔

☆ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے (یعنی حدیث قدسی ہے):

”سبقت رحمتی غضبی یا ابن آدم انفق انفق علیک یمین اللہ ملای

سحا لا یغیضها شئی اللیل والنهار“

”اے ابن آدم (انسان) میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت حاصل ہے تو

خرچ کر، تو خرچ کر، تجھ پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فیضان کرنے والا رحمت بھر دست

قدرت ہے رات اور دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی

واقع نہیں ہوگی“

☆ ”وقال رسول اللہ ﷺ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان یزنان فیقول

لحدهما اللہم اعط منفقاً خلفاً ویقول الآخر اللہم اعط ممسکاً تلفاً، وكذا فی المساء

عند الغروب ینادیان ایضاً“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندوں کے پاس ہر صبح دو فرشتے آتے ہیں ایک ان میں سے یہ

کہتا ہے اے اللہ (اپنی راہ میں) خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ

میں نہ خرچ کرے اس کے مال کو برباد کر اور ہر شام غروب آفتاب کے وقت بھی وہ دونوں فرشتے ضرور ہی

آتے ہیں اور یہی دعاء کرتے ہیں۔

مذکورہ احادیث کو بیان کرنے کے بعد علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ”وهذا کلمہ

صحیح رواہ الائمة والحمد للہ“ الحمد للہ یہ تمام کی تمام روایات صحیح ہیں جن کو ائمہ احادیث نے

بیان کیا ہے۔ نتیجہ واضح ہوا کہ جس شخص کا سینہ روشن ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ میرا رب غنی اور کریم ہے وہ اللہ

کی راہ میں مال خرچ کرے گا اسے کسی قسم کی کمی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے اپنی

دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیا اور تھوڑی روزی گزراوقات پر صابر و شاکر رہا اپنی نفسانی خواہشات کو منقطع

کر دیا تو وہ ہر مشکل اور آسانی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اسے کسی قسم کی مال کی کمی کی کوئی فکر

نہیں ہوگی۔ خوف وہی کرے گا جسے خود اپنی خواہشات کی زیادہ فکر ہوگی کہ میں نے آج مال خرچ کیا تو

میں خود کُل کیا کروں گا ایسا شخص دراصل رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔

”روی مسلم عن اسماء بنت ابی بکر قالت قال لی رسول اللہ ﷺ انفحی او

انضحی او انفھی ولا تحصى فیحصی اللہ علیک ولا تنوعی فیوعی علیک“

مسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی ہے وہ کہتی ہے رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا تم (اللہ کی راہ میں) مال دو اور زیادہ دو یہاں تک خرچ کرو کہ اسے گن گن کر (تھوڑی مقدار میں) خرچ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تھوڑا مال ہی عطا کرے گا اور مال کو جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ رحمت کو تم پر جمع کر کے رکھے گا۔

وضاحت حدیث: نفع اور نضح کا معنی عطا کرنا اور نضح کا معنی پانی کا بہانا بھی آتا ہے۔ یہاں یہی معنی مناسب ہے یعنی زیادہ سے زیادہ عطا کرنا۔ اور انفقی میں ادا کا استعمال راوی کے شک کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے الفاظ آپ نے ذکر فرمائے یا بعد والے۔

لیکن راقم نے ”او“ کو ”الی ان“ (یہاں تک) کے معنی میں لے کر ترجمہ کیا ہے جس میں عجیب ذوق محسوس ہوتا ہے (واللہ اعلم بالصواب) ”ایعاء“ کا معنی ہوتا ہے برتن وغیرہ میں کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا لا تعوی (مؤنث) جمع کر کے نہ رکھو۔ باقی حدیث پاک کا مفہوم ترجمہ سے ہی بہت واضح ہو رہا ہے۔

☆ ”روی النسائی عن عائشة قالت دخل علی سائل مرة وعندی رسول اللہ ﷺ فنامرت له بشی ثم دعوت به فنظرت الیه فقال رسول اللہ ﷺ اما تریدین الا یدخل بیتک شنی ولا یدخرج الا بعلمک قلت نعم قال مهلا یا عائشة لا تحصی فیحصی اللہ عزوجل“

نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ذکر کی۔ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک سائل آیا میں نے (اپنی خادمہ کو) اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دیا (جب وہ خادمہ اسے دینے لگی) تو میں نے وہ چیز واپس طلب کی پھر اسے دیکھنے لگی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر کوئی چیز نہ داخل ہو اور (تمہارے گھر سے) سوائے تمہارے علم کے کوئی چیز نہ نکلے میں نے کہا (ہاں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں) آپ نے فرمایا اے عائشہ ٹھہر جاؤ، کوئی چیز گن کر نہ دو (یعنی تھوڑی چیز نہ دو) ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر (تھوڑی چیز ہی) عطاء کرے گا۔

(ماہود از قرطبی)

نکتہ عظیمہ: غزالی دوران حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں ذرا

توجہ سے پڑھئے۔

اس آیت کریمہ اور دیگر آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی دلیلوں اور نعمتوں کو بیان فرمایا کہ بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے اور ”ہوٰی الذی ارسل رسولہ بالہدی“ (فتح ۲۸) فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ کو بھی اپنی معرفت کی روشن دلیل اور نعمت عظیمہ کی حیثیت سے پیش فرمایا کہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے گویا تمام دلائل معرفت کا مجموعہ رسول کریم ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی طرح تمام نعمتوں کا خزانہ بھی حضور ﷺ ہی کا وجود اقدس ہے بلکہ کوئی دلیل جب تک انوار رسالت کی روشنی میں نہ دیکھی جائے معرفت کا فائدہ نہیں دیتی۔

یہی وجہ ہے کہ علوم عقلیہ میں مہارت تامہ رکھنے والے مشہور اکابر عقلاء و حکماء نے ان دلائل سے معرفت حاصل نہیں کی کیونکہ نور نبوت سے انہوں نے روشنی حاصل نہیں کی تھی اسی طرح یہ سب نعمتیں صحیح معنی میں ہمارے لئے اسی وقت نعمت قرار پا سکتی ہیں جب ان کا حصول رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے ہو۔ اس کے بغیر کوئی نعمت حقیقی نہیں ہو سکتی بلکہ جس نعمت کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ سے نہ ہو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی پاک نعمتیں (مال ہو یا اولاد) حضور ﷺ سے الگ ہو کر مثلاً زنا، سود، رشوت، غصب اور سرقہ کے ذریعے حاصل کی جائیں تو وہ بظاہر نعمت ہونے کے باوجود حقیقتاً زحمت ہوں گی۔ پھر یہ کہ یہ سب دلیلیں معرفت الہیہ کی خاموش دلیلیں ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے رہے اور یہ سب دلیلیں خاموش رہیں۔ ناطق دلیل رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے یا وہ دلیلیں جن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے روحانی فیض سے ناطق بنادیا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تمام دلائل معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو حضور ﷺ کے واسطے سے حاصل کیا جائے۔

(النبیؐ مع البیان)

مسئلہ:

”واستدل كثير من اهل السنة الحنفية والشافعية بالآية على اباحة الاشياء السافعة قبل ورود الشرع وعليه اكثر المعتزلة واختاره الامام في المحصول والبيضاوي في المنهاج“

کثیر اہل سنت نے خواہ حنفی ہوں یا شافعی ہوں اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ شرع کے وارد

ہونے سے پہلے تمام مع دینے والی اشیاء مباح ہیں۔ اکثر معتزلہ کا بھی اہل سنت سے اس مسئلہ میں اتفاق ہے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب محصول میں اسی سے اتفاق کیا ہے۔ اور قاضی بیضاوی نے بھی اپنی کتاب منہاج میں اسی سے اتفاق کیا ہے۔
(روح المعانی)

کمال کی بات یہ ہے کہ صدیق بھوپالوی نے فتح البیان میں بھی یہی تحریر کیا ہے:
”وفیه دلیل علی ان الاصل فی الاشیاء المخلوۃ الاباحۃ حتی یقوم دلیل یدل علی النقل عن هذا الاصل“
(فتح البیان)

اس میں دلیل ہے اس پر کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ پائی جائے۔
ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاۗءِ : پھر آسمان کی طرف استواء (قصد) فرمایا۔ استواء کا مشہور معنی جو اکثر مترجمین نے لیا ہے وہ یہ ہے:
”الاستواء ههنا مضمن معنى القصد والاقبال لانه عدی بالی“

اس مقام پر ”استواء“ قصد اور توجہ کے معانی کو متضمن ہے کیونکہ ”الی“ سے متعدی ہے یعنی جب ”استواء“ کے بعد ”الی“ آجائے تو اس وقت اس کا معنی قصد کرنا اور توجہ کرنا ہوتا ہے
(اس کثیر)

اسی کے پیش نظر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”استواء (قصد) فرمایا“ ترجمہ کیا ہے اور ارقام نے ”متوجہ ہوا“ ترجمہ کیا ہے تقریباً مقصود ایک ہی ہے۔ یعنی آسمانوں کے بنانے کی طرف رب تعالیٰ نے توجہ فرمائی اور ارادہ کیا کسی چیز کو ذہن میں رکھ کر وہ کام کرنے کا جب کوئی انسان ارادہ کرتا ہے تو اس وقت ہمارے روزمرہ معمول کے مطابق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی توجہ تو آج کل صرف اس کام کی طرف ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ سیدھا قصد ہو یعنی صرف ایک طرف توجہ ہو ادھر ادھر نظر نہ ہو تو ”استواء“ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”استوی الیہ کالسهم المرسل“ چھوڑے ہوئے تیر کی طرح سیدھا قصد کیا۔ فرائی نے اس کا معنی غالب ہونا مالک ہونا لیا ہے اور ”الی“ کو ”علی“ کے معنی میں لیا ہے کہ پھر رب تعالیٰ نے آسمانوں پر غلبہ حاصل کیا۔ لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا ”وہو خلاف الظاهر“ یہ معنی خلاف ظاہر ہے ”السماء“ سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالسماء الاجرام

العلویة وجهة العلو " السماء سے مراد یا تو آسمان ہیں اور یا بلندی مراد ہے۔ (روح المعانی) اکثر مترجمین نے "آسمان" ہی معنی کیا ہے تاہم مفکر السلام مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ نے دوسرا معنی ذکر فرمایا ہے آپ کا ترجمہ یوں ہے "پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف" (ضیاء القرآن) فَسَوْهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ: تو ٹھیک سات آسمان بنائے "ھن" ضمیر "السماء" کی طرف لوٹ رہی ہے معنی اس کا یہ ہے:

"عدلھن وخلقھن مصونة من العوج والفتور"

آسمانوں کو ٹیڑھا پن، سوراخوں دراڑوں اور عیب و خلل سے محفوظ بنایا۔

سات آسمان، سات زمینیں:

اس آیت کریمہ سے سات آسمانوں کا ثبوت تو واضح طور پر ہے۔ البتہ سات زمینوں کا ذکر دوسری آیت کریمہ سے ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (الطلاق آیت نمبر ۱۲)

"اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہیں کے برابر زمینیں"

اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ آسمان سات ہیں اور زمینیں بھی ان کی مثل سات ہی ہیں اعتراض: اس آیت کریمہ سے سات زمینیں ثابت کرنا کوئی یقینی بات نہیں کیونکہ اس میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ "مثلھن" سے مراد کیفیت میں مثلیت ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینوں میں بھی موائی پائی جاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مثل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی طرح زمینوں کے درمیان بھی فاصلہ ہے تو کس طرح سات زمینیں ثابت ہو سکتی ہیں۔

جواب: معتبر قول یہ ہے:

"ومن الارض مثلھن ای فی العدد لان کیفیة والصفة مختلفة"

بالمشاهدة والاخبار فتعین العدد"

زمینوں کا آسمانوں کے مثل ہونے سے مراد تعداد میں مثل ہونا ہے۔ کیونکہ کیفیت اور صفات

میں آسمان اور زمین مختلف ہیں۔ یہ مشاہدہ سے بھی ثابت ہے اور اخبار سے بھی ثابت ہے۔ جب زمین و آسمان ایک دوسرے کے کیفیت و صفات میں ایک دوسرے کی مثل نہیں تو تعداد میں مثل ہونا معین ہو گیا اسی قول کو احادیث مبارکہ سے تائید حاصل ہے کیونکہ احادیث میں سات زمینوں کا واضح طور پر ذکر ہے

☆ ”روی مسلم عن سعید بن زید قال سمعت رسول اللہ ﷺ بقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارضين“

مسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی کی زمین ایک بالشت برابر ظلم سے لے لی وہ زمین اس کے گلے میں (قیامت کے دن) سات زمینوں تک طوق بنا کر ڈال دی جائے گا۔

☆ ”ومن حديث ابی هريرة لا ياخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع ارضين“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی کسی کی زمین ایک بالشت برابر ناحق (ظلم کے طور) پر نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ زمین اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دے گا جو سات زمینوں تک ہوگا۔

☆ ”وروی النسائی عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ ﷺ قال قال موسی علیہ السلام یا رب علمنی شیا اذ کرک وادعوک به قال یا موسی قل لا اله الا الله قال موسی یا رب کل عبادک يقول هذا قال قل لا اله الا الله قال لا اله الا انت انما ارید شیا تخصنی به قال یا موسی لو ان السموات السبع و عامرهن غیری والارضین السبع فی کفة ولا اله الا الله فی کفة مالت بهن لا اله الا الله“

نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کے حضور عرض کیا اے میرے رب مجھے ایسے الفاظ کی تعلیم عطا فرما جن سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعاء کروں۔ رب تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم یہ کہا کرو ”لا اله الا الله“ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم کہا کرو ”لا اله الا الله“ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ”لا اله الا انت“ تیرے بغیر

اور کوئی معبود نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خصوصی طور پر کچھ عطا فرما (یعنی جو صرف مجھے ہی حاصل ہو میرے بغیر اور کسی کو حاصل نہ ہو اس میں تو میرا بھی ایمان ہے کہ تیرے بغیر اور کوئی معبود نہیں) رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر سات آسمان اور ان میں میرے بغیر جو مخلوق ہے اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں اور ”لا الہ الا اللہ“ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑا جھکے گا (یعنی وہی بھاری ہوگا) جس میں ”لا الہ الا اللہ“ ہوگا۔ ان احادیث سے سات زمینوں کا ثابت ہونا بہت واضح طور پر مذکور ہے۔ جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ (ماخوذ از قرطبی)

اعتراض: اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے اور آسمانوں کی بعد میں لیکن دوسری آیت میں ذکر ہے ”والارض بعد ذلک دحاها“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق بعد میں ہے دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے۔

جواب: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے وہ یہ ہے:

”ان الله تعالى خلق اولاد خان السماء ثم خلق الارض ثم استوى الى

السماء وهي دخان فسواها ثم دحا الارض بعد ذلک“

”پیشک اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کے دھواں کو پیدا فرمایا پھر زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر آسمانوں

کی طرف توجہ فرمائی ان کو دھوئیں سے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر زمینوں کو پھیلایا“ (قرطبی)

یعنی آسمانوں کا مادہ پہلے پیدا کیا۔ پھر اصل زمین کو پیدا کیا۔ پھر آسمانوں کے مادہ سے آسمانوں کو پیدا فرمایا پھر زمین کو پھیلایا۔ ”دحا الشنی بسطه“ کسی چیز کو پھیلایا جائے تو ”دحا الشنی“ بولا جاتا ہے ”والارض بعد ذلک دحاها“ کا معنی یہ ہے ”ثم دحا الارض بعد ذلک و كانت اذ خلقها غير مدحوة“ یعنی پہلے فقط اصل زمین کو پیدا کیا گیا اس وقت اسے پھیلایا نہیں گیا پھر اسے آسمانوں کی تخلیق کے بعد پھیلایا گیا۔

اعتراض: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان دھوئیں سے بنا ہے حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہر چیز کی پیدائش پانی سے ہوئی:

”عن ابی ہریرۃ قال قلت یا رسول اللہ اذا رایتک طابت نفسی

وقرت عینی انبئی عن کل شئی قال کل شئی خلق من الماء ، فقلت
اخبرنی عن شئی اذا عملت به دخلت الجنة قال اطعم الطعام وافش
السلام وصل الارحام وقم اللیل والناس ینام تدخل الجنة (ابن ماجه ،
مسند ابی حاتم بستی) قال ابو حاتم قول ابی هريرة ، انبئی عن کل
شئی ، اراد به عن کل شئی خلق من الماء “

” حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کو
دیکھتا ہوں تو میرا نفس خوش ہوتا ہے (یعنی آپ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے
اور میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے) اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے
مجھے ہر چیز (جو پانی سے پیدا ہوئی) کی خبر دیں آپ نے فرمایا ہر چیز ہی پانی سے پیدا
ہوئی پھر میں نے کہا مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے میں جنت میں
داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا (غرباء و مساکین کو) طعام بخلاؤ اور سلام عام کرو (یعنی
ہر ملنے والے کو سلام دو) اور صلہ رحمی کرو اور رات کو قیام کرو ایسے حال میں کہ لوگ
سوئے ہوئے ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ”مجھے ہر چیز کی خبر دو“ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ یہ پوچھ رہے
تھے کہ مجھے ہر اس چیز کے متعلق خبر دیں جو پانی سے پیدا ہوئی“

نبی کریم ﷺ کا جواب اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کو ہی پانی سے ہی پیدا کیا
گیا ہے۔

جواب: سدی نے ابو مالک سے اور ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے اور مروہدانی نے
ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے ایک روایت ذکر کی کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام سے بعض حضرات نے
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی:

” هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسواھن سبع سموات “
کی تفسیر میں بیان کیا ہے:

” ان اللہ تبارک و تعالیٰ کان عرشہ علی الماء ولم یخلق شیئاً قبل
الماء فلما اراد ان یخلق الخلق اخرج الماء دخاناً فارفع فوق الماء
فسما علیہ ، فسماء سماء “

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے پانی کو پیدا کیا گیا پانی کے اوپر دھوئیں کو پیدا کیا اس دھوئیں سے

(ماخوذ از قرطبی)

آسمان کو بنایا۔

تنبیہ: یہ اولیت اضافیہ ہے۔ ورنہ تمام مخلوق سے پہلے نبی کریم ﷺ کے نور کو پیدا کیا جس کی تفصیل انشاء اللہ آیت کریمہ میں آرہی ہے۔

اعتراض: آیہ کریمہ میں سات آسمانوں کا ذکر ہے اہل ہیئت نے تو آسمانوں کا ذکر کیا ہے، اور اہل شرع نے بھی کہیں کہیں نو کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ پندنامہ میں شیخ عطار رحمہ اللہ نے نو کا ہی ذکر کیا۔ سات آسمان کہنا کیسے صحیح ہے؟ یا نو آسمان کہنا کیسے صحیح ہے۔

جواب: اہل شرع نے سات آسمانوں کا ذکر کیا ہے البتہ ”سماء“ کا لغوی معنی بلند ہونا اور رفیع الشان ہونا ہے اس لحاظ پر عرش اور کرسی کو بھی سماء کہہ لیا جاتا ہے۔ اس لحاظ پر نو آسمانوں کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح علم ہیئت والوں اور اہل شرع میں اتفاق ہوگا مقصد ایک ہی ہوگا۔ (شیخ زادہ) **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ:** وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی وہ تمام چیزوں کے حقائق کو جانتا

ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ہر چیز کو کامل بنایا اور ہر چیز کو نفع مند بنایا بلکہ ہر چیز کا عجیب طریقہ پر پایا جانا اور عمدہ ترتیب کا ہونا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ علیم، حکیم اور رحیم ہے۔ تمام افعال کا پختہ ہونا نفع مند طریقہ پر پایا جانا سوائے علیم و حکیم و رحیم کے کسی اور سے ممکن نہیں۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ جب لوگ مرجائیں گے ان کے بدن کے اجزاء بکھر جائیں گے تو ان کو جمع کرنا اور پھر زندہ کرنا کیسے ہو سکے گا اس لئے کہ جب وہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کو جانتا ہے تو کوئی چیز نہ اس کی قدرت سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز قادر ہے ”لہذا“ فیعاد منها کما کان ”ان بکھرے ہوئے اجزاء سے (کہیں بھی ہوئے، چل کر راکھ بن گئے خواہ ہوا میں اڑا دیئے گئے) دوبارہ جسموں کو موجود کر لیا جائے گا جیسا کہ وہ پہلے تھے۔

فائدہ: چہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ پھر اس کی طرف تم لوٹائے

جاؤ گے یعنی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، حشر قائم ہوگا۔ حشر کے قائم ہونے کی وار و مدار تین مقدمات پر ہیں جن کو ان دونوں آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ تین مقدمات یہ ہیں:

(۱) بدن کے اجزاء جمع ہونے کے قابل ہیں اور ان میں حیات آسکتی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ ہر بدن کے تمام اجزاء اور ان کی جگہ کو کہہ رہا ہے جانتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان تمام اجزاء کو جمع کرنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔

پہلے مقدمہ پر دلیل یہ قائم کی ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَآتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ تم بے جان تھے تمہیں معرض وجود میں لایا۔ یعنی جس ذات نے تمہیں نہ ہونے کے باوجود موجود کیا ہے وہ تمہیں مار کر پھر زندہ بھی کر لے گا۔ اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔

دوسرے اور تیسرے مقدمہ پر یہ دلیل قائم کی کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو واضح ہوا کہ وہ بدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کے مقامات کو جانتا ہے کوئی ذرا اس سے اونچل نہیں اور کسی ذرہ کے مقام سے وہ بے خبر نہیں۔ اور وہ جب ہر چیز کا خالق ہے تو بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے پھر زندہ بھی کر دے گا۔

یہ بھی واضح بات ہے کہ جس ذات نے بغیر کسی نمونہ کے ابتدائی طور پر تمہیں موجود کیا ہے جو بظاہر انسانی عقل کے مطابق مشکل تھا وہ تمہیں پھر سے تمہاری عقل کے مطابق ہی آسانی سے لوٹا دے گا اس لئے کہ رب تعالیٰ کے لئے تو نہ ابتداء مشکل ہے اور نہ لوٹانا مشکل ہے البتہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو ابتدائی طور پر بغیر نمونہ کے بنانا مشکل ہے اور اس کا لوٹانا آسان ہے۔ جو انسان قیامت میں رب تعالیٰ کے زندہ کرنے کو نہیں تسلیم کرتے وہ عقل سے ہی خالی ہیں کیونکہ جس چیز کو عقل تسلیم کرے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

قرآن اور سائنس: جب رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ﴾ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لئے زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا۔ جب زمین میں ہی معدنیات ہیں اور زمین پر پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں اور مختلف ممالک ہیں تو ان میں غور و فکر کرنا اور نفع مند چیزوں کو کام میں لینا تو خود مشائری ہے:

”کیف تكون الکھر باء ضاملة لا جزائھا والاضواء والحرارة والخواص

الطبیعة الکامنة فی هذه المخلوقات“

جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں کہ اجزاء برقیہ، روشنی اور حرارت اور خاص اثر رکھنے والی اشیاء زمین میں ہی پائے جاتی ہیں تو یقیناً ان میں غور و فکر کرنا اور ان کو

کام میں لانا اور ان سے نفع حاصل کرنا تو رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسلئے اے مسلمانو رب تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اسباب کو ظاہری اسباب سمجھتے ہوئے مؤثر حقیقی رب تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے زمین کی مخلوقات سے نفع حاصل کرنے کیلئے سائنسی علوم ضرور حاصل کرو یہ میدان صرف غیر مسلموں کے لئے نہ چھپورہ، ورنہ وہ تم پر چھپا جائیں گے تم مغلوب ہو کر ان کے سامنے عاجز ہو کر زندگی بسر کرو گے۔ قرآن پاک نے تو کسی علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا شریعت کے باغی نہ ہو جانا، خدا کا انکار نہ کر بیٹھنا، عظمت مصطفیٰ ﷺ کو دل سے نہ نکال دینا، دینداروں کو مولوی کہہ کر ان کا تمسخر نہ اڑانا، پھر علوم کو حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ کام اگر تم نے کیا تو راقم تمہیں سلام کرے گا۔ ورنہ تمہیں یہود و نصاریٰ کا ایجنٹ سمجھے گا۔ راقم تو طنطاوی کی طرح یہی نظریات رکھتا ہے:

”فهل ظننتم ايها الناس ان الموجه له كاف الخطاب هم امم الفرنجة فيقول هو الذي خلق لكم ما في الارض حسدا يا امم الفرنجة ، اولستم داخلين في كاف الخطاب اليس من العار عيبكم ان تجعلوا عساة ربكم ولعمري ان هذا الكفر النعمة وقلة عقل وغاية الجهل“

”اے مسلمانو لو گور رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے ”هو الذي خلق لكم“ (اللہ نے تمہارے لئے نفع کے لئے زمین کی تمام چیزیں پیدا کیں) کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ خطاب صرف فریسیوں (عیسائیوں) کو ہے۔ کہ رب تعالیٰ نے صرف عیسائیوں کو کہا ہے کہ تمہارے نفع کے لئے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نہیں نہیں ذرا غور کرو کیا یہ خطاب تمہیں نہیں۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رب کی نعمتوں سے جاہل ہو قسم ہے مجھے اپنی عمر کی کہ یہ خیال رکھنا رب تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا ہے اور مثل کی کمی ہے اور بہت بڑی جہالت ہے۔ بلکہ انسان اس وقت تک رب تعالیٰ کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نعمتوں سے نفع نہ حاصل کرے اور اس کی نعمتوں سے کامل نفع اسی وقت حاصل کیا جاسکتا ہے جب کہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے“ (ماخوذ از ططاوی)

انتباہ: سائنس جب مذہب کے تابع ہو، انسان کو اسلام سے دور نہ کرے انسان کو بے حیا نہ بنائے صرف مسلمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے تو کوئی عالم دین اس کا مخالف نظر نہیں آئے گا۔ مخالفت صرف غلط راہوں پر چلنے، مذہب سے دور ہونے، دین کی مخالفت، یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات کے پرچار کی وجہ سے ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

☆ اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو (نائب) کرے گا جو اس میں فساد پھیلانے اور خونریزیاں کرے اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے، اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔

☆ اور (یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بیشک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ (اپنا نائب) انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد پھیلانے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، فرمایا بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کیفیت کو ذکر فرمایا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت سے نوازا اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علوم عطاء کئے گئے ہیں جو فرشتوں کو بھی عطاء نہیں کئے گئے، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ انعام آپ کے واسطے سے آپ کی ساری اولاد کو حاصل ہوا۔ پہلی آیات میں بھی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اور اس آیت میں اور نعمت کا تذکرہ فرما دیا۔

آیت کریمہ کا مختصر مفہوم: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ارادہ کی خبر دی، یا ان سے بطور مشورہ کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب کے طور پر عرض کیا کہ اے اللہ! زمین میں تو ایسا نائب بنائے گا جو فساد پھیلانے کا، اور خون بہائے گا۔

اور ہم تیری تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اور خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔
اور خلیفہ بنانے میں ہمیں تو مفاسد نظر آ رہے ہیں، کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، اس طرح کا خلیفہ بنانے میں کیا فائدہ ہوگا۔
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی جن حکمتوں کو میں جانتا ہوں تم ان سے بے خبر ہو۔

آیت کریمہ کی تفصیلی وضاحت:

”واذ“ (اور جب) ”اذ“ اور ”اذا“ دونوں ہی وقت کے معنی کے لئے آتے ہیں۔ ”اذ“ ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور ”اذا“ مستقبل کے لئے۔ اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔

البتہ مبرد نحوی نے کہا ”اذ“ مستقبل پر داخل ہو تو اسے ماضی کے معنی میں کہہ دیتا ہے۔ اور ”اذا“ ماضی پر داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔

اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں (یاد کرو) بریکٹ میں ہے۔ اس کی وجہ تفسیر جلالین میں دیکھئے۔
”واذکر یا محمد اذ قال ربک“ اور یاد کرو اے محمد جب آپ کے رب نے کہا

اس پر محشی لکھتے ہیں:

”اشارہ بہ الی ان اذ فی محل نصب وان العامل فیہا اذکر مقدر قال

ابو البقاء فی تفسیر اذ قال هو مفعول بہ تقدیرہ اذکر اذ قال“

یعنی یہاں اشارہ ہے کہ ”اذ“ محل نصب میں ہے، اور اس کا عامل ”اذکر“ مقدر ہے۔

ابو البقاء نے اذ قال کی تفسیر میں کہا ہے ”اذ قال“ مفعول بہ ہے اور تقدیر عبارت کی یہ ہے

”اذکر اذ قال“ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ”یاد کرو“ کے لفظ کو بریکٹ میں بڑھایا ہے۔

اسی طرح مدارک میں ہے ”اذ نصب با ضمائر اذکر“ یعنی ”اذ“، اذکر کے پوشیدہ ہونے کی

وجہ سے منصوب ہے۔

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾: ”اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے“ اس مقام پر رب تعالیٰ نے ”ربک“ ذکر فرمایا، جس کا معنی ہے (تیرا رب) اس نسبت میں کیا عظمت، کیا شان ہے، آئیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے الفاظ میں دیکھئے:

”ولا يخفى لطف الرب هنا مضافا الى ضميره صلى الله عليه وسلم بطريق الخطاب وكان في تنويحه والخروج من عامه الى خاصه رمزا الى ان المقل عليه بالخطاب له الحظ الاعظم والقسم الاوفر من الجملة المحبر بها فهو سنة على الحقيقة الخليفة الاعظم في الخليفة والامام المقدم في الارض والسموات العلى و لولا ما خلق آدم بل (ولا ولا)“

رب تعالیٰ نے اپنی نسبت ”ک“ ضمیر کی طرف کی، جو نبی کریم ﷺ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس نسبت میں خصوصی کمال اور رب تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر پایا گیا ہے۔ کہ عظمت شان کے پیش نظر گویا کہ خطاب کے قابل آپ ہی ہیں۔ گویا کہ پہلے عام لوگوں کا ذکر تھا، اب اخص الخواص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

اور اسی سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ مخلوق میں حقیقت میں خلیفہ اعظم حضور ﷺ ہی ہیں۔ اور زمین و آسمان میں سب سے پہلے امام آپ ہی ہیں۔

اگر آپ نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا، اور نہ ہی کسی اور کو پیدا کیا جاتا۔ یعنی اگر مصطفیٰ کریم ﷺ کو نہ پیدا کیا جاتا تو کائنات میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کی جاتی۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں، میرے سردار ابن الفارض نے حقیقت محمدیہ کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا:

وانى ان كنت ابن آدم صورة . فلى فيه معنى شاهد بابوتى
گویا کہ نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا:

بیشک میں اگر چہ ظاہری طور پر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں
لیکن میرے اندر وہ حقیقت موجود ہے جو میرے باپ ہونے کی شاہد ہے
یعنی ظاہر طور پر تو میں ابن آدم ہوں، لیکن حقیقت میں میں اصل ہوں اور آدم علیہ السلام فرع

ہیں۔ اس لحاظ پر حقیقی ابوت مجھے ہی حاصل ہے۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے اسی مضمون کو کیا ہی خوبصورت انداز میں پیش فرمایا:

مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت شریکی ہے

ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام ام البشر عروس انہیں کے پسر کی ہے

ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس عمل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے

یعنی نبی کریم ﷺ تمام عالم کے معنوی طور پر باپ ہیں، کہ سب کچھ انہیں کے نور سے پیدا ہوا،

اسی لئے حضور کا نام ابوالارواح ہے، تو آدم علیہ السلام اگرچہ صورت میں حضور کے باپ ہیں مگر حقیقت

میں وہ بھی حضور کے معنوی بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام البشر تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا نبی کریم ﷺ

کے معنوی بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔

آدم علیہ السلام جب حضور کو یاد کرتے تو یوں فرماتے ”یا ابنی صورة وابی معنی“ اے ظاہر میں

(الحقائق بحشش ص ۷۵)

میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔

☆ ”وروی عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله بابي انت

وامي اخبرني عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق

قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن

في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس

(رد قاسی ج ۱ ص ۲۹، انوار محمدیہ ص ۱۳، مواہب)

ولا قمر ولا جنی ولا انس“

عبد الرزاق نے اپنی سند سے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول

اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے پیدا کیا

ہے؟ آپ نے فرمایا، اے جابر بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو

پیدا کیا۔ پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم

اور نہ جنت اور نہ دوزخ اور نہ فرشتے اور نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ سورج اور نہ چاند اور نہ جن اور نہ

انسان تھے۔

خیال رہے کہ یہ حدیث مولوی اشرف تھانوی صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی نقل کی ہے۔

☆ "عن العریاض بن ساریۃ عن رسول اللہ ﷺ انه قال انی عند اللہ مکتوب حاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینۃ"

(شرح السنۃ، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ص ۵۱۳، مواہب مع زرعی ص ۱۰)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، بیشک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی تک اپنے خمیر میں تھے۔

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی اپنی کتاب نشر الطیب میں بیان کرتے ہیں کہ اسے احمد، بیہقی اور حاتم نے بھی روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ میں یہ حدیث شرح السنۃ سے مذکور ہے۔

اس حدیث پاک کی وضاحت میں استاذی المکرم حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ فرماتے ہیں

"اس حدیث پاک سے آنحضرت ﷺ کا تحقیقاً آدم علیہ السلام سے قبل نبی ہونا بھی ثابت اور خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہونا بھی ثابت، موجود ہونا بھی ثابت اور آپ کی حقیقت کا نور ہونا بھی ثابت، کیونکہ بشروں کا باپ بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے اور آپ کی حقیقت پہلے ہی موجود متحقق تھی اور ان صفات کمال کے ساتھ متصف"

اس مقام پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بیان کردہ نکتہ اور ایک توہم کا ازالہ بھی ملاحظہ فرماتے جائیں:

"اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید مراد یہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا سو اس لئے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہو۔"

جواب یہ ہے اگر یہ مراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص، تقدیر تمام اشیاء مخلوقہ کی ان کے وجود سے مقدم ہے۔ پس یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی مقدر ہونا مراد نہیں بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے ثبوت لہ کے ثبوت کی۔ پس اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا، اور چونکہ مرتبہ بدن متحقق نہیں تھا۔ اس لئے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا۔

اس سوال و جواب نے واضح کر دیا کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت محض علم الہی کے لحاظ سے نہیں تھی، بلکہ خارج اور واقع میں آپ کا نور انور اور روح اقدس اور حقیقت محمدیہ اس صفت کمال کے ساتھ موصوف ومتصف تھی اور یہی ہمارا نظریہ و عقیدہ ہے کہ بشریت کے لحاظ سے اولاد آدم بھی ہیں مگر حقیقت کے لحاظ سے اصل موجودات ہیں، اور آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کی اس لحاظ سے آپ بنیاد ہیں۔

یہی تھانوی صاحب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سوال یہ ہے جب انبیاء علیہم السلام موجود ہوتے تو ان کے خاتم کا موجود ہونا بھی متصور ہو سکتا تھا، جب ان کا بلکہ ان کے والد اور معدن و اصل کا وجود نہیں تھا تو آپ خاتم النبیین کس طرح ہو گئے؟
تھانوی صاحب کی زبانی سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں:

اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی؟ کیونکہ نبوت آپ کو چالیس برس کی عمر میں عطا ہوئی اور چونکہ آپ سب نبیوں کے بعد مبعوث ہوئے اس لئے ختم نبوت کا حکم دیا گیا یہ وصف تو خود تاخیر کو مقتضی ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ تاخیر مرتبہ ظہور میں ہے۔ مرتبہ نبوت میں نہیں جیسے کسی کو تحصیلداری کا عہدہ آج مل جائے، اور تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجنے کے بعد یعنی جس طرح اس تحصیلدار کے منصب کا لوگوں کو علم اس وقت ہوگا جب وہ تحصیل میں جا کر چارج سنبھالے گا، وہ اس وقت معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں۔ حالانکہ سرکار کے نزدیک وہ اس وقت سے تحصیلدار ہے جب سے اسے نامزد کیا گیا ہے۔

تو نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین کے مرتبہ اس وقت فائز ہو چکے تھے، جب آدم علیہ السلام ہنوز عالم آب و گل میں تھے، اگرچہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب آپ کا ظہور ہوا۔
الغرض ظہور اگرچہ بعد میں ہوا لیکن وجود پہلے تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت نور یہ کے لحاظ سے آپ اصل موجودات اور بنیاد آدم علیہ السلام ہیں اگرچہ ظہور اور نشاۃ دنیویہ کے لحاظ سے اولاد آدم ہیں۔

(تنویر الابصار از ص ۱۹)

☆ "عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوة قال و آدم بین الروح والجسد"

(ترمذی، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ص ۵۱۳ و رد فی ح ۱ ص ۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا:

یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں جب جان بھی نہیں آئی تھی میں اس وقت سے نبی ہوں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور ایسے ہی الفاظ میسرہ ضعی کی روایت میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اسے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی تصریح کی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پوچھنے اور سوال کرنے سے کہ آپ کب سے نبی بنے ہو۔ پتہ چل گیا کہ جن کے گھر آپ پیدا ہوئے اور عمر شریف کے چالیس سال گزارے تھے اور اس قدر طویل عرصہ گزارنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، جب وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے نبی ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے ایمان نے گواہی دی کہ نبی اکرم ﷺ نے اگرچہ نبوت کا اعلان اور اظہار چالیس سال کے بعد کیا، لیکن آپ نبی بنے ہوئے پہلے کے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے اعلان نبوت و رسالت کب فرمایا۔ بلکہ پوچھا ہے "متی وجبت لک النبوة یا رسول اللہ" آپ کے لئے یا رسول اللہ نبوت کس وقت سے ثابت ہے؟

اور نبی کہ ہم ﷺ کا یہ جواب کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی روح ابھی ان کے جسم میں پھونکی نہیں گئی تھی۔ صحابہ کرام کے اس نظریہ و عقیدہ پر مہر تصدیق ہے کہ تم نے درست سمجھا واقعی میں عمر شریف کے چالیس سال گزار کر نبی نہیں بنا بلکہ اس وقت سے یہ منصب اور اعزاز مجھے حاصل ہے جب کہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے تن بدن میں جان نہیں آئی تھی۔

اس روایت کو ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے اور ترمذی شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق محدثین نے فرمایا جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو وہ یوں سمجھے کہ رب تعالیٰ کا رسول میرے گھر میں موجود اور تشریف فرما ہے۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو موضوع (من گھڑت) نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کو حسن کہا ہے اصول حدیث میں یہ واضح ہے کہ حسن حدیث حجت اور دلیل وسند ہو سکتی ہے۔

اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے تصریح کر دی ہے کہ میسرہ ضعی کی روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ گویا کہ یہ روایت دو صحابیوں سے مروی ہوئی۔ اس طرح کل چار صحابیوں (حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری، حضرت عرابض بن ساریہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت میسرہ ضعی رضی اللہ عنہم) کی شہادت اور گواہی اب تک آ چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نور ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و ایجاد سے پہلے نبوت و رسالت اور خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔

علاوہ انہیں اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے جو اہل سنت کے چوتھے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے۔

پھر امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ اور امام بخاری کے استاذ ابو نعیم نے اس کو حلیہ میں نقل کیا ہے، اور حاکم جیسے محدث نے اس کی تصحیح کی۔ حاکم وہ محدث ہے جس نے بخاری و مسلم سے رہ جانے والی صحیح احادیث کو جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام مستدرک رکھا ہے۔ (عمود البصار ص ۲۲)

اولیت مصطفیٰ دلیل ہے امتناع نظیر پر:

امتناع نظیر کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم ﷺ کا مثل پیدا کرنا رب تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے یہ ضرور خیال میں رہے کہ جو چیزیں محال بالذات، ممتنع بالذات ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہوں تو رب تعالیٰ کی شان اور قدرت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اشیاء اس قابل نہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت میں آسکیں۔ اس مسئلہ کو سید الاولیاء حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مقدمات:

1: ممنوعات ذاتیہ کا احاطہ قدرت سبحانہ و تعالیٰ سے خروج کمال ذاتی باری تعالیٰ پر دھبہ نہیں لگاتا، بلکہ یہ تصور راجع بجانب قابل ہے کہ ممتنع ذاتی قبولیت کا صالح نہیں۔

2: انقلاب حقائق واقعیہ کا خواہ معدودات سے مثل انسان، فرس، بقر، غنم کے، یا مراتب عددیہ سے ہوں مثل ایک دو تین چار کے، یا مراتب مختلطہ یعنی معدود بحیثیت عروض مرتبہ عددی مثلاً زید جو اول مولد ہے نسبت باقی اولاد عمرو کے ممتنع بالذات ہیں۔

3: کسی چیز کی نظیر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ علاوہ مشارکت نوعی کے اوصاف ممیزہ کاملہ میں اس چیز کی ہم پلہ ہو۔

4: آنحضرت ﷺ بحسب الحقیقۃ الروحانیۃ النوریۃ اول مخلوق ہیں۔

”اول ما خلق الله نوری ، اول ما خلق الله العقل“

تفسیر حیات محققین از اہل کشف و شہود اس پر شاہد ہیں۔

”کما قال الشيخ الاکبر قدس سرہ الاطهر“ فلم یکن اقرب الیہ قبولا فی ذلک الهباء الاحقیقۃ محمد ﷺ المسماة بالعقل فکان مبدا العالم باسره واول ظاهر فی الوجود فکان وجوده من ذلک النور الالہی“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، یا یہ ارشاد کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہے۔

شیخ قدس سرہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہی نور جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور حقیقت محمدیہ کہلا یا اسی کا نام عقل بھی ہے، جو تمام عالم کا مبداء ہے، تمام جہان سے پہلے اسی نور کا وجود ہے، اور وہ نور الہی سے معرض وجود میں آیا ہے۔

جس طرح نبی کریم ﷺ اولیت کی صفت سے متصف ہیں، اسی طرح آخریت کی صفت سے بھی متصف ہیں کہ آخر الانبیاء ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿ولکن رسول وخاتم النبیین﴾ لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

مقام توجہ: اہل بصیرت کو ان مقدمات پر گہری نظر ڈالنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نظیر آنحضرت ﷺ کا وجود ممتنع بالذات بایں معنی ہے کہ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے اور ایسی کاملہ ممیزہ منتضہ صفات کے ساتھ سنوارا ہے کہ جس سے یہ کہا جاسکتا ہے ”کہ در صورت فرض وجود نظیر، انقلاب حقیقت لازم آتا ہے“ کیونکہ فرض نظیر کا وجود آپ کے بعد ہی ہوگا، تو لامحالہ ایسا معدود ہوگا

جس کو مرتبہ ثانیہ عدد عارض ہو، اور نظیر کہلانے کا مستحق جب ہی ہو سکتا ہے کہ وصف ممیز کامل یعنی اول مخلوقیت و ختم نبوت میں مشارک ہو تو معروض مرتبہ ثانیہ کا معروض مرتبہ اول کا ہو (یہ ممتنع بالذات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا)۔

ایسا ہی بلحاظ ختمیت، فرض کیا کہ آپ مثلاً چھٹے مرتبہ میں ہیں تو نظیر آپ کی معروض ساتویں مرتبہ کو مثل ہو کر معروض مرتبہ سادسہ کی ہوگی ”وہو خلف“ (یعنی یہ حقیقت کے خلاف ہے)

ہاں اس میں شک نہیں کہ ممتعات ذاتیہ میں سے دو قسم اولین اور قسم ثالث میں فرق ظاہر ہے کیونکہ قسم ثالث کا امتناع اوصاف عارضہ کے لحاظ سے ہے۔ اس لئے کہ محل بحث امتناع یا امکان نظیر ہے نہ کہ امتناع یا امکان مثل۔

خلاصہ یہ ہے کہ آئینہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق عز مجدہ نے جداگانہ کمال دکھایا، یعنی ایسا بنایا کہ نظیرش امکان نہ ارد (جس کی نظیر ممکن نہیں)

”فہذا الکمال راجع الیہ سبحانہ کما ان الجمال مختص بہ من منع اللہ

تعالیٰ سبحان من خلقہ واحسنہ واجملہ واکملہ“ (فتاویٰ محمدیہ ص ۹)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے پیدا کرنا درحقیقت رب تعالیٰ کا ہی کمال ہے، جس طرح یہ شان اور جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ہے، وہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہی ہے، وہ ذات پاک جس نے آپ کو اس جداگانہ شان سے بنایا اور آپ کو سب سے زیادہ حسین بنایا، اور سب سے زیادہ جمیل بنایا، اور سب سے زیادہ باکمال بنایا۔

خلاصہ کلام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سب کائنات سے اول معرض وجود میں لایا۔ اور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اگر آپ کی نظیر کوئی اور بھی بن سکے تو اسے بھی یہ دونوں وصف حاصل ہوں گے، حالانکہ اول تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے تو دوسرے درجہ میں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خاتم بھی ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو اگر خاتم کہا جائے، تو پہلی ذات کا خاتم ہونا باطل ہوگا یہ دونوں صورتیں ممتنع بالذات ہیں۔

ممتنع بالذات قدرت باری تعالیٰ سے خارج ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی

قدرت میں آسکیں، ان کا رب تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہونا رب کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتا
خليفة بنانے کے متعلق ملائکہ سے کلام کا کیا مقصد؟

ملائکہ سے رب تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں زمین میں خليفة بنانے والا ہوں اس کی چند وجوہ ہیں۔
پہلی وجہ: ملائکہ (فرشتوں) پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی عظمت کا اظہار تھا، اسی
وجہ سے اس واقعہ کی خبر نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت کو بھی دی۔

”يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتوبيهه بذكرهم في الملائكة قبل ايجادهم“

”رب تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ بنی آدم پر میرا عظیم احسان ہے کہ ان کی عظمت، بلندی

شان کا تذکرہ ملائکہ میں ان کے ایجاد سے پہلے ہو رہا تھا“

اس سے بہت واضح ہو گیا کہ ملائکہ کے سامنے ذکر کرنے کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ ملائکہ کو بھی
معلوم ہو جائے کہ جس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا ذکر نورانی مخلوق میں کیا جا رہا ہے وہ کتنا ہی عظیم
منصب والا ہوگا۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾

”ای واذکر یا محمد اذ قال ربک للملائكة واقصص علی قومک

ذلک“

اور اے محمد (ﷺ) یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا، اور یہی آپ اپنی قوم

کو بھی بتادیں۔

(صابونی)

دوسری وجہ:

”وفانده قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المبعول بانه

بشر بوجوده مكان ملكوته“

(بیضاوی)

”ملائکہ سے کہنے کا ایک مقصد مشورہ کرنا تھا۔ اور دوسرا جس ذات کو خليفة بنانا تھا اس کی

عظمت کا اظہار مقصود تھا کہ وہ بشر ہونے کے باوجود ملکوت میں ٹھہرے گا“

خیال رہے کہ مشورہ کبھی تو اس لئے طلب کیا جاتا ہے کہ مشورہ کرنے والا خود نہیں جانتا، دوسرا
شخص اس سے زیادہ علم رکھتا ہے اور زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ تو اس کے علم اور اس کی مہارت سے فائدہ
اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔

لیکن کبھی مشورہ کرنے والا خود صاحب علم ہوتا ہے، وہ کسی سے مشورہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی عظمت ظاہر ہو جائے، کہ ایک عظیم ذات نے اس سے مشورہ کیا ہے رب تعالیٰ کا ملائکہ سے مشورہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ملائکہ کی عظمت واضح ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اور رب تعالیٰ کے ہاں ان کا عظیم مقام ہے۔

اسی لئے رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ یعنی اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کریں کہ صحابہ کی عظمت واضح ہو جائے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جن سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ مشورہ کیا کرتے تھے۔

(ص ۳۹۳)

حدیث مرفوع، نبی کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے:

”ان ربی تبارک و تعالیٰ استشارنی فی امتی“ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۹۳)

”بیشک میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا“

یہ مشورہ بھی (معاذ اللہ) رب تعالیٰ کی احتیاجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت کی عظمت کو ثابت کرنے کیلئے ہے کہ وہ کیسے عظیم نبی ہیں جن سے رب تعالیٰ مشورہ کر رہا ہے، اور وہ کتنی عظمت والی امت ہے، جس کے متعلق رب تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی سے مشورہ کر رہا ہے۔

فائدہ: علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنات سب پر خلیفہ مقرر کرنے والا تھا، مگر ان کی خلافت کے متعلق مشورہ صرف فرشتوں سے طلب کیا جنات سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں میں اس کی اہلیت پائی گئی تھی، اور جنات سرکش و نافرمان تھے، ان میں خیر کی کوئی صلاحیت نہیں تھی اس لئے ان میں رائے دینے کی اہلیت بھی نہیں تھی۔

معلوم ہوا کہ جو رائے دینے کا اہل نہ ہو اس سے رائے طلب کرنا سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ (اتھی) کاش کہ حکام اور بڑے بڑے ادارے قائم کرنے والے منتظمین کو بھی یہ بات سمجھ آئے، نا اہل مشیر ہی تباہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن نا اہل خوشامدی، منافقانہ چال والے ہی مقبول نظر ہوتے ہیں کسی اہلیت رکھنے والے کو کھو جانے سے افسوس کرتے ہوئے کف دست ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بروقت

مخلص اور خود غرض میں فرق کو سمجھنا ہی دانشمندی اور کامیابی ہے۔

خلیفہ کون ہے؟

الخليفة من يخلف غيره وينوب منابه خليفة اے کہا جاتا ہے جو کسی کے بعد اس کا جانشین بنے اور اسی طرح جو کسی کا نائب ہو کر اس کے امور کو بیان کرے اسے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے "خليفة" میں تا مبالغہ کے لئے ہے، تانیث کے لئے نہیں، جیسا کہ علامہ میں تا مبالغہ کے لئے ہے یہاں مراد خلیفہ سے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے کہ زمین میں سب سے پہلے خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا جا رہا تھا اس سے مراد آپ ہی ہیں۔

اسی طرح آپ کے بعد ہر نبی کو خلیفہ بنایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام زمین میں نافذ کر کے زمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جائے، اور لوگوں میں سیاست کی جائے، اور لوگوں کے نفوس کی تکمیل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

”اے داؤد بیشک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا“

من؟

اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَإِذْ نُوحًا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ فَهِيَ بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ﴾

”اور یاد کرو جب تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا“

اس سے واضح ہوا کہ زمین میں سب سے پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام ہیں، پھر تمام انبیاء کرام پھر

(ار بیضاری و شیخ زادہ)

نبی کریم ﷺ کی امت کے علماء ہیں۔

مصطفیٰ کریم ﷺ کا فرمانِ ذیشان:

”عن ابی حازم قال قاعدت ابا هريرة خمس سنين فسمعتہ يحدث

عن النبی ﷺ قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك

نبی خلفہ وانہ لا نبی بعدی و ستکون خلفاء“

(مسلم ج ۲ ص ۱۳۳ باب وجوب الوفاء بعة الخلیفۃ الاول)

”ابو حازم کہتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانچ سال بیٹھتا رہا، میں نے ان کو نبی کریم ﷺ کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وصال فرما جاتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسلئے (میرے بعد میری امت سے ہی) خلفاء ہوں گے“

”والساسة القیام علی الشئی بما یصلحہ“ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مصلحت کے کام کرنا اور خلفاء کا مطلب یہ ہے ”یتولون امورہم“ لوگوں کے امور کا ولی بننا، لوگوں کے معاملات طے کرنا، غرباء کی امداد کرنا، لوگوں کے درمیان نزاع کو دور کرنا، ہر بہتری کا کام کرنا۔ (از نووی)

مقام افسوس! آج کل سیاست جھوٹ فراڈ کا نام بن گیا۔ جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا سیاسی۔ سچی سیاست کوئی کرے تو کیا کرے جب انگریز کے پٹھوؤں، غاصبوں، لیروں کا ڈنڈا اسکے سر پر سوار ہے ملک کے محافظ جب کفار کے آلہ کار بن جائیں تو یہی حال ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

محب وطن کو پلک جھپکتے ہوئے مکار بنا دیا جاتا ہے۔ مکار اپنے آپ کو محب وطن بنا کر پیش کرتا ہے، تو اس کے ہمنوا بھی اسی قسم کے نظر آتے ہیں۔ ”الامان، الحفیظ“

اعتراض:

”ان الخیلافۃ عن الغیر توہم عجز الغیر عن القیام بالامر بنفسہ اما لغیبة او موتہ او مرضہ او نحو ذلک و هو لا یتصور فی حقہ تعالیٰ فما وجہ الاستخلاف“

”کسی کو خلیفہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب وہ شخص خود عاجز آ جائے، خواہ اس نے کہیں جانا ہو، تو وہ اپنی غیر موجودگی میں خلیفہ بنا دے، جیسا کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہوئے اپنا قائم مقام بنا جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ سے یہ بھی متصور نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ ہر گھڑی موجود ہے“

خود رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ﴾ جب رب تعالیٰ ہر شخص کی

شہ رگ سے قریب ہے، تو اس کے غائب ہونے کا تصور ہی ممکن نہیں۔ کبھی خلیفہ بنانے کی اس وقت ضرورت درپیش آتی ہے جب اصل فوت ہو جائے لیکن رب تعالیٰ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ، قائم و دائم ہے ”حی لا یموت“ صفت کا مالک ہے، تو اس لحاظ پر بھی اسے خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی محتاجی بھی نہیں کہ وہ سو جائے تو اپنے سونے کی حالت میں خلیفہ بنادے، جس ذات کی صفت خود اس کے اپنے ارشاد سے یہ سمجھ آ جائے:

﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ اے اونگھ اور نیند نہیں آتی

تو اس ذات کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت درپیش آتی؟

جواب:

لا حاجة له تعالى الى من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبول
فيضه وتلقى امره بغير وسط ولذلك لم يستنبي ملكا كما قال الله
تعالى ﴿لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا﴾

”خلیفہ بنانے کی رب تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں تھی، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانے کا ارادہ
ہو چکا تھا وہ محتاج تھے کیونکہ وہ رب تعالیٰ سے بغیر واسطہ کے فیض حاصل نہیں کر سکتے
تھے، اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، خود رب تعالیٰ نے فرمایا
﴿اگر کسی فرشتے کو وہ نبی بناتا تو اسے بھی انسانی شکل میں بھیجتا﴾

واضح ہوا کہ خلیفہ بنانے میں جب رب تعالیٰ کو احتیاجی نہیں تھی تو اعتراض بھی خود بخود ختم ہو گیا۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

لوگ رب تعالیٰ سے براہ راست فیض کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟

”لما انه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية وذاته تعالى في غاية
القدس، والمناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة
الالهية فلا بد من متوسط ذي جهتي تجرد و تعلق يستفيض من جهة
و يفيض باخرى“
(روح المعاني)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ نائب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا

نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا، نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی وہ محتاج نہیں بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی۔ اس لئے کہ انسان بہت زیادہ کدورت اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مقدس ہے اور لطیف ہے فیض لینے والے اور دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہئے۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں تھی، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام فرمایا کہ انبیاء کرام کو واسطہ بنایا جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشریت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک وہ فیض پہنچا دیں۔

جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہے، ہڈیاں سخت ہیں، گوشت نرم ہے، ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے بطور واسطہ رکھے۔ پٹھے اپنے نرم حصہ سے گوشت سے غذا حاصل کرتے

ہیں۔ اور اپنے سخت حصہ سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ (ماخوذ از بیضاوی، شیخ زادہ، روح المعانی، خفاجی)

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا۔ اس سے

مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب کے اہل ہوں گے یہ سب مراد ہیں۔ اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام و رسل کرام علیہم السلام ہیں۔

انبیاء کرام تمام ہی فرداً فرداً معصوم ہیں۔ لیکن صدیقین، اولیاء، صالحین فرداً فرداً تو معصوم نہیں، البتہ اجتماعی طور پر معصوم ہیں یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا اجتماعی فیصلہ امت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔

جب یہ ثابت ہوا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس میں یہ استعداد پائی جائے تو خود واضح ہوا کہ عورت کی فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ اس قابل نہیں کہ جمعہ یا باقی نمازوں کی امامت یا خلافت یعنی حاکمیت اس کے سپرد کر دی جائے، عورت اپنی فطرت اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ کام سرانجام نہیں دے سکتی۔

مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ:

خلافت راشدہ عادلہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ رہی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے ان کے دلوں

میں کراہت پیدا ہوگی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ کامل نہ رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بد حالی کا شکار ہوگئی۔ غیروں پر اس کو غالب رہنے کی نعمت سے محرومی حاصل ہوگئی۔

ابوداؤد اور بیہقی کی حدیث میں امت مسلمہ کی اس بد حالی کا ذکر نہایت ہی المناک صورت میں وارد ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانو! قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لئے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لئے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہو گئے لیکن اس وقت تم سیلاب کے جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہو گے (یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی) اللہ تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمن کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا:

”حب الدنيا و كراهية الموت ، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت (مکروہ سمجھنا)“

ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا موت اسے ناپسند ہی ہوگی۔ عرصہ دراز سے مسلمان اسی بد حالی میں مبتلا ہیں اور موجودہ دور میں یہ بد حالی ایسی خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔

خیال رہے کہ ہر دور میں نیک لوگ، اصحاب علم و تقویٰ رہے ہیں، انہیں کے دم سے نظام دنیا چل رہا ہے، اور دنیا کی بقاء ہے لیکن اکثریت جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کم تعداد میں نیک لوگ بھی ہلاکت کی زد میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہلاکت ان کے لئے عذاب نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

”اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم“

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۵۳)

”یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو نیک و بد بھی اس میں ہلاک ہو جاتے“

ہیں، پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا اٹھایا جانا اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہوگا۔

مسلمان اگر اپنے دور رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ کافروں پر غالب آجائیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام مسلمان مجموعی طور پر کامل ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت پر کسی اور کو ترجیح نہ دیں۔ اسی محبت اور کامل ایمان کی وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنے اس دور کو حاصل نہ کر لیں، جو صحابہ کرام کے دور میں کفار پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا۔ مسلمانوں کی ہیبت سے کفار کے اعضاء پر کپکپی طاری ہوتی۔

(از النبیان مع البیان للکامی)

انسان کو خلیفہ بنانے میں راز حقیقت:

مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک متعلق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے، علماء ربانین نے اس مشیت خاک میں پنہاں کر دی ہے جیسے پردہ اٹھایا ہے، اس کی گدراہ کو نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکتے، عارف کامل انجیل حق کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

"ان فی الانسان صورة من عالم الشهادة المحسوسة وروحان عالم الغیب الملكوتی غیر المحسوس وسمرا مستعدا لقبول فیض الانوار الالہیة فبالترتیب یترقی من عالم الشهادة الی عالم الغیب و بسر المتابعة یترقی من عالم الملكوت الی عالم الجبروت والعظمت ویشاهد بنور الله المستفاد من سر المتابعة انوار الجمال والجلال..... الخ"

(روح البیان)

"یعنی انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے، اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے، صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے، اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے اور رسالت مآب کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظمت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے" فسبحانہ اللہ احسن الخالقین

انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں کاش اس کی حقیقت پر غور کریں تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں، اور یہ وہ قطر ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں۔

(ضیاء القرآن)

زمین میں خلیفہ بنانے کی وجہ:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

”ای التی ہی محل الکون والفساد فهو محل التصرف عن عناصرها ومن الروح السماوی“

(تبصیر الرحمن)

رب تعالیٰ نے فرمایا: ”میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں“ زمین کا ذکر اس لئے فرمایا کہ زمین ہی وہ مقام ہے جہاں فساد و غیرہ پائے جاتے ہیں، اور زمین میں ہی عناصر اربعہ، سماوی (آسمانی) روئے سے مل کر تصرفات کرتے ہیں۔ اس لئے زمین میں ہی ان کی اصلاح کی ضرورت تھی لہذا زمین میں خلیفہ بنانے کی مشیت کا اظہار کیا۔

رب تعالیٰ سے ارشاد پر فرشتوں نے کہا:

﴿قَالُوا اتَّجَعَلَ فِيهَا مِنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾
”انہوں نے کہا، ایسے کو (نائب) کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں“

فرشتوں نے یہ سوال تعجب سے کیا:

فرشتوں نے رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی بنی آدم پر کوئی حسد تھا اسی مضمون کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا:

”وقول الملائكة هنا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه

الحسد لبني آدم“

(ابن کثیر)

فرشتوں کے سوال کی وجہ یہ تھی:

”استكشاف عن الحكمة الخفية او تعجب من ان يستخلف لعمارة

الارض واصلاحها من يفسد فيها“

مخفی حکمت کے پتہ چلانے کے لئے، یا اس پر تعجب کرنے کے لئے یہ سوال کر دیا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے، اور خون بہانے والے ہوں گے ان سے زمین کو کیسے آباد کیا جائے گا۔
(روح المعانی)

یا ان کے سوال کی وجہ یہ تھی: ”فان كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك“ اے اللہ زمین میں خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ اگر اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے تو ہم پہلے ہی تیری عبادت کر رہے ہیں، یعنی تیری تسبیح و تحمید کر رہے ہیں اور تیری تقدیس ہم بیان کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری عبادت پر اقتصار نہیں کیا گیا؟ (ابن کثیر)

رب تعالیٰ نے جواب دیا:

﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

”رب نے فرمایا بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“

یعنی اے فرشتو جو تم نے اس مخلوق کے مفاسد ذکر کئے ہیں میں اسکی تخلیق میں جو مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہی مصلحت ان مفاسد پر رائج ہے جو تم نے ذکر کئے ہیں۔ وہ مصلحت یہ ہے:

﴿ سَا جْعَل فِيهِمُ الْاَنْبِيَاءَ وَاَرْسَل فِيهِمُ الرِّسَالَ وَيُوجِدُ مِنْهُمْ الصّٰدِقِيْنَ
وَالشّٰهِدَاءَ وَالصّٰلِحِيْنَ وَالْعِبَادَ وَالزّٰهَادَ وَالْاَوْلِيَآءَ وَالْاَبْرَارَ وَالْمُقْرَبِيْنَ وَالْعُلَمَاءَ
الصّٰلِحِيْنَ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْمُحْبُوْنَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْمُتَعَبُوْنَ رَسُلَ صَلَوَاتِ
اللّٰهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِمْ ﴾

”کہ میں ان میں انبیاء کرام پیدا کروں گا اور ان میں رسول بھیجوں گا اور ان میں صدیقین، شہداء، صالحین، عبادت گزار، زاہدین، اولیاء، نیک لوگ، مقربین، علماء، صالحین، خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تابعداری کرنے والے ہوں گے“

مقصد جواب یہ تھا کہ اے فرشتو تمہاری نظر فساد پھیلانے اور خون بہانے والوں پر ہے اس لئے زمین میں میرے خلیفہ بنانے کی حکمت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میری نظر رحمت ان مقربین پر ہے جن کو میرے قریب کا سزاوار (لائق) ٹھہرایا گیا ہے۔

رب تعالیٰ دن رات اپنی حکمت کا فرشتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے:

صحیح حدیث میں یہ مذکور ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان الملائكة اذا صعدت الى الرب تعالى باعمال عبادہ يسالهم وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون“

”بیشک فرشتے جب رب تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے“

رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آ کر شریک ہوتے ہیں اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ کر تے ہیں، اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ کر جاتے ہیں۔

اسلئے خواہ وہ فرشتے رات کے اعمال لکھنے والے ہوں یا دن کے اعمال لکھنے والے ہوں انکے آتے ہوئے بھی اللہ کے بندے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ کے بندوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر جاتے ہیں۔ اسی لئے وہ رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

اسی پر نبی کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی بھی دلالت کر رہا ہے ”يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل“ اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے رات کے عمل دن سے پہلے پہنچائے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات سے پہلے:

”فقولهم اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسیر قوله لهم اني اعلم ما لا تعلمون“

”فرشتوں کا یہ کہنا کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے“

رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿انني اعلم ما لا تعلمون﴾ بیشک جو میں جانتا ہوں تم نہیں

(ابن کثیر)

جانتے، کی تفسیر ہے۔

گویا کہ یوں کہا جائے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کو لکھنے اور دیکھنے پر فرشتوں کو مقرر کر کے ان پر واضح کر دیا کہ اے فرشتو میرے مقربین کے اعمال دیکھو وہ میرے حکم کے مطابق کیسے سجدہ ریز ہیں؟

رب تعالیٰ اپنی حکمت کا مشاہدہ دن، رات فرشتوں کو کر رہا ہے، اور ان پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ”وہ فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے“ اس کے برخلاف رب تعالیٰ کے مقرب بندے خواہشات نفسانیہ رکھنے کے باوجود رب تعالیٰ کے احکام فریضہ پر ہی صرف عمل نہیں کر رہے، بلکہ ساری ساری راتیں، سحری کے اوقات میں رب کو یاد کر رہے ہیں واقعی اس مخلوق کی شان کو رب تعالیٰ ہی جانتا تھا ہم بے خبر تھے۔

ہاں یقین کیجئے فرشتوں کی عبادت سے انسانوں کی عبادت فوقیت رکھتی ہے کیونکہ فرشتوں کو خواہشات نفسانیہ حاصل نہیں لیکن انسان کو خواہشات نفسانیہ حاصل ہیں، پھر اپنی خواہشات کو ترک کر کے راتیں جاگ کر گزار دینا، گرمیوں، سردیوں میں سحری کے وقت اٹھ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا بہت بڑا کام ہے۔

اے انسان رب نے تجھے اپنا مقرب بنایا، تو رب تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کر کہیں اسے سے دور نہ ہو جانا۔

فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد پھیلائیں گے:

ان کو اس کا علم چند وجوہ سے حاصل تھا۔ جو تمام ہی مراد ہیں:

(۱) رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق کو زمین میں پیدا کرنے والا ہوں تو اسی وقت ان کو یہ بھی بتا دیا تھا:

”قال قتادة وقد تقدم اليهم انهم يفسدون فيها فقالوا“ لا اتجعل فيها

من يفسد فيها ويسفك الدماء“

”حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے ہی رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ مخلوق جو میں

پیدا کرنے والا ہوں ان میں سے کچھ فساد پھیلانے والے بھی ہوں گے“

اسی وجہ سے فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے حقیقت حال کو جاننے کے لئے عرض کیا (اے اللہ اس میں حکمت کیا ہے) کیا تو اس مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے

(۲) ”وقیل عرفوا ذلک من اللوح“ بعض حضرات نے کہا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ سے دیکھ کر یہ کہا تھا کیونکہ لوح محفوظ میں یہ محفوظ تھا کہ انسان فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔

اسی پر اگرچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ اعتراض کیا ہے ”ویسعدہ عدم علم الجواب“ یہ بعید ہے کہ لوح محفوظ سے فرشتوں نے یہ تو دیکھ لیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے جانے والے جواب کو نہ دیکھا ہو۔

(از روح المعانی)

لیکن راقم کے نزدیک کوئی بعید نہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا اظہار کرنا تھا، تو ان پر یہ واضح کر دیا کہ انسان فساد پھیلانے والے ہوں گے، اور خون بہائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنے مقربین کو ان سے مخفی رکھا، تاکہ فرشتے بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اپنے عجز کا برملا اعلان کر دیں۔

(۳) فرشتوں کو ”خلیفہ“ نام رکھنے سے معلوم ہوا کہ خلافت اصلاح کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جن پر خلیفہ بنایا گیا ان پر قہر کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی سے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ لوگ جن پر خلیفہ مقرر ہوگا وہ اپنی خواہشات کے مطابق کسی چیز کو نہ پا کر فساد پھیلائیں گے خون بہائیں گے۔ اور خصوصاً جب خلیفہ میں جمال ہوگا اور جلال بھی تو یقیناً جلال کے مطابق لوگوں کی غلطیوں پر گرفت بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے خلاف فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے ہوں گے۔

(از روح المعانی)

(۴) ”ویحتمل انہم عرفوا ذلک بقیاسہم حال المجعول خلیفۃ علی حال الجن الذین کانوا فی الارض قبل آدم فافسدوا فیہا انواعا من الفساد“

اور وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تو انہوں نے زمین میں مختلف قسم کے فساد پھیلائے تھے تو اسی سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب آنے والی نئی مخلوق کا بھی وہی حال ہوگا، جو ان سے پہلے والی مخلوق یعنی جنوں کا تھا تو انہوں نے کہا وہ تو فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ (شیخ زادہ)

(۵) حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا تو فرشتوں کو

بہت زیادہ خوف لاحق ہوا تو فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا ﴿ربنا لم خلقت هذه النار قال لمن عصاني من خلقي﴾ اے ہمارے رب تو نے آگ کو کیوں پیدا کیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے لئے جو میری مخلوق سے جو میری نافرمانی کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ جنات کو بھی رب تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کیا تھا اور نہ ہی انسان پیدا ہوئے تھے اس وقت صرف فرشتے ہی تھے۔

فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم سے تو گناہ سرزد ہونے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت شہویہ اور قوت سبیحہ (درندگی) سے پاک رکھا ہوا ہے۔

جب کسی چیز میں درندوں والی قوت ہو تو وہ خون بہاتا ہے اور چوپاؤں والی قوت (یعنی صرف خواہشات والی قوت ہو) پانی جائے تو وہ فساد پھیلاتا ہے۔

اس سے فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایسی مخلوق ہوگی جس میں چوپاؤں اور درندوں والی قوتیں بھی ہوں گی جن کی وجہ سے وہ فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ (شیخ زادہ)

لیکن فرشتے اس سے بے خبر رہے کہ ان میں مقربین رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوں گے اسی کو رب تعالیٰ نے ﴿انہی اعلم ما لا تعلمون﴾ بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سے بیان فرمایا۔

(۶) "من یفسد فیہا لکونہا من العناصر المختلفة الداعیۃ الی اللذات السفلیۃ ویسفک الدماء اذ فیہ قوۃ غضبیۃ من النار"

فرشتوں کو اس لئے پتہ چل گیا تھا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے اس کا علم دے دیا گیا تھا کہ وہ مخلوق مختلف عناصر (آگ، مٹی، پانی، ہوا) سے بنے گی، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی جب ایک حالت دوسرے پر غالب ہوگی تو انہوں نے فساد ہی پھیلا نا ہے، اور خصوصاً جب ان کی آگ والی قوت غصبیہ غالب ہوگی تو وہ خون بہائیں گے۔

خلیفہ اعظم سید الانبیاء ﷺ:

پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلی ہوئی۔ اب یہاں یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کی وجہ نبی کریم ﷺ ہی ہیں اور خلیفہ اعظم بھی

آپ ہی ہیں علامہ کاظمی رحمہ اللہ کی تفسیر کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔

اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں لیکن حقیقت میں سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے:

”كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد“

(ابو نعیم، ابن سعد، طبرانی، جامع صغیر ج ۲ ص ۹۲)

”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے“

جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم ﷺ کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندھا کیا، جنتوں کی نہروں میں غوطے دیئے گئے زمینوں، آسمانوں میں پھرایا گیا (اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم ﷺ کو پہچان لیا تھا) پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی ﷺ سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔

(تفسیر نعالبی ملخصا خلاصة التفسیر ج ۱ ص ۲۵)

وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا، امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا

”ان الملائكة امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد ﷺ كان في جبهة آدم“

(کبیر ج ۲ ص ۳۵۵)

”بیشک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد ﷺ کا نور رکھا گیا تھا“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فهو ﷺ على الحقيقة الخليفة الاعظم في الخليفة والامام المقدم في الارض والسموات العلى ولو لا ما خلق آدم بل ولا ولا“

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۱۸)

”یعنی درحقیقت حضور ﷺ ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو نہ آدم پیدا ہوتے نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز“

علامہ رازی اور علامہ آلوسی رحمہما اللہ کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور ﷺ ہی ہیں آدم علیہ السلام کی خلافت کا ظہور ہے۔

(از نسان مع البیان)

اسی مضمون کو سمجھنے کے لئے پھر سے اس عبارت کو دیکھیں جس سے اولیت مصطفیٰ کریم ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ کا خلیفہ ہونے بھی سمجھ میں آئے گا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿انسی جاعل فی الارض خلیفۃ﴾ میں خلیفہ سے کیا مراد ہے؟

”وہو آدم ای فہو ابو البشر والخلیفۃ الاول باعتبار عالم الاجساد واما باعتبار عالم الارواح فہو سیدنا محمد ﷺ“

”وہ آدم علیہ السلام جو تمام بشروں (انسانوں) کے باپ ہیں لیکن آپ جسموں کے لحاظ سے خلیفہ اول ہیں۔ لیکن باعتبار عالم ارواح کے خلیفہ اول ہمارے سردار محمد ﷺ ہیں“

قال العارف فانی وان كنت ابن آدم صورة فلی فیہ معنی شاهد باہوتی یعنی نبی کریم ﷺ کے ارشادات سے یہ مطلب بیان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے گویا کہ یوں فرمایا: بیشک میں اگرچہ بظاہر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں لیکن مجھے وہ حقیقت حاصل ہے جو میرے باپ ہونے پر شاہد ہے (از صادی)

شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا:

تواصل وجود آمدی از نخست دگر ہرچہ موجود شد فرع تست
سب سے پہلے تم ہی اصل کائنات بن کے آئے باقی ہر چیز جو بھی موجود ہے وہ آپ کی فرع ہے

(بوستان)

ملائکہ کیا ہیں؟ پہلے تو اس لفظ کے متعلق سمجھیں یہ لفظ ”السوكة“ سے لیا ہوا ہے جس کا معنی ہے ”رسالت“ جیسے کہا جاتا ہے ”الکئی الیہ ای ارسلنی الیہ“ اس نے مجھے فلاں کی طرف بھیجا۔ اصل میں لفظ ہوتا ہے ”ملئک“ ہمزہ کو تخفیف کے لئے حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے۔ اس طرح ”ملک“ بن جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے کہا:

”الملائک جمع ملئک علی الاصل کالشمائل جمع شمال

والحاق التاء لتانیث الجمع“

ملائک جمع ملائک کی جیسے شمائل جمع ہے شمال کی، پھر جمع کی وجہ سے تاء تانیث کو لاحق کر دیا گیا۔ (از کبیر)

”فذهب اکثر المسلمین الی انها اجسام نورانیة“ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں مختلف شکلیں بدل لیتے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے۔

لیکن یہ خیال رہے کہ فرشتے گھٹیا چیزوں کی صورت اختیار نہیں کرتے، جیسے کتے، خنزیر وغیرہ کی شکل نہیں بناتے، استاذ المکرم حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ العالی نے منطق کی کتاب مرقاۃ کے عربی حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔

دیگر مذاہب بعضوں نے کہا کہ فرشتے اجسام ہوائیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں۔ نصاریٰ کا مذہب یہ ہے کہ فرشتے نفوس ناطقہ ہیں صاف اور بہتر بدنوں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک اجسام خبیثہ جن اور شیطان ہیں۔

بت پرستوں کا مذہب یہ ہے کہ فرشتے ستارے ہیں کبھی وہ نیک بختی کی علامت ہوتے ہیں ان کو ملائکہ رحمت کہا جاتا ہے۔ اور کبھی وہ نحوس کی علامت ہوتے ہیں ان کو ملائکہ عذاب کہا جاتا ہے۔ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ فرشتے جواہر مجردہ ہیں جو حقیقت میں نفوس ناطقہ سے مختلف ہیں۔ یعنی فرشتوں کی حقیقت اور ہے اور نفوس ناطقہ کی حقیقت اور ہے۔

بعض نے وضاحت کی ہے کہ فرشتے عقول عشرہ ہیں اور نفوس فلکیہ ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں۔

(روح المعانی)

فرشتوں کی تعداد:

فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے رسول ﷺ جانتے ہیں، جن کو تمام زمینوں، آسمانوں کا علم دیا گیا۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے بھی فرشتوں کی معین تعداد کو نہیں بیان فرمایا۔ البتہ فرشتوں کی کثرت کو علامہ رازی رحمہ اللہ کی اس بحث سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ تو اتنا پتہ چل جائے گا کہ فرشتوں کی تعداد کثیر ہے:

”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام، اطت السماء وحق لها ان تظن ما فیہا

موضع قدم الا ولیہ ملک ساجد او راکع“

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا، آسمانوں میں چرچراہٹ پیدا ہوئی اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پیدا ہو، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی بھی جگہ نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع کرنے والا موجود نہ ہو“

روایت میں آیا ہے: تمام انسان جنوں کا دسواں حصہ ہیں، اور تمام انسان اور تمام جن خشکی کے جانوروں کا دسواں حصہ ہیں اور تمام انسان اور تمام جن اور خشکی کے تمام جانور، پرندوں کا دسواں حصہ ہیں، اور تمام انسان، تمام جن، خشکی کے تمام جانور اور تمام پرندے، پانی والے حیوانات کا دسواں حصہ ہیں۔ یہ تمام مخلوق زمین کے موکلین فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں، پھر یہ ساری تعداد پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں۔ پھر یہی ترتیب ساتوں آسمانوں تک، پھر یہی نسبت کرسی کے ارد گرد فرشتوں سے، پھر یہی تناسب عرش کے پردوں میں پہلے پردے سے متعلق فرشتوں سے، بھی اسی تعداد کو دوسرے، تیسرے پردے سے آخر تک جب کہ پردوں کی کل تعداد چھ لاکھ ہے..... واللہ اعلم بالصواب (از کبر)

آسان لفظوں میں یہی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانتے ہیں۔ البتہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے ہمیں معلوم ہے کہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع اور سجدہ کرنے والا موجود نہ ہو۔ ملائکہ کی دو قسمیں:

اگرچہ ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں کوئی زمین پر موکل، کوئی حاملین عرش، کوئی جنت کے دروازے پر مقرر، کوئی جہنم کے دروازے پر مقرر اس طرح بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں۔ لیکن سارے فرشتے دو قسموں میں آ جاتے ہیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے دو قسمیں بیان کی ہیں، جب کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفصیلی طور پر بہت سی قسمیں بیان کی ہیں اختصار کے پیش نظر دو قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے:

(۱) بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغولیت سے وہ پاک ہیں۔ دن رات رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ وہ کبھی اس سے تھکتے نہیں یہی وہ ہیں جو بلند شان رکھنے والے ہیں اور رب تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کے نام ہی ”ملائکہ“

العلیون والمقربون “ مشہور ہو گئے۔

(۲) مدبرات امر: ان میں سے کوئی سماوی ہیں اور کوئی ارضی ان کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانتے ہیں جس طرح پہلے حدیث شریف بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

” اطلت السماء وحق لها ان تظن ، ما فيها موضع قدم الا فيه ملك ساجد او راکع “
” آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی ، کوئی اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا نہ ہو “

یہ فرشتے مختلف شکلیں رکھتے ہیں اور ان کے مختلف درجات ہیں یعنی عظمت کے لحاظ پر ان میں تفاوت (فرق) پایا جاتا ہے۔
فائدہ جلیلہ:

” لا یراہم علی ما ہم علیہ الا ارباب النفوس القدسیة وقد یظہرون با
بدان یشرک فی رؤیتها الخاص والعام وہم علی ہم علیہ ، حتی قیل
ان جبریل علیہ السلام فی وقت ظہورہ فی صورة دحیة الکلبی بین
یدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارق سدرۃ المنتہی “
” فرشتوں کے منصب و مقام کو صرف ارباب نفوس قدسیہ (پاک نفوس والے) ہی
جانتے ہیں۔ کبھی یہ فرشتے کئی بدنوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں ، یعنی ان کے اجسام
مختلف جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو خواص و عوام دیکھتے کہ وہ کسی شکل پر
نمودار ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ
کے پاس اکثر اوقات حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے (جب آپ انسانی
شکل میں آتے اس وقت ان کو صحابہ کرام بھی دیکھ لیتے تھے) لیکن آپ اس وقت
سدرۃ المنتہی سے بھی جدا نہیں ہوتے تھے “

اس کے بعد علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” ومثله یقع للکمل من الاولیاء وهذا ما وراء طور العقل ، وانا به من
المومنین “

”یہی حالت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین کو بھی حاصل ہے کہ وہ مختلف بدنوں کے ساتھ ایک وقت میں کئی جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عوام کی عقل سے بالاتر ہے لیکن علم والے اور پاک نفوس والے اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں بھی اسی پر ایمان رکھتا ہوں“ (از روح المعانی)

فائدہ عظیمہ: صوفیاء کرام، اولیاء عظام کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے۔ وہاں تک کسی

اور کی نظر کی رسائی (پہنچ) نہیں۔ اس لئے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ ظاہری جہانوں کے بغیر اور جہان بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہی ودیعت (امانت) کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اسی کی ذات و صفات کی معرفت کے حصول میں مستغرق مخلوق رہتی ہے۔ جو اس ظاہری جہان کے احکام کے خطاب میں نہیں آتے۔ اور نہ ہی ان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ ان کو سوائے رب تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں مستغرق ہونے کے اور کوئی شعور ہی نہیں تھا۔

اسی جہان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح، قلم اعلیٰ اور عقل اول ہے:

”وهو المראה لذاته تعالى فلا يظهر بذاته الا في هذا الملك“

”وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لئے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی میں

اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے، یعنی وہ ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے“

اور وہی فرشتہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، وہی عالم دینی اور عالم اخروی کا قطب، اور وہی جنت و دوزخ کا قطب ہے، اگر کوئی جنگل میں کسی ٹیلے پر رہنے والا ہے تو اس کا بھی وہی قلب ہے۔ اور اعراف والوں کا بھی وہ قطب ہے۔ اور اسی فرشتے نے لوح (محفوظ) پر ماکان و مایکون کو لکھا۔ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بھی جانتا تھا اور آپ کے مراتب کو بھی جانتا تھا۔ لوح کو قلم کے لکھتے وقت علم ذوق حاصل ہوا (کیونکہ اس میں وہ فرشتہ پہلے ہی لکھ چکا تھا):

”وقد ظهر هذا الملك بكما له في الحقيقة المحمدية كما يشير

اليه قوله تعالى ، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ، ولهذا كان

ﷺ افضل خلق الله تعالى على الاطلاق ، بل هو الخليفة على

الحقيقة في السبع الطباق ، وليس هذا بعيد فليفهم“

”وہی فرشتہ کامل طور پر حقیقت محمدیہ میں ظاہر ہوا۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد اشارہ کر

رہا ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کو وہی کیا اپنے حکم سے (اس روح سے

رازا اگرچہ قرآن پاک بھی لیا گیا ہے۔ لیکن علامہ آلوسی نے یہاں وہی ملک مراد لیا ہے (اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ مطلقاً تمام مخلوق سے افضل ہیں اور حقیقتہً سات طباقوں میں خلیفہ آپ ہی ہیں۔ اور یہ قول عقل سے بعید نہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے) (از روح المعانی)

اسی سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ خلیفہ اعظم نبی کریم ﷺ ہی ہیں۔ اور تمام جہانوں کے قطب آپ ہی ہیں۔ یعنی تمام جہانوں کی مخلوق آپ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں۔ اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور مراتب کو جانتے تھے۔ اور آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو حالانکہ آپ کے نور کو پہلے پیدا کر دیا گیا تھا۔ بلکہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے آپ کی وجہ سے ہی سجدہ کیا تھا۔

تنبیہ: ابھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت سے ”ملک“ کا معنی راقم نے فرشتہ کیا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے، ورنہ حقیقی معنی ہی اس کا ”نور“ ہے وہ نور ہی سب سے پہلے تخلیق ہوا جو نور نبی کریم ﷺ کی اصلیت اور حقیقت ہے۔ انشاء اللہ مزید بحث نبی کریم ﷺ کے نور کی آگے آئے گی۔

مصطفیٰ کریم ﷺ روح عالم ہیں:

”ولم تنزل تلك الخلافة في الانسان الكامل الى قيام الساعة وساعة

القيام، بل متى فارق هذا الانسان العالم مات العالم لانه الروح الذي

به قوامه“

(روح المعانی)

”وہی خلافت عظمیٰ قیامت تک اور اٹھنے کی گھڑی تک کامل انسان (حضرت محمد ﷺ)

کو حاصل رہے گی۔ بلکہ یہ کامل انسان اگر جہان سے جدا ہو جائیں تو جہان ہی مر

جائے۔ کیونکہ وہی تو جہان کی روح ہیں۔ اور ان ہی سے جہان قائم ہے واضح بات

ہے کہ روح کی جسم سے جدائی باعث موت ہے“

فرشتوں کی صفات:

فرشتے نہ مذکر ہیں، نہ مؤنث۔ نورانی مخلوق ہیں حقیقی علم ان کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ

کو ہی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ کھلانے پینے سے وہ بے نیاز ہیں، خواہشات نفسانیہ سے وہ پاک ہیں سونے کی ضرورت نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”فمنہم سجد لا یرکعون ، و رکوع لا یتصلون ، و صافون لا یتزابلون ،
و مسبحون لا یسأمون ، لا یغشاهم ہم نوم العیون ، ولا سہو العقول ولا
فترة الابدان ولا غفلة النسیان ومنہم امناء علی وحیہ والسنة الی رسلہ
و مختلفون بقضائہ و امرہ ومنہم الحفظة لعبادہ“

”بعض فرشتے سجدہ میں ہیں (ہمیشہ اسی سجدہ میں مشغول ہوتے ہیں) رکوع نہیں
کرتے اور جو رکوع میں ہیں وہ اس سے اٹھتے نہیں جو صف بنا کر کھڑے ہیں وہ اس
سے ہٹتے نہیں۔ اور تسبیح پڑھنے والے اس سے تھکتے نہیں۔ ان کی آنکھوں کو نیند
ڈھانپتی نہیں ان کی عقلوں میں بھول نہیں ان کے بدن تھکتے نہیں وہ غافل نہیں ہوتے
کہ بھول جائیں۔ ان میں کئی وحی کے امین ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک
وحی پہنچاتے ہیں اور ان میں کئی مختلف قضاء و تدبیر پر مقرر ہیں اور ان میں سے کئی
بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں یعنی کراما کا تبین ہیں“ (کبیر)

فرشتے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں:

فرشتے اگرچہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں لیکن
اللہ تعالیٰ کا خوف وہ اپنے دلوں میں ایسا رکھتے ہیں جیسا کہ کوئی گنہگار دل میں خوف رکھے:
”یکونون خائفین و جلین حتی کان عبادتہم معاصی“
”وہ اس طرح خوف رکھتے ہیں کہ گویا اپنی عبادت کی کمی کو معصیت سمجھتے ہیں“

رب تعالیٰ نے ان کے خوف کو ذکر فرمایا ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ اور ارشاد فرمایا: ﴿وَهُمْ مِنْ
خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

عقیدہ:

”رسل البشر افضل من رسل الملائكة و رسل الملائكة افضل من عامة

البشر ، و عامة البشر افضل من عامة الملائكة“ (شرح عقائد ص ۱۲۲)

”تمام انبیاء کرام مقربین فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور مقربین فرشتے عام انسانوں

سے افضل ہیں۔ عام انسان مومنین عام فرشتوں سے افضل ہیں“

خیال رہے کفار ”اولئک کالانعام بل هم اضل“ کا مصداق ہیں یعنی وہ تو جانوروں سے بھی گھٹیا ہیں کیونکہ جانوروں جتنا بھی انہیں شعور نہیں۔

فائدہ: ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ صبح نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں رب تعالیٰ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

”ما اصطفاہ اللہ لملائکتہ ، سبحان اللہ وبحمدہ“

وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا (یعنی یہ پڑھایا جائے) سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدِہ
☆ جبرائیل نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرشتوں کی صلوٰۃ کے متعلق سوال کیا، آسمان دنیا کے فرشتے سجدہ میں ہیں، قیامت تک سجدہ میں ہی رہیں گے اور یہ تسبیح وہ پڑھ رہے ہیں: ﴿سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلْکُوتِ﴾ اور دوسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک یہ پڑھتے رہیں گے ﴿سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ﴾ تیسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک رکوع میں یہ پڑھتے رہیں گے ﴿سُبْحَانَ الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ﴾ (از سحر)

الفائدة الجلیلة :

۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ امام اور خلیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی بات کو سنا جائے، یعنی جو وہ حکم دے اس کو سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تاکہ وہ لوگ ایک کلمہ پر جمع ہو جائیں اور اسی کے ذریعے احکام جاری ہوں۔

(از قرطبی)

خلیفہ بنانا واجب ہے:

”ولا خلاف فی وجوب ذلك بین الامۃ ولا بین الائمة“
 ”امام و خلیفہ بنانے کے واجب ہونے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور نہ ہی اس
 میں کسی امام کا اختلاف ہے بلکہ تمام اس پر متفق اور مجتمع ہیں کہ امام و خلیفہ مقرر کرنا
 واجب ہے“

ہاں اس میں اختلاف صرف معتزلہ کے رئیس ابو بکر اصم نے کیا ہے ”حيث كان عن
 الشريعة اصم“ اس کا لقب ”اصم“ اسی وجہ سے پڑھا تھا کہ وہ شریعت کو سمجھنے اور حق بات کو سننے سے
 بہرہ تھا، گویا کہ پتھر کی طرح تھا۔ پھر اس کی راہ پر چلنے والے کئی اس کے ہموا بن گئے۔

صرف اس کا مذہب یہ تھا کہ شریعت میں خلیفہ مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں اور نہ ہی واجب ہے
 اس کا قول یہ تھا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگ خود ہی حج کریں، جہاد کریں، آپس میں ایک
 دوسرے پر انصاف کریں، اپنی طرف سے خود ہی حق پر عمل کریں، خود ہی مال غنیمت تقسیم کریں مال کا
 انتظام خود ہی کریں، صدقات مستحقین میں خود ہی تقسیم کریں، جن پر حدود واجب ہوں ان پر لوگ خود ہی
 حدود قائم کریں۔

یہی وجہ ہیں خلیفہ مقرر کرنے کی جب ان تمام وجوہ پر خود بخود عمل کر سکتے ہیں تو امام و خلیفہ مقرر کرنا
 ضروری نہ رہا۔
 (از قرطبی)

لیکن یہ اس کے عقلی من گھڑت اقوال ہیں بغیر امام اور خلیفہ کے از خود لوگ عمل کریں۔ ایسا نہ کبھی ہوا اور نہ
 ہو سکے گا۔

خلیفہ بنانے کے وجوب پر دلائل:

(1) رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿انى جاعل فى الارض خليفه﴾ بیشک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔

رب تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا اگر خلیفہ کی

ضرورت نہ ہوتی تو انسانوں کو پیدا کر دیا جاتا اور ان کو کھلی آزادی دے دی جاتی کہ تم اپنی مرضی سے سارے کام خود بخود کرتے رہنا۔ لیکن رب تعالیٰ نے انسانوں کو شتر بے مہار نہیں بنایا۔
(2) اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

اے داؤد بیشک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔

اگر زمین میں خلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا گیا۔

(3) اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں“

اس سے بھی پتہ چلا کہ خلیفہ بنانا ضروری ہے از خود لوگوں کا اچھے کاموں پر اتفاق، برے کاموں سے اجتناب ممکن نہیں۔

(از قرطبی)

(4) نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية“

”جو شخص فوت ہو گیا اور اس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا“

(5) ”ولانه الامه قد جعلوا اهم المهمات بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم نصب الامام

حتى قدموا على الدفن وكذا بعد موت كل امام“

”اور بیشک نبی کریم ﷺ کی امت (صحابہ کرام) نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے

بعد سب سے اہم کام امام کا مقرر کرنا ہی سمجھا، کیونکہ امام کا مقرر کرنا نبی کریم ﷺ کے

دفن سے بھی پہلے ضروری سمجھا گیا“

اور یہی دستور ہی امام کی وفات پر چلا آ رہا ہے کہ امام کی وفات پر اس کے دفن سے پہلے دوسرا

امام مقرر کیا جاتا ہے۔

(از شرح عقائد)

(6) صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے، اس لئے کہ سقیفہ بنی

ساعده میں جب صحابہ کرام خلیفہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہوئے تو ابتدائی طور پر انصار اور مہاجرین میں کچھ اختلاف ہوا، یہاں تک کہ انصار نے کہا ”منا امیر ومنکم امیر“ ہمارا اپنا امیر ہوگا، اور تمہارا اپنا امیر ہوگا۔

لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد پیش فرمایا ”الائمة من قریش“ امام قریشی ہوں گے۔ ”اجمعت الصحابة علی تقدیم الصدیق“ اب تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ ابو بکر سب سے مقدم ہیں، ان کو ہی خلیفہ بنایا جائے ”فرجعوا واطاعوا القریش“ انصار اپنے موقف سے ہٹ کر قریش کی اطاعت میں آ گئے۔ اس سے واضح ہوا کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب تھا ورنہ اختلاف یا غور و خوض کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ (از لوطی)

خلیفہ کون مقرر کرے؟

اس میں امامیہ (اہل تشیع) فرقہ کا مذہب یہ ہے کہ خلیفہ مقرر کرنے کا راستہ صرف ”هو النص من الرسول علیه السلام ولا مدخل للاختیار فیہ“ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہو سکتا ہے یعنی آپ نے خود خلیفہ مقرر فرما دیا ہے اس میں اور کسی کو کوئی اختیار نہیں۔

اہل سنت و جماعت کا اس میں مذہب یہ ہے کہ خلیفہ مقرر کرنے میں اہل علم جو اجتہاد کا مقام رکھتے ہوں ان کو اختیار ہے کوئی نص کسی کے متعلق نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے امام مقرر فرمایا ہو۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اشارات ملتے ہیں۔ تاہم واضح ارشاد مصطفوی کسی کے متعلق بھی نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل پر (اہل تشیع) کے دلائل:

(۱) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”من کنت مولاه فعلی مولاه“

اس حدیث پاک سے اہل تشیع نے یہ دلیل پیش کی ہے:

”والمولی فی اللغة بمعنی اولی، فلما قال فعلی مولاه بقاء التعصیب

علم ان المراد بقوله مولى انه احمق واولى ، فوجب ان يكون اراد
بذلك الامامة وانه مفترض الطاعة“
(قرطبي)

کہ مولیٰ کا لغت میں معنی ہے ”اولیٰ“ (بہتر، حقدار) اور ”فعلی مولاہ“ میں فاء ذکر ہے
جو تعقیب کے لئے آتی ہے اب معنی یہ ہوگا۔ کہ جس کا میں مولیٰ ہوں۔ میرے بعد متصل ہی علی اس
منصب کے لئے اولیٰ اور حقدار ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس حدیث سے مراد امامت ہی ہو۔ لہذا
فرض ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانا جائے۔

اس حدیث کی آڑ میں حد سے تجاوز:

”عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ عزوجل ان الذین آمنوا ثم
کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم ، قال نزلت
فی فلان وفلان آمنوا بالنبی ﷺ وکفروا حیث عرضت علیہم الولاية
حین قال النبی ﷺ ”من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ“ ثم آمنوا بالبيعة
لامیر المؤمنین علیہ السلام ثم کفروا حیث مضی رسول اللہ ﷺ فلم
یقروا بالبيعة ثم ازدادوا کفرا باخذہم من بايعہ لہم فہؤلاء لم یبق
فیہم من الایمان شئی“

(صافی شرح اصول کافی کتاب الحجۃ جزء سوم حصہ ۲ ص ۹۸)

” (اہل تشیع نے بیان کیا) ”ان الذین امنوا ثم کفروا“ یہ آیت فلاں، فلاں
کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے نبی کریم اور ان کی آل پر ایمان لایا پھر جب نبی
علیہ الصلوٰۃ وآلہ نے ان پر ان الفاظ سے ”من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ“
(جس کا میں ولی ہوں، اس کے علی ولی ہیں) ولایت امیر المؤمنین کو پیش کیا تو کافر ہو
گئے۔ پھر امیر المؤمنین کی بیعت کر کے ایمان لے آئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے دنیا
سے تشریف لے جانے کے بعد بیعت پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ پھر ان کا
کفر اور زیادہ ہو گیا، جب انہوں نے ان لوگوں سے اپنے لئے بیعت لے لی جنہوں
نے امیر المؤمنین کی بیعت کر لی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایمان ذرا بھی باقی نہ رہا“

اس عبارت کی شرح صافی میں دیکھیں کہ فلاں، فلاں سے مراد کون ہیں؟ صافی میں ہے ”ایں
آیت نازل شد در ابوبکر و عمرو و عثمان“ کہ یہ آیت ابوبکر اور عمر اور عثمان کے حق

میں نازل ہوئی یعنی تینوں حضرات معاذ اللہ مرتد ہو گئے ان کا ایمان ذرا بھی باقی نہ رہا۔

اس کے بعد صافی میں ہی اسی مقام پر ہے کہ کچھ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے اور کچھ گمراہ ہو گئے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے والے تو تمام ہی صحابہ کرام تھے، اس لئے ان حضرات کے قول کے مطابق کوئی صحابی گمراہی سے نہ بچ سکا۔ صافی کی عبارت یہ ہے:

”بعض تابعان ایشان و ہر کدام در باطن مومن بود مرتد شد مثل

اکثر تابعان انہ ضلالت“

”بعض ان کی (ابوبکر، عمر، عثمان کی) تابعداری کرنے والے جو باطن میں مومن تھے وہ

مرتد ہو گئے اور اکثر ان گمراہ اماموں کی تابعداری کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے“ (معاذ اللہ)

اسی طرح اصول کافی کے اسی باب میں مندرجہ بالا مضمون سے آگے یہ ذکر ہے۔

”ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی فلان و

فلان ارتدوا عن الایمان لی ترک ولایۃ امیر المؤمنین“

”اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”ان الذین ارتدوا“ سے مراد فلاں، فلاں، فلاں ہیں

جو امیر المؤمنین کی ولایت کو چھوڑنے کی وجہ سے ایمان سے مرتد ہو گئے“

اس پر شرح صافی کی یہ عبارت دیکھیں:

امام گفت مراد عثمان و ابوسفیان و معاویہ است برگشتند از ایمان

در مجلس منافقان بسبب ترک ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔

امام نے کہا اس سے مراد (یعنی فلاں، فلاں، فلاں ہے مراد) عثمان، ابوسفیان، معاویہ ہیں جو

امیر المؤمنین کی ولایت کو ترک کرنے کی وجہ سے ایمان سے دور ہو گئے اور منافقوں کی جماعت میں آ گئے۔

سوائے تین کے سب مہاجرین و انصار مرتد ہو گئے: (معاذ اللہ)

”المہاجرون والانصار ذہبوا الا و اشار بیدہ ثلاثہ“

(اصول کافی، کتاب الایمان باب فی قلة عدد المؤمنین)

”سوائے تین کے تمام مہاجرین و انصار ایمان سے دور ہو گئے یہ ہاتھ کے اشارے

سے حضرت جعفر نے بتایا“

”عن سدید عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اهل الردۃ بعد

النبی ﷺ الا ثلاثة فقلت من الثلاثة فقال المقداد بن الاسود وابوذر الغفاری وسلمان الفارسی (معرفت اخبار الرجال، بحوالہ تحفہ شیعہ ص ۶۵)
”سید کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب لوگ نبی کریم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سوائے تین کے مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا وہ تین کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا مقداد ابن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی“

صحابہ کرام نے حضور ﷺ کا حکم دل سے نہیں مانا: (معاذ اللہ)

”فلما نزلت الولاية واخذ رسول الله ﷺ الميثاق عليهم لا مير المؤمنين عليه السلام آمنوا اقرار لا تصديقا فلما مضى رسول الله ﷺ وآله كفروا وازدادوا كفرا“ (تفسیر قمی جلد اول ص ۱۵۶)
”جب ولایت کا حکم آیا تو رسول اللہ نے ان (صحابہ) سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لئے وعدہ لیا۔ انہوں نے صرف زبانی اقرار کیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا، پھر جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کافر ہو گئے، اور ان کا کفر زیادہ شدید ہو گیا“

صحابہ کرام وعدہ خلاف اور لعنت کے مستحق: (معاذ اللہ)

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ﴾ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع کی تفسیر قمی جلد اول ص ۱۶۳ میں مذکور ”یعنی نقض عہد امیر المؤمنین علیہ السلام“ یعنی اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے وعدہ کو توڑ دیا رب نے کہا ہماری ان پر لعنت ہے۔

اہل تشیع کی اس تفسیر کے مطابق واضح ہو گیا کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے حضرت علی کی بیعت کا وعدہ توڑا اور وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔

اس وعدہ سے مراد وہی وعدہ ہے جس کا ذکر ان حضرات کی کتب کے حوالہ سے ہو چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق صحابہ سے وعدہ لیا کہ تمہارے امام میرے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوں گے۔ صحابہ نے اس حکم کو مان کر پھر توڑ دیا۔ لہذا اس وعدہ کے توڑنے کی وجہ سے وہ تمام ہی لعنت کے مستحق ہوئے۔ (معاذ اللہ)

اہل تشیع کے دلائل کے جوابات:

جن آیات سے اہل تشیع نے صحابہ کرام کو مرتد، کافر، کفر میں زیادہ ہونا، ایمان سے مکمل خارج ہونا نبی کریم کا حکم دل سے نہ ماننا، وعدہ خلاف اور لعنت کا مستحق ہونا ثابت کیا ہے۔ وہ تمام آیات منافقین یا یہود یا نصاریٰ یا کفار کے حق میں نازل ہوئیں جن کی غلط تفسیر بیان کر کے صحابہ کرام پر چسپاں کر دی گئیں ان آیات کی تفسیر انشاء اللہ اپنے اپنے محل میں ہوگی۔ یہاں اتنی وضاحت کافی ہے کہ وہ آیات جو کفار، منافقین، یہود اور نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئیں ان کو صحابہ کرام پر چسپاں کرنا۔ قرآن پاک کی تحریف معنوی نہیں تو اور کیا ہے؟ مقام افسوس یہ ہے کہ ایک اور فریق بتوں اور کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر چسپاں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرما باطل فرقوں اور ان کے باطل نظریات سے مسلمانوں کو بچا۔

اہل تشیع کی پیش کردہ حدیث کا جواب:

پہلے ایک مرتبہ حدیث پاک کی طرف نظر کریں پھر جوابات کو دیکھیں مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ عوام کو بھی سمجھ آئے گا کہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔

حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ”غدیرو خم“ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس وقت جتنے مسلمان حاضر تھے ان کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا:

”یا معشر المسلمین الست اولیٰ بکم من انفسکم قالوا بلی قال من

کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه“

”اے مسلمانوں کی جماعت کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حقدار نہیں ہوں؟“

سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہم تمام سے ہماری جانوں سے بھی اولیٰ (حقدار)

ہیں آپ نے فرمایا جس کا میں مولیٰ ہوں اس کے علی مولیٰ ہیں“

اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے اسی کی

دشمنی کا بدلہ دے۔ اس حدیث سے اہل تشیع نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آئیے اسکے جوابات کو دیکھئے کہ اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے اور بیان کیا کہا جاتا ہے۔
پہلا جواب:

”انہ لیس بمتواتر، وقد اختلف فی صحته، وقد طعن فیہ ابو داود السجستانی و ابو حاتم الرازی“

”یہ حدیث متواتر نہیں (اور اس میں صراحۃً خلافت کا ذکر ہی نہیں) اس حدیث کی سند پر ابو داؤد اور ابو حاتم رازی نے اعتراض کیا ہے“

ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت کرنا اور اس پر عمل نہ کرنے والے صحابہ کرام کو کافر و مرتد کہنا کون سا انصاف ہے؟ اور یہ بھی خیال رہے کہ ابو داؤد اور ابو حاتم رازی نے اس حدیث پر یہ بحث کی ہے کہ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کی جائے تو دوسری حدیث اور اس میں تعارض لازم آئے گا۔ دونوں میں سے ایک کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ اس لئے دونوں حدیثوں کا مفہوم اس طرح بیان کیا جائے کہ دونوں کا سچا ہونا لازم آئے۔
دوسری حدیث یہ ہے:

”مزینة و جہینة و غفار و اسلم موالی دون الناس کلہم لیس لہم مولی دون اللہ و رسولہ“
”مزینے اور جہینہ اور غفار اور اسلم قبائل دوسرے لوگوں کے سوا میرے موالی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر ان کا کوئی مولی نہیں“

اگر پہلی حدیث میں مولی کا معنی خلیفہ اور حاکم لیا جائے اور دوسری حدیث میں بھی یہی معنی لیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، لیکن ان کی خلافت کے زیر اثر یہ قبائل نہیں ہوں گے جن کا ذکر دوسری حدیث میں ہے۔ بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہوگا۔

یہ معانی غلط ہوں گے دونوں حدیثوں میں تعارض لازم آئے گا۔ ایک کا سچا ہونا، دوسری حدیث کے کذب کو مستلزم ہوگا اس لئے جب یہ معنی لیا جائے کہ جن کا میں مددگار ہوں اور جن کا میں محبت و محبوب ہوں۔ ان کے علی بھی مددگار ہوں گے اور ان کے محبوب و محبت ہوں گے۔

دوسری حدیث کا بھی یہی مفہوم لیں کہ مزینہ، جہینہ، غفار اور اسلم قبائل میرے مددگار ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے مددگار ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس عظیم نعمت کی وجہ سے وہ کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اب دونوں حدیثوں کا مفہوم واضح اور درست سمجھ آئے گا۔

دوسرا جواب: اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث ثقہ (باوثوق، قوی) روایوں سے ثابت ہے تو پھر بھی اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ حدیث پاک سے آپ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے:

”وذلك ان المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر من كنت وليه

فعلي وليه“

”یعنی مولیٰ بمعنی ولی ہے۔ اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوا کہ جس کا میں ولی ہوں علی

اس کے ولی ہیں“

جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿فان الله هو مولاه﴾ بیشک اللہ آپ کا مولیٰ ہے یہاں بھی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کا ولی (دوست، محب، مددگار) ہے۔ حدیث پاک میں اصل مقصود یہ سمجھانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔

تیسرا جواب: یہ حدیث پاک ایک خاص موقع پر وارد ہوئی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہا ”انست مولای“ تم تو میرے غلام ہو، اور میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”لست مولاک بل انا مولیٰ رسول اللہ ﷺ“ میں تمہارا غلام نہیں اور نہ ہی تم میرے مولیٰ ہو بلکہ میں تو رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں اور وہی میرے مولیٰ ہیں جب یہ معاملہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ جس کا میں مولیٰ ہوں علی اس کے مولیٰ ہیں۔

اس سے واضح ہوا کہ اس حدیث میں مولیٰ کا معنی آقا اور غلام کا مالک ہونا ہے۔ اس میں امامت و خلافت کا کوئی ذکر ہی نہیں۔

چوتھا جواب: جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ آپ قافلہ سے پیچھے رہ گئیں تو منافقین نے آپ پر تہمت لگا دی، نبی کریم ﷺ منافقین کے یہودہ بکواس سے بہت پریشان تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ”النساء سواھا کثیر“ یا رسول اللہ حضرت عائشہ کے بغیر اور بہت عورتیں ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت ناگوار گزری آپ کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔

”فوجد اهل النفاق فجلا فطعنوا عليه واظهروا البراءة منه“
”منافقوں کو موقع مل گیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعنہ زنی شروع کر لی اور اسی واقعہ کو آڑ بنا کر آپ سے بیزاری کا اعلان کر دیا“

عجیب بات یہ ہے کہ وہی منافق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے بھی تھے اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طرف دار بن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت بھی کر رہے تھے اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے:

”ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ الا ببغضهم لعلى عليه السلام“
”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم منافقوں کو نہیں پہچانتے تھے سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کرتے تھے“

لہذا ان منافقوں کے باطل گمان اور ان کی چال بازیوں سے بچنے کے لئے صحابہ کرام کی راہنمائی کے لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”من كنت مولاه فعلى مولاه“ جس کا میں مولی ہوں اس کے علی مولی ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر کے میرے ہمدرد بننے والے جھوٹے ہیں وہ میری محبت سے دور ہیں۔

(ماخوذ از قرطبی)

پانچواں جواب: اہل عربیت نے ”مولی“ بمعنی ”اولی“ لینا غلط قرار دیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ کسی مادے میں اور کسی جگہ بھی مفعول کا وزن ”افعل“ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ ابوزید نے اسے جائز کہا ہے۔ اور اس نے جواز پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ ابو عبیدہ نے ”ہی

مولکم کی تفسیر ”اولی بکم“ سے کی ہے۔ لیکن جمہور اہل عربیت نے اس استدلال اور تمسک کو غلط قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہو کہ ”فلان اولی منک“ (فلاں آدمی تم سے بہتر ہے) تو چاہئے یہ کہ وہ یہ بھی کہہ سکے ”فلان مولی منک“ حالانکہ یہ بالاتفاق باطل ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ ”مولی“ بمعنی ”اولی“ ہے بلکہ اس نے حاصل معنی بیان کیا ہے ”ہی مولکم“ سے پہلے والے الفاظ گرامی کو دیکھا جائے تو مفہوم بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اصل مکمل مفہوم اس وقت سمجھ آئے گا جب اتنے الفاظ پر نظر ہو ﴿ما واکم النار ہی مولکم﴾ آگ تمہارا ٹھکانا ہے اور تمہارے لوٹ کر جانے کا مقام ہے (یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہاں مولی بمعنی اولی لیا جائے اور مولی کا معنی خلیفہ، امام، صاحب ولایت کیا جائے تو آیت کریمہ کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”آگ تمہارا ٹھکانا ہے اور وہی تمہاری حاکمہ، صاحبہ ولایت اور خلیفہ ہے۔ کیا کوئی شخص آیت کریمہ کا یہ معنی درست سمجھ سکتا ہے؟ جب یقیناً یہ معنی درست نہیں تو واضح ہو گیا کہ اس آیت میں مولی کو اولی کے معنی میں لے کر ولایت کسی نے ثابت نہیں کی۔

چھٹا جواب: اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مولی کا معنی اولی ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولی بالتصرف ہوں گے، یعنی ان کو ولایت حاصل ہوگی، میرے بعد وہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے بلکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ محبت اور تعظیم کے لحاظ سے اولی ہیں آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

”بیشک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے“ اس مقام پر لفظ ”اولی“ صراحتاً ذکر ہونے کے باوجود ولایت کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو مولی کو اولی کے معنی میں لے کر کیسے ولایت اور خلافت کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

ساتواں جواب: لفظ مولی سے جو ولایت سمجھ آ رہی ہے اس کا معنی محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے الفاظ مبارکہ اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ مراد محبت ہی ہے۔ بعد میں آنے والے الفاظ مبارکہ یہ ہیں ”اللهم وال من والاه وعاد من عاداه“ اے اللہ جو شخص علی سے محبت کرے

تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی اسے عداوت کا بدلہ دے۔

اگر یہاں مراد ”اولی بالتصرف“ ہوتا تو اس طرح کہا جاتا ”اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك“ اے اللہ تو اس شخص سے محبت کر جو حضرت علی کی ولایت تصرف میں ہو، اور اس شخص کو سزا دے جو ان کی ولایت تصرف میں نہ ہو۔

حالانکہ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ واضح طور پر محبت اور عداوت کا ذکر کیا، جس سے مقصد واضح ہے کہ مراد یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا ضروری ہے اور آپ کی عداوت سے بچنا ضروری ہے۔ جب ظاہر کلام سے مقصد یہی واضح ہے اگر اس کے بغیر اور کوئی مقصد نکالنے کی کوشش کی جائے تو نبی کریم ﷺ کی شان میں حرف آئے گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے واجبات بلکہ مستحبات بھی لوگوں کو فصیح اور بلیغ زبان میں اس طرح سمجھا دیئے کہ حاضرین نے ان کو سمجھا، اور بعد میں آنے والے جو لغت عرب سے واقف ہوں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔

لیکن اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہو جو ظاہری الفاظ سے اس کا مقصود سمجھ نہ آ سکتا ہو تو لازم یہ آئے گا کہ معاذ اللہ نبی کریم ﷺ نے تبلیغ کرنے اور ہدایت دینے میں سستی اور لا پرواہی سے کام لیا اور فصیح و بلیغ زبان کو استعمال نہیں فرمایا۔

معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ کا مقصود یہی تھا جو کلام سے ظاہر طور پر سمجھ آ رہا ہے اور عربی زبان کے منشا کے مطابق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح میری محبت تم پر فرض ہے اسی طرح علی کی محبت تم پر فرض ہے اور جس طرح میرے ساتھ تمہیں عداوت رکھنا حرام ہے، اسی طرح علی سے عداوت رکھنا حرام ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور خود اہل بیت نے بھی اس حدیث کا یہی مقصد لیا ہے۔

ابونعیم نے حسن مثنیٰ ابن حسن السبط رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حدیث ”من كنت مولاه فعلى مولاه“ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم ﷺ اس سے خلافت کا ارادہ فرماتے تو یقیناً واضح طور پر ارشاد فرماتے جس سے تمام مسلمان سمجھ جائے اس لئے کہ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ فصیح کلام فرمانے والے تھے۔ اگر آپ کا مقصد خلافت کا حکم دینا ہوتا تو یقیناً اس طرح فرماتے:

”یا ایہا الناس هذا ولی امری والقائم علیکم بعدی فاسمعوا له واطیعوا“
 ”اے لوگو یہ (علی) میرے تمام امور کے والی ہوں گے اور میرے بعد تمہارے حاکم
 ہوں گے۔ تم ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا“

اس کے بعد آپ (حسن مثنیٰ) نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لئے اختیار کیا ہوتا، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت لازم ہوتی اور آپ کا اس امر سے پیچھے رہنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف ورزی کا سبب بنتا جو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاموش رہنا اور خلافت کے حصول کے لئے میدان عمل میں نہ نکلنا ان کے لئے گناہ کا سبب بنتا۔

اس کے بعد ایک شخص نے کہا کیا نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا ”من کنت مولاه فعلی مولاه“ حضرت حسن مثنیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: یاد رکھو خدا کی قسم اگر نبی کریم ﷺ خلافت کا ارادہ فرماتے تو آپ واضح طور پر اس طرح ارشاد فرماتے جس طرح نماز اور زکوٰۃ کو واضح بیان کیا۔ یعنی اس طرح ارشاد ہوتا:

”یا ایہا الناس ان علیا والی امرکم من بعدی والقائم فی الناس بامری“
 ”اے لوگو علی میرے بعد تمہارے حاکم ہوں گے اور لوگوں میں میرے تمام امور کو قائم کریں
 گے، یعنی میرے جانشین ہوں گے“

آٹھواں جواب: حدیث پاک سے ظاہر طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں دونوں ولایتیں یعنی نبی کریم ﷺ کی ولایت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ایک زمانہ میں مجتمع ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں لفظ ”بعدی“ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ حضرت علی نبی کریم ﷺ کے بعد ولایت و خلافت کے حقدار ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں حضرت علی کا والی ہونا یعنی مسلمانوں کا حاکم ہونا عقلاً منع ہے۔

البتہ اگر ولایت سے مراد محبت لی جائے تو دونوں ولایتوں کا ایک زمانہ میں جمع ہونا منع نہیں، کیونکہ دونوں سے ایک زمانہ میں محبت کرنا جائز ہے۔ لیکن دو کا ایک زمانہ میں حاکم ہونا اور امور میں تصرف کا والی ہونا، اس میں کئی خرابیاں ہیں جو محتاج بیان نہیں بلکہ روز روشن کی طرح واضح ہیں۔

ہاں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ثبوت فی الحال تو نہیں، بلکہ صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ ہوں گے، تو اس بات کو تسلیم کرنا اتفاق و اتحاد کی دعوت دینا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت بھی اس کے قائل ہیں کہ آپ خلیفہ ہوئے ہیں لیکن اپنے وقت میں اس وقت آپ کی خلافت برحق ہے۔ لیکن اس سے خلافت بلا فصل کا ثبوت نہیں۔ کاش اس ایک نکتہ کو تسلیم کر لیا جائے تو سب جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔

بظاہر اس پر وہم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تخصیص کا کوئی مطلب نہیں نکلتا بلکہ اس طرح تو نبی کریم ﷺ کو خلفاء اربعہ (چار خلفاء راشدین) کا ذکر کرنا چاہئے تھا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کے درجہ تک یوں کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بذریعہ وحی خفی کے معلوم ہو چکا تھا کہ بعد میں اختلافات ہوں گے اور کئی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کریں گے۔ اس لئے تاکید فرمائی کہ حضرت علی سے محبت کرنا، بغض و عناد نہ رکھنا، جب آپ کی خلافت کا وقت آئے تو آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا، انکار نہ کرنا۔

اعتراض: حدیث شریف کی ابتداء میں لفظ ”اولیٰ“ موجود ہے۔ اس لئے ”مولیٰ“ کا معنی ”اولیٰ“ کر کے خلافت و امامت ثابت کرنا ہی صحیح ہے تم کیسے کہتے ہو کہ ”مولیٰ“ کا معنی ”اولیٰ“ بالتصرف کرنا درست نہیں؟

جواب: یہ بات قابل تسلیم ہے کہ حدیث شریف کی ابتداء میں یہ الفاظ بھی پائے گئے ہیں ”الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم فی المحبة“ لیکن ان الفاظ مبارکہ کا صحیح معنی ہی یہ ہے ”کیا میں محبت میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار نہیں؟“ یعنی لوگ اپنی جانوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کریں۔ اب اس معنی کے لحاظ سے یہ کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں سے زیادہ حضرت علی سے بھی محبت کریں۔

آئیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر دیکھئے جہاں لفظ ”اولیٰ“ استعمال ہے۔ وہاں بھی محبت اور شفقت کے معنی میں ہی آپ کو نظر آئے گا۔

زید بن حارثہ جن کو نبی کریم ﷺ نے متبنیٰ (منہ بولا بیٹا) بنایا ہوا تھا۔ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے

لگے تو اس سے منع فرمایا گیا کہ متنبی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس لئے ”زید بن محمد“ نہ کہو۔ بلکہ نبی کریم ﷺ تمام مسلمانوں پر باپ کی طرح شفیق، بلکہ باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ اور آپ کی ازواج مطہرات اہل اسلام کی مائیں ہیں۔

نسب کے لحاظ سے انسان اپنے آباء کے قریب ہوتا ہے لہذا ان کی طرف ہی منسوب ہو سکتا ہے۔ اور یہی حق ہے کہ اسے اپنے آباء و اجداد کی طرف ہی منسوب کیا جائے۔ غیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے، البتہ شفقت غیر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تعظیم کے لحاظ سے کوئی شخص اپنے آباء سے زیادہ معظم ہو سکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ تمام مسلمانوں کے نسبی باپ تو نہیں لیکن باپ سے زیادہ شفیق اور باپ سے زیادہ معظم ہیں۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات اپنی نسبتی ماؤں سے زیادہ شفقت کرنی والی اور زیادہ تعظیم کے لائق ہیں۔ اسی مندرجہ بالا مضمون کو قرآن پاک میں ان الفاظ مبارکہ سے پیش کیا گیا:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئِ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

”یہ نبی مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں (کتاب اللہ کے حکم کے مطابق) ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں“

اعتراض: اگر اس حدیث سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف محبت کرنے کا حکم ہو، تو حدیث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ قرآن پاک میں تمام مومنوں سے محبت کرنے کا حکم تو آچکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾

”مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں“

اس آیت کریمہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت بھی ثابت ہوگئی پھر حدیث سے محبت کرنے کے ذکر کا کیا فائدہ؟

جواب: آیت کریمہ سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ عام مسلمانوں کی محبت کے ضمن میں ہو رہی ہے اور حدیث پاک میں آپ کی محبت کا خصوصی حکم دیا جا رہا ہے عمومی ثبوت اور خصوصی حکم میں بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن وہ خصوصی طور پر نبی کریم ﷺ کے اسم گرامی کو نہیں ذکر کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر بھی ہے۔ تو اس شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمام انبیاء کرام پر ایمان ہے۔ انبیاء کرام کے ضمن میں نبی کریم ﷺ بھی آگئے لیکن خصوصی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا خصوصی حکم اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔

حضرات محترم خود غور فرمائیں کہ جو مضمون ”اولیٰ“ کا قرآن پاک کی آیت سے سمجھا رہا ہے۔ وہی حدیث پاک سے ”مولیٰ“ سے مراد لینا بہتر ہے یا کہ وہ معنی مراد لینا بہتر ہے، جس سے نبی کریم ﷺ پر نقص لازم آئے کہ آپ نے بہت اہم فریضہ کو بیان کرنے کا حق تبلیغ ادا نہیں کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حرف آئے کہ آپ نے اپنا حق نہ لے کر نبی کریم ﷺ کی حکم عدولی کی۔

حدیث پاک کا مفہوم بہت واضح ہے، جسے بیان کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(الزحفہ النہ عشرہ)

دوسری حدیث سے استدلال اور اس کے جوابات:

نبی کریم ﷺ نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ حکم فرمایا کہ تم مدینہ طیبہ میں اہل بیت میں ہی رہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیا ”یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان“ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى“

”کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ اس طرح تعلق ہو جس طرح حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ (علیہما السلام) سے“

”الا انه لا نبی بعدی“ ، ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ولایت حاصل ہوئی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہتے تو وہ ولایت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ورنہ نبی کا کسی منصب سے معزول ہونا لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے کہ نبی کو معزول کیا جائے، کیونکہ نبی کو کسی منصب سے معزول کرنا اس کی توہین ہے۔ اسی طرح حضرت امیر (علی رضی اللہ عنہ) کو منصب ولایت و خلافت سے معزول کرنا ان کی توہین ہے۔

ثابت ہوا یہ منصب ولایت (حاکمیت و خلافت) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے تاکہ ان کی توہین لازم نہ آئے۔

پہلا جواب: یہ کہنا کہ ”اسم جنس کی اضافت جب علم کی طرف ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے“ یہ قول تمام اصولیین کے اقوال کے مخالف ہے بلکہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ اضافت عہد پر دلالت کرتی ہے جیسے ”غلام زید“ میں غلام اسم جنس ہے، اور زید علم ہے، لیکن اضافت عموم پر دلالت نہیں کر رہی بلکہ اس میں خصوص پایا گیا ہے، جو عہد پر دلالت کر رہی ہے۔ چونکہ اضافت معنویہ میں تعریف باعتبار عہد کے اصل ہے۔

اور حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ”اتخلفنی والنساء والصبيان“ قرینہ ہے کہ اس خلافت سے مراد وقتی خلافت ہے، اس لئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے زمانہ میں خلیفہ تھے نہ کہ ہمیشہ کے لئے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم ﷺ کے غزوہ تبوک میں جانے کے زمانہ میں خلیفہ تھے۔

اسی وجہ سے تو آپ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جارہے ہوا اگر خلافت سے مراد نبی کریم ﷺ کی جانشینی ہوتی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہ کہتے کیونکہ پھر تو آپ کو تمام مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ولایت حاصل ہوتی۔

چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ مجھے فقط حضور ﷺ کی غیر موجودگی میں یہ نیابت حاصل ہو رہی ہے اور

وہ عورتوں اور بچوں میں رہنا ہوگا کیونکہ مرد تو تمام غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں۔ باقی معزولیت کا اعتراض اس لئے نہیں آتا کہ معزولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل باقی ہو اور اس پر عمل کرنے والے کو معزول کر دیا جائے، جب عمل ہی ختم ہو جائے تو معزولیت لازم نہیں آتی۔

کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو ان کی غیر موجودگی ختم ہو گئی حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں ذمہ داری سونپی تھی۔ جب آپ واپس آ گئے تو ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی معزول نہیں کیا گیا کہ تو ہیں لازم آتی۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کی غیر موجودگی میں اپنا جانشین بنایا۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے تو غیر موجودگی ختم ہو گئی۔ جو وجہ تھی خلیفہ بنانے کی جب وہ ہی ختم ہو گئی تو خلیفہ کی ضرورت از خود ہی ختم ہو گئی۔ معزولیت تو اسی وقت ہوتی کہ ضرورت خلیفہ موجود ہوتی اور خلیفہ کو معزول کر دیا گیا ہوتا۔ حالانکہ یہاں یہ صورت پائی ہی نہیں گئی۔ اور دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ صحت استثناء کے لئے مستثنیٰ منہ میں عموم ضروری ہے یہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب مستثنیٰ متصل ہو، لیکن یہاں تو منقطع ہے اس لئے کہ آپ کا ارشاد ”انہ لا نبی بعدی“ جملہ خبریہ ہے اور ”ان“ کے داخل ہونے کی وجہ سے تاویل مفرد میں ہے مفہوم اس طرح ہو جائے گا ”الا عدم النبوة“ ظاہرات ہے کہ نبوت کا نہ پایا جانا حضرت ہارون علیہ السلام کے مراتب میں کوئی مرتبہ نہیں کہ مستثنیٰ متصل ہو۔ کیونکہ مستثنیٰ متصل ماقبل کے حکم میں پہلے داخل ہوتا ہے پھر خارج کیا جاتا ہے۔

نقیض نہ جنس نقیض ہوتی ہے اور نہ ہی ماقبل کے حکم میں داخل ہوتی ہے ثابت ہوا کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے متصل نہیں۔ عموم کی ضرورت متصل میں ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث پاک سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام مراتب حاصل ہیں، تو اس سے کئی خرابیاں لازم آئیں گے اس لئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح کلام فرماتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی بھی تھے اور ان کے حقیقی بھائی بھی تھے۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان مراتب میں سے کوئی بھی حاصل نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں نبی کریم ﷺ سے چھوٹے تھے اور کلام میں فصاحت زیادہ تو دور کی بات ہے، نبی کریم ﷺ جیسی فصاحت بھی حاصل نہیں تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے، اور نہ حضور کے حقیقی بھائی تھے۔

دوسرا جواب: یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت کا حاصل ہونا آپ کا منصب تھا، یہ کس طرح تسلیم کیا جائے حضرت ہارون علیہ السلام تو خود نبی تھے۔ تبلیغ کرنے میں خود مستقل تھے، اگر خود موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آپ زندہ رہتے پھر بھی آپ کو نیابت کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس لئے کہ جو خود نبی ہو اس کو نائب بنا کر اس کے مراتب کو کیسے کم کیا جاسکتا ہے جب یہ واضح ہے کہ اصلاً نبوت میں شرف و قدر زیادہ ہے اور وہ قدر و منزلت نیابت میں نہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد ثابت کرنا بھی ممکن نہیں۔

تیسرا جواب: نبی کریم ﷺ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دے کر واضح کر دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو صرف اتنی دیر خلافت حاصل رہی جتنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر رہے اور اپنی قوم سے غائب رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنی دیر خلافت حاصل رہی جتنی دیر نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک میں رہے اور مدینہ سے غائب رہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی خلافت حضرت یوشع اور حضرت کالب کو حاصل رہی۔

قربان جاؤں میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے علم پر جنہوں نے ایسی کامل تشبیہ بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے موجود نہ ہونے کے زمانے میں خلافت حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل رہی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع اور حضرت کالب کو حاصل رہی۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کے موجود نہ ہونے کے زمانہ میں خلافت حضرت ﷺ کو حاصل رہی اور آپ کے وصال کے بعد دوسرے اصحاب ثلاثہ (تینوں صحابہ کرام) کو پہلے خلافت حاصل ہوئی۔ حقیقت میں کامل تشبیہ ہی اس وقت حاصل ہو سکے گی جب اس طرح بیان کیا جائے جیسا کہ راقم نے بیان کیا ہے۔

اگر زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس حدیث پاک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کیا ہی جائے اور ہم تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی خلافت بلا فصل پر اس حدیث کو کسی طرح بھی دلیل نہیں بنایا جاسکتا، اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وقت میں خلیفہ ہوں گے۔ یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے مرتبہ پر خلافت کا حاصل ہونا برحق ہے۔ اس وقت مخالفت کی وجہ اجتہادی خطا تھی حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھا۔

(از تحفہ اتنا عشریہ)

اگر نبی ﷺ کا مقصد یہ ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو آپ یہ فرماتے ”ابن منی بمنزلۃ یوشع من موسیٰ“ تمہیں میرے نزدیک وہ مرتبہ حاصل ہے جو یوشع کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حاصل ہوا تھا ”فلما لم یقل هذا دل علی انه لم یرد هذا“ جب آپ نے یہ نہیں فرمایا تو واضح ہوا کہ آپ کا مقصد ہی خلافت کو بیان کرنا نہیں تھا۔ بلکہ صرف بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں اہل بیت کے خلیفہ ہو گے۔ جیسا کہ حضرت ہارون اپنے اہل بیت میں خلیفہ رہے۔

(از قرطبی)

چوتھا جواب: نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا ایک خاص محل اور موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنی غیر موجودگی میں اپنے اہل اور پیچھے رہ جانے والے دوسرے حضرات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ منافق کہنے لگے ”انما خلفہ بغضا و قلی لہ“ کہ محمد (ﷺ) علی (رضی اللہ عنہ) سے ناراض ہو گئے ہیں اس لئے ان کے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کے کلام کو سنا تو پیچھے جا کر نبی کریم ﷺ سے مل کر بتایا کہ منافق یہ کہتے ہیں تو اس وقت نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں بلکہ میں نے تو تمہیں اس طرح پیچھے چھوڑا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا اور ساتھ ہی یہ فرمایا ”اما تر ضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ“ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہیں میرے نزدیک وہ مرتبہ حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاصل تھا۔

اس سے واضح ہوا کہ یہ حدیث مطلق نہیں، بلکہ ایک خاص موقع اور محل پر یہ ارشاد فرمایا گیا اس سے خلافت ثابت کرنا درست نہیں۔

پانچواں جواب: نبی کریم ﷺ جب بھی کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے آپ کسی نہ کسی شخص کو مدینہ طیبہ میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی خلیفہ بنایا اور حضرت محمد بن مسلمہ (میم پر زبر) کو بھی خلیفہ بنایا۔ یقیناً یہ خلافت غیر موجودگی کی حالت میں ہوتی تھی۔ ورنہ ان دونوں صحابہ کے لئے بھی خلافت بلا فصل ثابت کرنی پڑے گی۔

چھٹا جواب: جس روایت پر بحث جاری ہے وہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے جو خبر واحد ہے اس کے مقابل جو روایات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہیں وہ سند کے لحاظ سے قوی ہیں۔

روایت میں آتا ہے جب نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں (عامل بن کر) بھیجا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کیوں نہیں بھیج رہے تو آپ نے فرمایا:

”انہما لا غنی بی عنہما ان منزلتہما منی بمنزلۃ السمع والبصر من الرأس“
”بیشک ان دونوں کی مجھے اپنے ساتھ بہت ضرورت ہے ان دونوں کو میرے ساتھ وہ مرتبہ حاصل ہے جو کانوں اور آنکھوں کو سر سے مرتبہ حاصل ہوتا ہے“

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہما وزیرای فی اہل الارض“ وہ دونوں زمین میں میرے وزیر ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”ابوبکر وعمر بمنزلۃ ہارون من موسیٰ“ ابوبکر اور عمر کو میرے ہاں وہ مرتبہ حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاصل تھا:

”وہذا الخبر ورد ابتداء و خبر علی ورد علی سبب ، فوجب ان یکون ابوبکر اولیٰ منہ بالامامة..... واللہ اعلم“

”جس روایت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے وہ مطلق ہے اس میں کوئی خاص وجہ اور کوئی خاص سبب نہیں، اور جس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اس میں منافقوں کا رد کیا گیا وہ خاص موقع اور محل کے مطابق ہے اسی سے سمجھ آ گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے اسی لئے آپ کو خلیفہ بنانے میں صحابہ کرام کا اجماع حاصل ہوتا ہے“
(از قرطبی)

حدیث قرطاس اور اہل تشیع:

حدیث قرطاس کی وجہ سے اہل تشیع نے کتنا حد سے تجاوز کیا ذرا توجہ فرمائیں:

ای عزیز آیا بعد ازیں حدیث کہ ہمہ عامہ روایت کردہ اندھیج
عاقل رامجال آنہست کہ شک کند در کفر کسیکہ عمر را
مسلمان داند“
(جلاء العیون ص ۳۵)

”اے عزیز کیا اس حدیث (قرآن) کے بعد جس کو عام راویوں نے بیان کیا ہے کیا
کسی عقل مند شخص کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ کفر میں یا جو شخص عمر کو مسلمان جانے
اس کے کفر میں شک کرے“ (معاذ اللہ)

اس عبارت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل تشیع تمام اہل سنت و جماعت کو کافر مانتے ہیں کیونکہ ان
کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان ماننے والے کافر ہیں۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کا جلیل القدر صحابی اور دوسرا خلیفہ برحق مانتے ہیں۔

حدیث قرطاس کی وضاحت:

حدیث قرطاس سے مشہور روایات کو بیان کر کے اہل تشیع کے اعتراضات و جوابات کو شاہ
عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے تحفہ اثنا عشریہ، نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم، اور علامہ علی قاری رحمہ
اللہ کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے عقائد کا
واضح طور پر پتہ چل سکے۔ پہلے اصل روایات کو مد نظر رکھا جائے کہ اصل روایات کیا ہیں۔ پھر اہل تشیع
کے اعتراضات اور ان کے جوابات اور اہل سنت و جماعت کا موقف سمجھنا آسان ہوگا۔

بخاری شریف سے دو حدیثیں اور ایک حدیث مسلم شریف سے پیش کی جا رہی ہے:

(۱) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله
بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله ﷺ وفي البيت رجال فيهم
عمر ابن الخطاب قال النبي ﷺ هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر ان النبي
ﷺ قد غلب عليه الوجد وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت
فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي ﷺ كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من

یقول ما قال عمر فلما اکثر واللغو والاختلاف عند النبی ﷺ قال رسول اللہ ﷺ قوموا
قال عبید اللہ فكان ابن عباس یقول ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول اللہ ﷺ و بین
ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولفظهم“

(صحیح بخاری جزء رابع کتاب الطب باب قول العریض قوموا عی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کے وصال شریف کا وقت
قریب آ گیا۔ آپ کے گھر کچھ حضرات موجود تھے اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے
حضور نے ارشاد فرمایا سامان کتابت لاؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ پر دروغاً لب ہو گیا تمہارے پاس قرآن پاک موجود ہے
ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی کریم ﷺ کے گھر موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا اور
وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ بعض کہنے لگے (قلم، دوات، کاغذ وغیرہ) قریب کرو تا کہ آپ کوئی ایسی
تحریر لکھ دیں جس کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے اسی طرح کہا جس طرح حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے کہا۔ جب ان کا اختلاف اور شور وغل زیادہ ہو گیا تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرماؤ، اٹھ جاؤ
عبید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مصیبت، بہت بڑی مصیبت وہ تھی جو
ان حضرات کا اختلاف اور شور وغل نبی کریم ﷺ اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔

(۲) "حدثنا فضیلة عن سليمان بن جبير قال قال ابن
عباس يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ايتوني اكتب لكم
كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند بني تنازع فقالوا ما شاناه اهجرا استفهموه
فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه واوصاهم بثلاث فقال
اخرجوا اليهود والمشرکين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم
وسکت عن الثالثة او قال فنسيتها" (بخاری جزء ثالث باب عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جمعرات کا دن، وہ جمعرات کا دن کتنا ہی سخت تھا، جس
دن نبی کریم ﷺ کو درد شدید ہو گیا آپ نے فرمایا میرے پاس (لکھنے کا سامان) لاؤ میں تمہیں ایک ایسی
تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حاضرین نے اس میں جھگڑا کیا کسی نبی کے سامنے جھگڑا

مناسب نہیں، بعض نے کہانی کریم ﷺ کی کسی شان ہے کیا آپ کی زبان مبارک سے ہدیان اور مختلط کلام صادر ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال کرو تو پھر دوبارہ انہوں نے وہ معاملہ آپ پر پیش کیا، اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، اور آپ نے تین باتوں کی ان کو وصیت کی، مشرکین اور یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور (بیرون ممالک سے آنیوالے) قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا (اچھا سلوک کرنا) جس طرح میں ان کو انعام دیتا تھا۔

سلیمان احوال کہتے ہیں تیسری بات سے سعید بن جبیر خاموش رہے یا انہوں نے تو بیان فرمادیا لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔

(۳) "حدثنا اسحق بن ابراہیم انا وکیع عن مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رايت على خديه كانها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله ﷺ ايتوني بالكتف والدواة او اللوح والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقالوا ان رسول الله ﷺ يهجر"

(مسلم جلد ثانی کتاب الوصیة)

سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعرات کا دن، وہ جمعرات کا دن کیسا شدید دن تھا پھر آپ کے آنسو جاری ہو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار پر موتیوں کی طرح آنسو دیکھے، آپ نے کہانی کریم ﷺ نے فرمایا میرے پاس کاغذ اور دوات لاؤ یا آپ نے فرمایا "میرے پاس تختی اور دوات لاؤ" (روای کو شک ہے) میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے انہوں نے کہا کیا نبی کریم ﷺ ہدیان اور مختلط کلام فرما سکتے ہیں؟

یہ وہ روایات جو حدیث قرطاس سے مشہور ہیں۔ ان روایات کو غلط بیان کر کے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا گیا۔

حدیث قرطاس کی وجہ سے اہل تشیع کے اعتراضات:

پہلا اعتراض: نبی کریم ﷺ کے ارشادات وحی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

”نبی کریم ﷺ اپنی خواہشات نفسانیہ سے کوئی کلام نہیں فرماتے سوائے اس کے جو آپ کی طرف وحی نازل کی اس پر خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی شاہد ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔

جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کو رد نہیں فرمایا۔ بلکہ یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کو رد کیا ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہر شخص اپنے بزرگ یا عزیز بیمار کو راحت پہنچانے کا خیال کرتا ہے اگر کوئی بیمار شخص از خود حاضرین کی مصلحت اور فائدہ کے لئے کوئی مشقت برداشت کرنا بھی چاہے تو اس کے خدام، عزیز واقارب اس کو منع کرتے ہیں کہ تم پہلے ہی شدت مرض میں مبتلا ہو اب مزید کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ۔

اسی طرح جب نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کی مصلحت کے پیش نظر شدت مرض کے دوران لکھنے کی تکلیف اٹھانے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے از روئے شفقت اور ادب و احترام کے پیش نظر نبی کریم ﷺ کو سنانے کی غرض سے عرض کیا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ تاکہ نبی کریم ﷺ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں کہ ہم انشاء اللہ کوئی کام کتاب اللہ کے خلاف نہیں کریں گے۔

اہل علم اور اہل عقل و دانش تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس شاندار عرض گزاشت اور دقیق نظر کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس مسئلہ کی طرف بھی تھی کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نیا کوئی ارشاد تو فرمانا ہی نہیں۔ کیونکہ اس واقعہ سے تین ماہ پہلے دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ہو چکی تھی:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا“

گویا کہ اس آیت کریمہ سے نسخ، تبدیلی، زیادتی و نقصان کے احتمال کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اگر کوئی نیا حکم نافذ کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی تکذیب لازم آتی، حالانکہ نبی کریم ﷺ

سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی نیا حکم نافذ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیتے۔

یقینی بات ہے کہ آپ سابقہ احکام کی توثیق ہی فرمانا چاہتے ہوں گے اور اسی کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو سنانے کے لئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے متعلق کوئی فکر نہ کریں ہم انشاء اللہ کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔

حدیث پاک کے الفاظ پر توجہ کریں تو مندرجہ بالا تقریر کو ذہن قبول کرے گا۔ حدیث پاک کے ان الفاظ کو پھر دیکھیں اور غور و فکر کریں:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبا“

”بیشک نبی کریم ﷺ شدت درد و تکلیف میں ہیں ہمارے پاس کتاب اللہ ہے وہ ہمیں کافی ہے“

انکار بوجہ محبت مستحسن ہے:

اگر کوئی شخص اپنے کسی بزرگ مثلاً باپ، استاد، پیر و مرشد کا کوئی کام کرنا چاہتا ہو وہ از روئے شفقت اپنے عزیز کو کہے کہ تم یہ کام نہ کرو، چھوڑ دو، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔

لیکن وہ عزیز اپنے بزرگ کی بات کو تسلیم نہ کرے بلکہ اصرار کرے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی ہے تو اس کو نافرمان نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو باادب کہا جائے گا کہ اس نے باوجود اپنے بزرگ کے روکنے کے ادب کا بھی لحاظ کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح نبی کریم ﷺ کے آرام کی خاطر محبت سے انکار کیا جو یقیناً مقبول اور حسین ہے۔

حضرت علیؑ نے بوجہ محبت نبی کریم کے ارشاد کا انکار کیا:

نبی کریم ﷺ نے جب مشرکین مکہ سے حدیبیہ کے مقام میں صلح کی اور اس میں چند شرائط پر صلح ہوئی اس صلح نامہ کی تحریر میں یہ واقع بھی درپیش آیا:

”فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا

لا نقر بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك ولكن انت محمد بن

عبد الله فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ثم قال لعلی بن ابی

طالب امح رسول الله قال لا امحوك ابدا فاخذ رسول الله ﷺ

ولیس یحسن یکتب فکتب هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ

(متفق علیہ، مشکوٰۃ باب الصح)

”جب صلح نامہ تحریر کیا تو اس میں لکھا یہ ہے جس پر محمد رسول اللہ (ﷺ) نے فیصلہ کیا۔ انہوں (مشرکین) نے کہا ہم آپ کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتے اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کو (عمرہ کرنے سے) نہ روکتے۔ لیکن تم محمد بن عبد اللہ ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔ پھر آپ نے علی بن طالب (رضی اللہ عنہ) کو کہا اس سے لفظ رسول اللہ کو مٹا دو آپ نے کہا میں آپ سے کبھی نہیں مٹاؤں گا (یعنی لفظ رسول اللہ کو آپ کے اسم گرامی سے کبھی نہیں مٹاؤں گا) پھر نبی کریم ﷺ نے وہ صلح نامہ خود لیا اگرچہ آپ خود لکھنا زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے پھر بھی آپ نے خود اس پر لکھا ”هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“ یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے فیصلہ کیا ہے“

اس واقع سے بخوبی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ رد کیا اب اگر کوئی نامراد، بد بخت یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (معاذ اللہ) رسول اللہ ﷺ کو رد کر کے وحی خدا کو رد کر دیا ہے یہ کہنا اپنی ہی بد بختی ہے ورنہ ہر ذی عقل و شعور سمجھتا ہے کہ آپ کا یہ انکار کمال محبت پر دلالت کر رہا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو ہم دل و جان سے اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر میں اپنے ہی ہاتھوں سے آپ کے اسم گرامی سے ”رسول اللہ“ کو مٹا دوں یہ ناممکن ہے۔ میرا ایمان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ کام میں سرانجام دوں سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انکار کیسی محبت پر مبنی تھا۔

خدا را ذرا عقل و ہوش سے کام لیتے ہوئے انصاف کریں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کے ارشاد کو رد کرنے کے باوجود کمال ایمان اور عین محبت ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ نے کامل ایمان اور کامل محبت سے ہی انکار کیا۔ یہ انکار ہی کیسا حسین ہے جو اپنے دامن میں محبت کے موجزن دریا کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال شفقت و رحمت کی وجہ سے انکار کیا جو عین ایمان اور حقیقی محبت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوجہ عذرا انکار کیا:

”حدثنا قتيبة بن سعيد قال ناليت عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين ان الحسن بن علي بن ابي طالب ان النبي ﷺ طرقة و فاطمة فقال الا تصلون فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فتصرف رسول الله ﷺ حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شني جدلا“

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الحث على صلاة الليل وان قلت)

”حضرت امام حسین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم ﷺ ایک رات میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، فرمایا تم نماز تہجد ادا نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہمیں وہ اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھتے ہیں۔ (حضرت علی کہتے ہیں) جب میں نے یہ کہا تو نبی کریم ﷺ واپس لوٹ پڑے، پھر میں نے سنا کہ آپ واپس ہونے کے دوران اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرما رہے ہیں ”وكان الانسان اكثر شني جدلا“ انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے“

اسی حدیث کی شرح میں علامہ نووی ذکر کرتے ہیں:

”والمختار في معناه انه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بها ولهذا ضرب فخذه“

”اس حدیث پاک کے معنی میں مختار قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جلد بازی سے جواب دینے اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد پر بوجہ عذر جواب نہ دینے پر حضور کو تعجب ہوا، اسی تعجب کی وجہ سے آپ نے اپنی ران پر ہاتھ مارا“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ نہیں اٹھ سکے اب اٹھتے ہیں۔ بلکہ عرض کیا ہمیں رب جب اٹھاتا ہے اس وقت اٹھتے ہیں۔ بظاہر یہ جواب رد پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں عذر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ جواب میں جلد بازی سے معمولی کوتاہی ہو گئی۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے بھی تعجب کیا ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس لئے اس جواب سے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان

میں کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا اعتراض: حضرت عمر نے نبی کریم ﷺ سے کلام کو ہدیان سے تعبیر کیا حالانکہ

ہدیان تو اس شخص سے سرزد ہوتا ہے جس کا عقل نہ ہو مجنون ہو۔ انبیاء کرام میں جنون کا پایا جانا محال ہے اور ان سے ایسے کلام کا واقع ہونا جو بے اعتبار ہو مختلط (غلط اور صحیح سے خلط ملط) ہونا ممکن ہے ورنہ انبیاء کرام کے اقوال اور افعال بے اعتبار ہو جائیں گی۔ حالانکہ انبیاء کرام اپنے افعال اور اقوال ہر وقت قابل اتباع ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ افعال انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہ ہوں۔

لہذا حضرت عمر کا نبی کریم ﷺ کے کلام کو ہدیان سے تعبیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔

جواب: یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

جب یہ کہا ہمارے پاس قرآن پاک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے نبی کریم ﷺ شدید مریض ہیں ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔

یہ ہدیان والا کلام ان حضرات کا ہے جو لکھنے کو پسند فرما رہے تھے اور وہ استفہام انکاری کے طور پر کلام کر رہے تھے۔ استفہام انکاری کا یہ مطلب ہے کہ سوالیہ انداز پر کسی بات کو رد کر دیا جائے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے یہ کام تم نے کیا ہے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ کیا میں نے کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کام میں نہیں کر سکتا:

”وقال القاضي عياض وقوله اهجر رسول الله ﷺ، لكذا هو في

صحيح مسلم وغيره اهجر على الاستفهام وهو اصح من رواية من

روى هجر ويهجر لان هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم لان

معنى هجر هذى وانما جاء هذا من قائله استفهاما للانكار على من

قال لا تكتبوا اى لا تتركوا امر رسول الله ﷺ وتجعلوه كامر من

هجر في كلامه لانه صلى الله عليه وسلم لا يهجر“

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں قول ”اہجر رسول اللہ ﷺ“ مسلم

وغیرہ میں جو آیا ہوا ہے وہ استفہام کے طور پر ہے۔ یہ استفہام والی روایت ”ہجر اور یہجر“ والی روایتوں سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ”ہجر“ کا معنی ہڈیاں ہے یعنی مختلط کلام کرنا۔ اور یہ کلام استفہام انکاری کے طور پر واقع ہے۔ یعنی وہ حضرات جو اس کے قائل تھے کہ امر کتابت کو نہ چھوڑا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے وہ استفہام انکاری کے طور پر اس طرح کہہ رہے تھے کیا نبی کریم ﷺ کا کلام ہڈیاں ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

اسلئے جب آپ سے ہڈیاں سرزد نہیں ہو سکتا تو آپ سے لکھانا چاہئے۔ کیونکہ آپ لکھنے کا حکم دے رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے یہ بھی خیال رہے کہ راقم کے نزدیک جن روایات میں ”ہمزمہ استفہام“ ظاہر نہیں ان میں بھی یقیناً ہمزمہ مقدر ہے۔ اس طرح تمام روایات میں مطابقت ہوگی۔ سب کا ترجمہ استفہام انکاری کے مطابق ہی صحیح ہے۔

اس طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں، چاند اور سورج کو خدا کہنا استفہامیہ انداز پر ہے لیکن اکثر مترجمین اس کو نہ سمجھ سکے ترجمہ اقرار اور خبر کے مطابق کر کے غلطی کے مرتکب ہوئے۔ راقم کی کتاب تسکین البیان فی محاسن کنز الایمان میں وضاحت دیکھیں۔

تیسرا اعتراض: نبی کریم ﷺ کی محفل پاک میں حضرت عمر نے اپنی آواز کو بلند کیا حالانکہ

نبی کریم ﷺ کی محفل میں آواز کو بلند کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

”اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو“

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے حضور چلانا عمل کے ضائع کرنے کا سبب ہے، تو حضرت عمر نے اپنی آواز کو کیوں بلند کیا؟

جواب: یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے اور یا حق سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کی

آواز مبارک پر کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور نہ کسی اور صحابی کی۔ نبی کریم ﷺ کے حضور صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے کلام کرنا ہمیشہ جاری رہا اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ قرآن پاک اس کے جواز کی طرف دو وجہ سے اشارہ کر رہا ہے۔

ایک وجہ یہ کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو یہ نہیں فرمایا:

﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بَيْنَكُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾

تم اپنی آوازیں نبی کریم کے حضور ایک دوسرے پر بلند نہ کرو۔

اس سے صاف سمجھ آتا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کریم ﷺ کی آواز پر بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا سبب تھا نہ کہ ایک دوسرے سے اپنی آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا سبب تھا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو (ایسی چلا کر نبی کریم ﷺ سے باتیں نہ کرو)۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرنا جائز تھا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ممکن ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کیا بلکہ آپ نے تو صرف اتنا کہا ”حسبنا کتاب اللہ“ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔

اس پر صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے کچھ کہہ رہے تھے کہ سامان کتابت لانا چاہئے کچھ کہہ رہے تھے ضرورت نہیں۔ چونکہ وہاں کئی صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرنے کی وجہ سے آواز بلند ہوئی یہ قدرتی امر ہے کہ جب کئی آدمی آپس میں کلام کریں تو آواز بلند ہو ہی جاتی ہے اس آواز کے بلند ہونے میں سب ہی شریک تھے جو صحابہ کرام لکھانے کے حق میں تھے وہ بھی کلام کر رہے تھے اور جو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے وہ بھی کلام کر رہے تھے۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی ”لَا يَنْبَغِي عِنْدِي تَنَازُعٌ“ (میرے پاس جھگڑا کرنا

مناسب نہیں) سے واضح ہو رہا ہے کہ کسی صحابی کی آواز نبی کریم ﷺ کی آواز پر بلند نہیں ہو رہی تھی ورنہ حضور ﷺ "لا ینبغی" کے الفاظ سے ذکر نہ فرماتے کیونکہ اس کا معنی ہے "مناسب نہیں"

اگر نبی کریم ﷺ کی آواز مبارک پر کسی کی آواز بلند ہو رہی ہوتی تو آپ واضح طور پر فرماتے کہ "میرے پاس جھگڑا کرنا حرام ہے" اور نبی کریم ﷺ نے جو ارشاد فرمایا "قوموا" (اٹھ جاؤ) اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ شدید مریض تھے یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مریض کا مزاج ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس باتوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام کا مریض ہونا بدن کا ضعیف ہونا جائز ہے یہ ان کی شان کے منافی نہیں اس لئے کہ مرضی سے گنہگار مریض کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کے مدارج بلند ہوتے ہیں۔

چوتھا جواب: حضرت عمر نے ضروریات دین کا انکار کیا اور حق تلفی کی ہے کیونکہ اگر نبی کریم ﷺ لکھ دیتے تو کوئی اختلاف نہ رہتا، آج اصول و فروع میں جو اختلاف ہیں وہ فقط حضرت عمر کے انکار کی وجہ سے ہیں۔ لہذا ان تمام اختلافات کا وبال حضرت عمر کی گردن پر ہے۔

جواب: یہ کہنا ہی غلط ہے کہ نبی کریم ﷺ جو لکھنا چاہتے تھے وہ ضروریات دین سے تھا اس لئے کہ نبی کریم ﷺ جو لکھنا چاہتے تھے اس میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جتنے احکام پہلے بیان کر چکے تھے ان میں زیادتی فرمانا چاہتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ پہلے احکام کو منسوخ فرمانا چاہتے تھے، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ پہلے ہی احکام کی تاکید فرمانا چاہتے تھے۔ پہلے دونوں احتمال باطل ہیں۔ اس لئے کہ اس واقعہ سے تین ماہ پہلے یہ آیہ کریمہ نازل ہو چکی تھی:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا ہے"

تین ماہ پہلے دین مکمل ہو چکا ہے اب اس میں زیادتی یا تنخ کرنے سے اس آیہ کریمہ کی

تکذیب لازم آتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی آیت کی تکذیب ہو۔ اگر پہلے ہی احکام کی تاکید ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ پہلے یہ واضح طور پر بیان نہیں فرمایا کہ میرے جانشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر ایسا آپ نے فرمایا ہوتا تو اب امید کی جاسکتی تھی کہ آپ نے دوبارہ اسی امر کی تاکید فرمائی ہو اور لکھنا چاہتے ہوں لیکن یہ ثبوت پیش کرنا ممکن نہیں۔

جن دو حدیثوں سے خلافت بلا فصل کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا رد پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جو وصیتیں لکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے زبانی ہی ارشاد فرمادیں۔ وہ احادیث جو شروع بحث میں بیان کی جا چکی ہیں ان سے یہ واضح ہے کہ آپ نے یہ فرمایا:

(۱) مشرکین اور یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔

(۲) دوسرے ممالک سے آنے والے قاصدوں سے میری طرح اچھا سلوک کرنا اور ان کو میری طرح انعامات دینا۔

(۳) تیسری وصیت راوی کو بھول گئی لیکن محدثین نے وضاحت کی کہ وہ تیسری وصیت یقیناً وہی ہو گی جو آپ نے دوسرے اوقات میں بیان فرمادی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ”لشکر اسامہ کو غزوہ کے لئے بھیج دینا اسے روکنا نہیں اور اسی طرح یہ بھی فرمایا“ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ ضروریات دین سے کوئی مسئلہ لکھنا چاہتے ہوتے تو ضرور بر ضرور آپ واضح طور پر لکھتے اور اشارہ، کنایہ سے نہ ارشاد فرماتے کیونکہ آپ پر فرض تھا کہ آپ ضروریات دین کے تمام مسائل کو کھول کر بیان کریں۔

معاذ اللہ ایسے اہم مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ یہ واقعہ جمعرات کا ہے اور نبی کریم ﷺ کا وصال پیر کو ہوا۔ جب بعد میں اہل بیت اطہار کو آپ کے پاس علیحدہ بیٹھنے کے واقع بھی میسر آئے لیکن نبی کریم ﷺ نے اتنے دنوں میں پھر لکھنے کا ارادہ نہیں فرمایا تو اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ صحابہ کرام قرآن پاک پر عمل کریں گے ان کو وصیت لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں۔

اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورتِ دین کا انکار کیا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ ایک اہم مسئلہ بھی مسئلہ خلافت تحریر فرمانا چاہتے تھے تو اس میں نبی کریم ﷺ کی شان میں فرق آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

”اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترتا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے“

یعنی نبی کریم ﷺ پر ضروری تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام بغیر خوف و خطر پہنچا دیں اس میں آپ سے معاذ اللہ کوئی کوتاہی لازم آئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ اپنی امت پر رحیم و شفیق بھی ہیں، رحیم و شفیق نبی اپنی امت کو ضروری مسئلہ سے آگاہ نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ مسئلہ ضروریاتِ دین سے تھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ آپ کی رحمت و شفقت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے کریں کہ آپ کتنے ہی زیادہ رحیم و شفیق ہیں:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

”بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہو تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمان پر کمال مہربان ہیں“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف:

”حدثنا اسحق اخبرنا بشر بن شعيب حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب ان عبد الله بن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند النبي ﷺ في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا حسن كيف اصبح رسول الله ﷺ قال اصبح بحمد الله بارنا فاخذ بيده العباس فقال لا تراه انت والله بعد الثلاث عبد العباس والله اني لاري رسول الله ﷺ ميتا في وجعه وانى لاعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت فاذهب بنا الى رسول الله ﷺ فنسأله فيمن يكون الامر فان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا امرناه فاوصى بنا قال علي والله لن

سألناها رسول الله ﷺ فيمنعنا لا يعطيناها الناس ابدا واني لا اسألنا
رسول الله ﷺ ابدا“

(بعماری جزء ۲۶ کتاب الاستیذان، باب المعانقہ وقول الرجل کیف أصبحت)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ مرض وصال میں تھے تو آپ کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے آپ سے لوگوں نے پوچھا اے ابا حسن نبی کریم ﷺ نے کیسے صبح کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلا اللہ آپ نے صبح حالت صحت میں کی یعنی آپ کو افاقہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تم دیکھتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے والے ہیں۔ تم تین دنوں کے بعد غیروں کے تابع ہو گے، میں خاندان عبدالمطلب کے چہروں سے موت کو پہچان لیتا ہوں تم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، ہم آپ سے پوچھیں کہ امر خلافت کن لوگوں میں ہوگا۔ (یعنی آپ کے بعد آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا) اگر آپ نے ہمارے متعلق فرمایا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے بغیر کسی اور کے متعلق فرمایا تو ہم عرض کریں کہ آپ ہمارے لئے وصیت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امر خلافت کے متعلق پوچھیں تو آپ ہمیں منع فرمادیں لوگ ہمیں کبھی امر خلافت کا حق نہیں دیں گے میں رسول اللہ ﷺ سے اس کا کبھی سوال نہیں کروں گا“

اس حدیث پاک سے مسئلہ نکھر کر سامنے آ گیا کہ جن حدیثوں سے دلائل پیش کئے جاتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنادیا تھا۔ لیکن معاذ اللہ صحابہ کرام نے انہیں اس حق سے محروم کر دیا۔ یہ بالکل بے سرو پا دعوے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور حدیث قرطاس سے مراد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوتی تو آپ یہ کبھی نہ فرماتے کہ اگر نبی کریم ﷺ نے ہمیں منع کر دیا تو ہم ہمیشہ کے لئے اس سے محروم رہیں گے۔

خلیفہ بلا فصل کہنے سے شانِ علی میں گستاخی:

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ نے خلیفہ بلا فصل بنادیا تھا۔ اور وہ احادیث جن سے آج دلائل پیش کئے جاتے ہیں، یقیناً ان احادیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہتر سمجھا ہوگا۔ کیونکہ

آپ تو ”باب مدینۃ العلم“ (علم کے شہر کا دروازہ ہیں)۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھتے ہوئے کیوں خاموشی اختیار کی اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ جب کہ آپ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ضروری تھا۔ اگر آپ کو جان بھی قربان کرنی پڑتی تو آپ خاموش نہ رہتے۔ کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان سے زیادہ ارشاد مصطفیٰ ﷺ کو ترجیح دیتا ہوں۔

حقیقت یہ ہے: اگر آپ فرماتے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام ہوتے۔ ہر صاحب دانش اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ خلافت بلا فصل کے عقیدہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقصد ہی رائیگاں چلا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایسے شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ، حکمران بنایا جا رہا ہے جو نااہل ہے آپ نے اپنی جان اور اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا، شہادت عظمیٰ کے رفیع مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خلافت ان حضرات کے پاس ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔

مقام غور و فکر ہے ان حضرات کے لئے جو خلافت بلا فصل کی رٹ لگائے رہتے ہیں ان کے اس قول سے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حرف لازم آتا ہے اور جو خارجی یا خارجیوں کے ہمنوا یزید کی مدح سرائی کرتے ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ان کی شہادت کو فقط حکومت کی خاطر جنگ اور شہادت قرار دیتے ہیں۔ خارجیوں کی وجہ سے اہل تشیع صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اہل تشیع کی وجہ سے خارجی اہل بیت کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

سبحان اللہ شاندار عقیدہ حق اور سچ وہی ہے جس پر بفضلہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ خدا را انصاف سے بتائیں کیا یہی کہنا حق نہیں خاندان اہل بیت حکومت کا چاہنے والا نہیں تھا بلکہ حق کا مطالبہ کرنے والا تھا، جب حق دیکھا خاموشی اختیار کی اور جب دیکھا کہ باطل کا ظہور ہو رہا ہے تو جان کی بازی لگا دی ”اللهم نعوذ بک من المتعصبين“

نبی کریم ﷺ نے کوئی خلیفہ نامزد نہیں فرمایا:

”عن ابن عمر قال حضرت ابی حنین اصیب فائتوا علیہ وقالوا
جزاک اللہ خیرا فقال راغب وراغب فقالوا استخلف فقال اتحمل
امرکم حیا ومیتا لوددت ان حظی منها لکفاف لا علی ولا لی فان
استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابابکر وان اترککم فقد
ترککم من هو خیر منی رسول اللہ ﷺ قال عبد اللہ فرغت انہ حین
ذکر رسول اللہ ﷺ غیر مستخلف“

(مسلم ج ۲ کتاب الامارۃ باب الاستخلاف وترکہ)

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا جب کہ ان
کو زخمی کر دیا گیا (اور لوگ بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے) انہوں نے آپ کی تعریف کی اور کہا
”جزاک اللہ خیرا“ (اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزاء عطا فرمائے) آپ نے فرمایا امید و بیم پائی جاتی ہے
سب نے عرض کیا آپ کوئی خلیفہ نامزد فرمادیں آپ نے فرمایا کیا میں نے ہی زندگی اور موت میں
تمہارے معاملات کو اٹھانا ہے۔ میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس سے رک جانا چاہئے کہ اس میں
میرا کوئی نفع و نقصان نہیں۔ اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں (تو ٹھیک ہے) مجھ سے بہتر ذات نے خلیفہ نامزد
کیا ہے اور اگر میں خلیفہ نامزد نہ کروں (تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ) مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ ﷺ
نے خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر فرمایا تو
میں سمجھ گیا کہ آپ خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔“

وضاحت حدیث:

راغب: رغبت کرنا، امید کرنا
راغب: ڈر رکھنا، خوف رکھنا۔
صحابہ کرام نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دعائیہ کلمات عرض کئے ”جزاک اللہ
خیرا“ (اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزاء عطا فرمائے) تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ”راغب
وراغب“ (امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے) ان الفاظ کا مقصد کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے
ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ دو قسم کے ہیں ایک قسم امید کرنے والوں کی ہے،
اور دوسری قسم ڈرنے والوں کی۔

یعنی "راغب فی حصول شئی مما عندی اور راغب منی" جو چیز میرے پاس ہے اس کے حصول میں کئی لوگ رغبت رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے حصول کی طلب میں ڈر رہے ہیں۔ راقم کے نزدیک یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی واضح کرامت ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا جو صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا "استخلف" آپ خلیفہ نامزد کر دیں۔ آپ کا اسی طرف اشارہ تھا کہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو خلیفہ بنادوں۔ اور کچھ لوگ یہ مطالبہ کرنے سے ڈر رہے ہیں۔

دوسرا معنی: علامہ نووی نے یوں بیان کیا "انسی راغب فیما عند اللہ تعالیٰ وراغب من عذابہ" کہ آپ پر چونکہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جسے آپ بھی محسوس فرما رہے تھے۔ اور آپ اس وقت ایمان کے اعلیٰ درجہ کے مطابق کہہ رہے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ کیونکہ "الایمان بین الخوف والرجاء" ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

مقصد آپ کا یہ تھا کہ اب تم میرے لئے یہی دعاء کرو کہ میں اپنے ایمان کی سلامتی سے دنیا سے رخصت ہو کر رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاؤں، اب تمہارا تعریف کرنا، یا مطالبات کرنا میرے نزدیک بے معنی ہے۔

تیسرا معنی:

"المراد بالخلافة ای الناس فیہا ضربان راغب فیہا فلا احب تقدیمہ

لرغبته وکارہ لہا فاخشی عجزہ عنہا"

"مقصد آپ کا خلافت ہی تھا کہ لوگ خلافت کے معاملہ میں دو قسم کے ہیں۔ بعض

لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں ان کو خلیفہ بنادوں لیکن جو خود چاہتے ہیں میں ان کو خلیفہ بنانا پسند نہیں کرتا"

اور بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اتنا عظیم بوجھ نہ اٹھا سکیں تو کہیں اس شخص کو خلیفہ نہ مقرر کر دوں جو اس کو نہ چلا سکے۔ اس لئے میں خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہتا جب

صحابہ کرام نے آپ سے صراحتہ مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ نامزد کر دیں تو آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہے کیونکہ مجھ سے بہتر ذات یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے قریب (مجھے) خلیفہ نامزد فرمادیا تھا۔

لیکن اگر میں خلیفہ نامزد نہ کروں تو یہ بھی شریعت کے عین مطابق ہے اس لئے کہ وہ عظیم ذات جو مجھ سے بہتر ہیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔

ساتھ ہی آنے والی دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”فعلمت انه لم یکن ليعدل برسول الله ﷺ احدا وانه غیر مستخلف“ جب آپ نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ نامزد نہیں کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں کریں گے لہذا اسی کو ترجیح دیں گے کہ کسی ایک کو خلیفہ نامزد نہ کریں۔

فائدہ عظیمہ: جس حدیث پاک کی وضاحت کی جا رہی ہے اس میں ”راغب“ کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ رغبت تو کرتے ہیں کہ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے لیکن خود چاہنے والوں کو میں آگے لانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد دراصل نبی کریم ﷺ کے ارشادات کے ہی تابع تھا جو آخری وقت بھی آپ کے پیش نظر تھے۔

”حدثنا عبد الرحمن بن سرة قال ملی رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسال الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وکلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها“

(مسلم ج ۲ کتاب الامارة باب الہی عن طلب الامارة والحرص علیها)

”حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن تم حکومت نہ طلب کرو، اگر تمہارے مطالبہ کے بعد تمہیں حکومت دے دی گئی تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور اگر تمہیں حکومت بغیر مطالبہ کے دی گئی تو تمہاری امداد کی جائے گی“

☆ "عن ابی موسی قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان عن بنی عمی فقال احد الرجلین یا رسول اللہ امرنا علی بعض ما ولاک اللہ عزوجل وقال الآخر مثل ذلك فقال انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ ولا احدا حرص علیہ"

(مسلم ج ۲ حوالہ مذکور)

حضرت ابو موسی (اشعری) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں اور میرے دو چچا زاد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دونوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کا حاکم بنادیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علاقے دے رکھیں ہیں جن کے آپ والی ہیں۔

دوسرے نے بھی یہ عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو شخص خود سوال کریں ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی حاکم نہیں بناتے اور نہ کسی ایسے شخص کو حاکم بناتے ہیں جو حاکمت کی حرص رکھنے والا ہو۔"

حکومت طلب کرنے والے کو نبی کریم ﷺ نے حکومت کیوں نہ دی؟ بیان کردہ دونوں حدیثوں سے بہت واضح ہے تاہم مزید وضاحت علامہ نووی رحمہ اللہ ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں:

"قال العلماء والحکمة فی انہ لا یولی من سأل الولاية انہ یوکل الیہا ولا یکون معہ اعانة کما صرح بہ فی حدیث عبد الرحمن بن سمرہ السابق واذا لم یکن معہ اعانة لم یکن کفوا ولا یولی غیر الکفو ولان فیہ تہمة للطالب والحریص..... واللہ اعلم"

"اہل علم حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ حکومت طلب کرنے والے کو حکومت عطا نہ کرنے کی واضح وجہ حدیث پائے میں آچکی ہے کہ جو شخص خود حکومت کا مطالبہ کرتا ہے، اسے مطالبہ پر اگر حکومت دے دی گئی تو گویا کہ اسے حکومت کے سپرد کر دیا گیا اسے کوئی معاونت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی حکومت ایسے ہی ہوگی جیسا کہ وہ اجنبی لوگوں کا حاکم ہے۔ حالانکہ اجنبیوں کی حکومت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا"

دوسری وجہ یہ ہے کہ خود مطالبہ کرنے والا حریص ہونے کی تہمت میں مبتلاء ہوگا۔ راقم کے نزدیک تو حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اسی کا مشاہدہ کیا ہے کہ بڑے بڑے نعرے لگانے والے ناکام ہوئے ہیں۔

مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کرنے کا طریقہ:

یہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ کے دن سے پہلے خلیفہ مقرر کیا گیا:

”واجمعوا علی انه یجب علی المسلمین نصب خلیفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل“
(نوی شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۸)

”اس مسئلہ پر اجماع امت ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خلیفہ مقرر کریں، خلیفہ کے مقرر کرنے کا وجوب شرع سے ثابت ہے نہ کہ فقط عقل سے اس کا ثبوت ہے“

اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خلیفہ یعنی مسلمانوں کا حاکم مقرر کرنے کا وہی طریقہ معتبر ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ اور شریعت کے مطابق خلفاء راشدین کی خلافت کے تقرر کو ہی معیار بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔

حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقرر:

نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، جن میں انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ بھی موجود تھے، مہاجرین میں سے بھی جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ (سقیفہ کا وزن سفینہ کا ہے، چھت ہو، دیواریں نہ ہوں اسے سقیفہ کہا جاتا، جسے ہم چھپریا شلٹر کہہ لیتے ہیں)۔

اگرچہ ابتدائی طور پر انصار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ”منا امیر و منکم امیر“ ہمارا اپنا حاکم ہو اور تمہارا اپنا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الانمۃ من قریش“ حکماء خلفاء قریش سے ہوں گے تو انصار نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ (یہ بھی خیال رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تقریباً چالیس صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے)۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ میں دو شخصوں کو تمہارے لئے پسند کرتا ہوں ان میں سے ایک کو منتخب کر لو اس پر ہر طرف سے اپنی اپنی باتیں پیش ہو رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله ﷺ امر بابی بکر
 یوم الناس فی الصلوة فما لکم تؤخرونه فقالوا معاذ الله ان تؤخره“
 ”اے قبیلہ انصار کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بیشک رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کو نماز
 کی امامت کا حکم فرمایا (جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو آگے گیا) تو تمہیں کیا ہوا کہ تم
 انہیں مؤخر کر رہے ہو انصار نے کہا معاذ اللہ ہم ان کو مؤخر نہیں کر رہے“

بخاری میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کی
 بیعت کر لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”بل نبایعک انت فانت سیدنا وخیرنا واحبنا الی
 رسول الله ﷺ“ نہیں بلکہ ہم آپ کی بیعت کریں گی کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہم سے
 بہتر ہیں ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہی محبوب ہیں:

”وقال سعد بن عبادۃ لابی بکر نحن الوزراء وانتم الامراء“
 ”حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپ کے وزیر ہوں گے اور آپ حکام
 ہوں گے“

”فاخذ عمر بید ابی بکر فبايعه ثم المهاجرون ثم الانصار“
 ”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کی بیعت
 کی۔ پھر مهاجرین اور انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی“
 ”فاجمعوا علی ذلک“ ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ
 کرام کا اجماع ہے۔“

”ولو لم تکن الخلافة حقا لما اتفق علیہ الصحابة“
 ”آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا متفق ہونا ہی آپ کی خلافت کی حقانیت پر بہت بڑی
 دلیل ہے“

”لان اجماع الامة علی الباطل ممنوع ولا سيما الصحابة هم افضل الشر
 بعد الانبياء“

”کیونکہ یہ کبھی نہ ہوا اور نہ ہو سکے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باطل پر متفق و
 مجتمع ہو جائے یہ تو آپ کی عام امت کی بات ہے اور وہ حضرات جو انبیاء کرام کے بعد
 تمام انسانوں سے افضل ہیں“

یعنی صحابہ کرام ان کا باطل پر متفق ہونا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام پر طنز کرنے والے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

”وبایعه علی علی رؤس الاشهاد ای بمحضر الشاہدین علانیۃ لاسرا وخفیۃ بعد توقف کان منہ“

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ توقف کے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں ظاہر طور پر آپ کی بیعت کر لی کوئی چھپ چھپا کر بیعت نہیں کی“

یہ بھی خیال رہے کہ مستدرک حاکم، بیہقی صحیح ابن حبان میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر لوگوں کے بیعت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب منبر پر خطبہ دینے کیلئے آئے تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔

بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھ ماہ بعد بیعت کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس پر شاندار محاکمہ نبراس میں پیش کیا گیا:

”الصیحح الجامع بین القولین انہ بایعہ فی اول الامر ثم تاخر عن صحبتہ حتی اعاد البیعة بعد ستة اشهر“

دونوں روایتوں میں تطبیق کے لئے یہ بہتر اور صحیح جامع بات ہے کہ آپ نے شروع میں ہی بیعت کر لی تھی۔ پھر نبی کریم ﷺ کے وصال کے غم اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی بیماری کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحبت زیادہ نہ اختیار کر سکے۔ اور زیادہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معاونت نہ کر سکے۔ لیکن چھ ماہ کے بعد پھر دوبارہ بیعت کی اور باقاعدگی سے آپ کی معاونت اور آپ کے پاس صحبت کو اختیار کیا۔

(از شرح عقائد مع نبراس ص ۴۹۳، ۴۹۴)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اشارات:

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کوئی خلیفہ نامزد نہیں فرمایا یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے تاہم نبی کریم ﷺ کے ارشادات مبارکہ سے ایسے اشارات ملتے ہیں، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پتہ چلتا ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لا تبقیں فی المسجد خوۃ الاخوۃ ابی بکر" مسجد میں کھلنے والے چھوٹے دروازے تمام بند کر دیئے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔

"فیہ خصیصۃ و فضیلۃ ظاہرۃ لابی بکر"

اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور خصوصیت واضح ہے۔

اس سے واضح طور پر اشارہ مل رہا ہے کہ مسجد کی طرف صحابہ کرام کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی شخص دروازے سے گزر کر مسجد سے نہ گزرے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم دے کر آپ کے مستقل کے خلیفہ ہونے کا اشارہ فرمایا۔

☆ "عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان امرأۃ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاً فامرہا ان ترجع الیہ فقالت یا رسول اللہ ارایت ان جنت فلم اجدک، قال ابی کانہا تعنی الموت قال فان لم تجدینی فاتی ابابکر"

محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، بیشک ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا بعد میں آنا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، محمد بن جبیر کہتے ہیں، میرے باپ نے کہا کہ وہ عورت حضور ﷺ کے وصال کو مراد لے رہی تھی آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کے پاس آ جانا۔

"فلیس فیہ نص علی خلافتہ وامر بہا بل هو اخبار بالغیب الذی

اعلمہ اللہ تعالیٰ بہ..... واللہ اعلم"

"نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا کہ "اگر مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کے پاس آنا" آپ کی خلافت پر نص تو نہیں البتہ رب تعالیٰ نے آپ کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے اس کے مطابق آپ نے خبر دی (جو ہو کر رہی)"

میری برادری کے حضرات علم غیب کے لفظ سے مجھ پر خفا نہ ہوں یہ علامہ نووی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں میں تو صرف ناقل ہوں۔

☆ "عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ ﷺ فی مرضہ ادعی لی ابابکر اباک"

واخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا اولی ویابی اللہ
والمؤمنون الا ابابکر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنی مرض (وصال) میں فرمایا کہ
میرے پاس اپنے باپ ابوبکر اور اپنے بھائی (عبدالرحمن) کو بلاؤ تا کہ میں خط لکھ دوں بیشک میں خوف
کرتا ہوں کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حق دار ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور
مومن سوائے ابوبکر کے انکار کرتے ہیں۔

اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی اور خبر دی کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا خلیفہ ہونا واقع ہوگا۔
مسلمان اور کسی کو خلیفہ بنانے سے انکار کر دیں گے۔ اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ ابتدائی طور پر کچھ
اختلاف بھی ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے جو خبر دی اسی کے مطابق ہوا۔

(مسلم ج ۲، موی باب فضائل من ابی بکر الصدیق)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقرر:

”ثم ان ابابکر لما ایس من حیوئہ دعا عثمان واملی علیہ کتاب عہدہ لعمر“
”جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو
بلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھوا دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے ان کی بیعت کرنا“

یقیناً آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا۔ جن کے عدل وانصاف نے اور ان کی خلافت کے
دوران اسلامی فتوحات اور کفار کے ڈر کر رہنے نے ثابت کر دیا کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
کا فیصلہ ایک عظیم مدبر کا فیصلہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اپنے بیٹے کے متعلق نہیں تھا
اپنے کسی رشتہ دار کے متعلق نہیں تھا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فیصلہ تھا جس میں صرف دین
کی بھلائی اور مسلمانوں کی بھلائی مد نظر تھی۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیت کو لکھوایا تو
اس میں جو کچھ لکھا گیا اسے پڑھ کر صاحب ایمان خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ مقصد عظیم کیا تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

”ہذا ما عهد ابوبکر بن قحافة فی آخر عهد وفی الدنیا خارجا منها وعد اول عہدہ بالآخرۃ داخلہا حیث یؤمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق الکاذب، انی استخلفت علیکم بعدی عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطیعوا وانی لم آل اللہ ورسولہ ودینہ ونفسی وایاکم خیرا فان عدل فذاک ظنی فیہ وعلمی بہ وان بدل فلکل امرئ ما اکتسب والخیر اردت ولا اعلم الغیب وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والسلام علیکم ورحمة اللہ“

”اللہ رحمن ورحیم کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے“

”یہ وہ وصیت ہے جو ابوبکر بن قحافہ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں دنیا سے جاتے وقت لکھوائی ہے۔ اور یہ آخرت کی طرف جانے کا پہلا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کافر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور فاسق و فاجر بھی راہ راست پر آنے کا یقین کر لیتے ہیں اور جھوٹے بھی سچ بولتے ہیں۔ بیشک میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، ان کے ارشادات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا بیشک میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے میں اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات کو ماننے میں اور دین اسلام کے مطابق چلنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور میں نے اپنے لئے اور تمہارے لئے خیر خواہی میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر حضرت عمر بن خطاب نے عدل و انصاف سے کام لیا تو بہتر ہوگا میرا غالب گمان یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ بلکہ مجھے تو ان کے عدل و انصاف پر یقین کا درجہ حاصل ہے۔ اگر میرے گمان کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا۔ میرے گمان کو انہوں نے تبدیل کر دیا تو ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال کے مطابق جزا دی جاتی ہے۔ میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے البتہ میں غیب نہیں جانتا۔ ظالموں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس گروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اور تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو“

آپ نے یہ وصیت نامہ لکھوا کر سر بمہر کر دیا، اسی وصیت نامہ کے مطابق صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی: ”وبالجملة وقع الاتفاق علی خلافته“ حاصل کلام یہی ہے کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے میں صحابہ کرام متفق ہو گئے۔

(از شرح عقائد مع نمبر اس ص ۳۹۸، ۳۹۹)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقرر:

”ثم استشهد عمر وترك الخلافة شورى بين ستة عثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن ابى وقاص رضی اللہ عنہم“
 ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، بلکہ چھ جلیل القدر صحابہ کرام کی مشاورتی کمیٹی بنادی کہ تم جسے چاہو خلیفہ مقرر کرلو، مشاورتی کمیٹی کے ارکان یہ حضرات تھے، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم“

پھر ان چھ حضرات میں سے پانچ حضرات نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دے دیا کہ تم جسے چاہو منتخب کرلو، ہم تمام حضرات اس پر اتفاق کر لیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ملیحہ علیحدہ ہر ایک سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت میں یہ عرض کیا کہ اگر میں تمہاری بیعت نہ کروں تو تم کس کے متعلق مشورہ دو گے؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان کے متعلق۔ پھر آپ نے حضرت زبیر سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری بیعت نہ کروں تو تم کس کے متعلق مشورہ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت علی یا حضرت عثمان کے متعلق میری رائے ہوگی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر میں تمہاری بیعت نہ کروں تو تم کس کے متعلق مشورہ دو گے؟ آپ نے فرمایا میری رائے کے مطابق حضرت علی کو مقرر کر دیا جائے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا میں اور آپ تو خلافت کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے اس لئے میری رائے کے مطابق حضرت عثمان کو منتخب کر لینا بہتر ہے پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشاورتی کمیٹی سے باہر جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی تھی:

”فاختار هو عثمان وبایعه بمحضر من الصحابة فبايعوه وانقادوا

والاوامره وصلوا معه الجمع والاعیاد“

”اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تین دن کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غور و فکر اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت صحابہ کرام کی موجودگی میں کی۔ پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے احکام کو تمام صحابہ نے ماننا شروع کر لیا اور آپ کی اقتداء میں ہی جمعہ اور عید کی نمازیں ادا کرنے لگے۔“

اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا۔

(از شرح عقائد مع میراس و حاشیہ ص ۴۹۹-۵۰۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقرر:

”ثم استشهد عثمان وترك الامر مهملا فاجتمع كبار المهاجرين والانصار على علي والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان افضل اهل عصره واولاهم بالخلافة“

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلافت کے معاملہ کو اسی طرح رہنے دیا یعنی نہ ہی آپ نے خلیفہ نامزد فرمایا اور نہ ہی مشاورتی کمیٹی بنائی، آپ کی شہادت کے بعد مهاجرین اور انصار صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اجتماعی طور پر عرض کی کہ اب آپ خلافت کے معاملہ کو قبول فرمائیں“

بیعت کر لی اور یہی فیصلہ درست بھی تھا کیونکہ اس وقت تمام صحابہ کرام میں افضل آپ ہی تھے اور خلافت کے حقدار بھی سب سے زیادہ آپ ہی تھے۔

اعتراض: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام کا اجماع ثابت نہیں بلکہ بعض حضرات نے اختلاف بھی کیا تو آپ کی خلافت کو کیسے خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟
پہلا جواب:

”وما وقع من المخالفات والمعاربات لم يكن عن نزاع في خلافة بل كان المحاربون يسلمون خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان زعما ان التأخير يوجب جرأة العوام على الاكابر“

”جو حضرات مخالفت کر رہے تھے۔ ان کی مخالفت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت

کے مسئلہ پر نہیں تھی۔ بلکہ وہ آپ کی خلافت کے ماننے کے باوجود، اجتہادی خطا کی وجہ سے آپ سے مخالفت کر رہے تھے۔ وہ اجتہادی خطا ان کی یہ تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا جلدی مطالبہ کر رہے تھے کیونکہ تاخیر میں عوام کو حکام پر جرات کا موقع ملتا رہے گا۔“

دوسرا جواب:

”والحق ان صحة الخلافة غير محتاجة الى الاجماع بل يكفى بيعة بعض اهل الحل والعقد حتى قيل يكفى الواحد منهم وقد بايع عليا الوفاء المهاجرين والانصار“

”حق بات یہ ہے کہ کسی شخص کے حاکم ہونے کو صحیح کہنے کے لئے تمام لوگوں کو متفق ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ بعض اہل حل و عقد بھی بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ برحق ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے تو اہل حل و عقد میں سے کسی ایک کے بیعت کر لینے کو بھی خلافت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تاہم معتبر قول یہی ہے کہ اکثر اہل حل و عقد جب کسی کو منتخب کریں تو وہی خلیفہ برحق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت تو ہزاروں مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے کی آپ کی خلافت کے حق ہونے پر میں شک کرنا دیوانگی ہے“

(شرح عقائد مع نبراس ص ۵۰۱)

اہل حل و عقد کون؟

”اهل الحل والعقد اي المجتهدون الحل كشادن والعقد بستن والمجتهد صاحب التجويز والمنع“

”حل“ کا معنی ہے ”کھولنا“ اور ”عقد“ کا معنی ہے ”باندھنا“ اہل حل و عقد مجتہد علماء کرام اور فقہاء عظام کو کہا جاتا ہے کیونکہ مجتہد کو تجویز دینے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق یہ کہے کہ ہاں اسے خلیفہ بنانا جائز ہے۔ اس وجہ سے وہ ”اہل حل“ ہے۔ اور مجتہد کو منع کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس شخص میں خلافت کی صلاحیت نہیں کہ شرعی شرائط میں یہ پورا نہیں اترتا۔ اس کے روکنے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ ”اہل عقد“ ہو گیا“

(نبراس ص ۵۰۳)

خلاصہ کلام: اسلامی قوانین کے مطابق حاکم منتخب کرنے کے چار طریقے ہیں:

پہلا یہ کہ تمام لوگوں کا اس کی حکمرانی پر اتفاق ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ پہلا خلیفہ کسی دوسرے

شخص کو نامزد کر دے بشرطیکہ اس میں خلیفہ بننے کی شرعی شرائط موجود ہو۔ اپنی ہی اولاد کا انتخاب بھی نہ کرے تاکہ ملوکیت قائم نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ پہلا خلیفہ اپنی وفات کے قریب مشاورتی کمیٹی قائم کر کے خلافت کا معاملہ ان کے سپرد کر دے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہی ہے کہ کمیٹی کے ارکان شرعی شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ شرعی شرائط کا ذکر انشاء اللہ آگے آئے گا۔ چوتھا یہ کہ اکثر اہل حل و عقد مل کر کسی کو خلیفہ بنالیں۔

آج مسلمانوں کو اسی وجہ سے سکون حاصل نہیں کہ وہ غیر مسلموں کے تابع ہو کر جمہوریت، جمہوریت کی رٹ لگا کر، مرد، عورت، عالم، جاہل کے ووٹ کو برابر سمجھ کر کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ جو دراصل اسلامی قوانین سے عدولی کی وجہ سے ان کے لئے باعث زوال ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کر رہے ہیں۔

دو حدیثوں میں تطبیق:

”عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرۃ یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفۃ ثم قال کلمۃ لم افہمہا فقلت لابی ما قال فقال کلہم من قریش“

”سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوا سنا (وہ کبر رہے تھے) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام بارہ خلفاء تک غالب رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا وہ تمام قریش سے ہوں گے“

☆ دوسری حدیث پاک میں ہے ”الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم تكون ملکا“ میرے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی پھر ملوکیت ہو جائے گی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہاں دو سوال وارد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیس سال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت کے خاتمہ پر مکمل ہوتے ہیں۔ اس وقت تک بارہ خلفاء مکمل نہیں ہوئے تو دونوں حدیثوں میں مطابقت کس طرح صحیح ہوگی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث پاک میں تیس سال کا ذکر ہے اس میں مراد خلافت نبوت ہے یعنی آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد مسلسل تیس سال تک تو خلافت برقرار رہے گی۔ اس کے بعد اس کا برقرار رہنا ضروری نہیں۔

”وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدى ثلثون سنة ثم تكون ملكا ولم يشترط هذا في الاثني عشر“
 ”کیونکہ بعض روایات میں واضح طور پر ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت نبوت میں ۳۰ سال تک رہے گی۔ لیکن جہاں آپ نے بارہ خلفاء کا ذکر فرمایا اس میں خلافت نبوت کا ذکر نہیں“

دوسرا سوال یہ لازم آتا ہے کہ اچھے خلفاء بنی عباسیہ میں کزرے ہیں جن کو اہل حل و عقد (مجتہدین فقہاء و علماء) نے منتخب کیا ہے اور انہوں نے عدل و انصاف کو بھی قائم کیا تو بارہ خلفاء کا ذکر کیسے درست ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے:

”ويحتمل ان يكون المراد مستحقى الخلافة العادلين وقد مضى منهم من علم ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة“
 ”کہ خلفاء راشدین کی طرح کامل عدل و انصاف کرنے والے جن کی خلافت پر اتفاق ہوگا وہ قیامت تک کل بارہ خلفاء ہوں گے مطلقاً انصاف کرنے والوں کی نفی نہیں فرمائی“

مطلب واضح ہوا کہ اچھے برے خلفاء آتے رہیں گے کوئی ظالم ہوں گے، کوئی انصاف کرنے والے ہوں گے، ان میں سے پھر کوئی تھوڑا انصاف کریں گے کوئی زیادہ، لیکن کامل انصاف کرنے والے کل بارہ خلفاء ہوں گے ان کا ملین میں سے میرے بعد مسلسل رہنے والے تیس سال تک رہیں گے۔

(مسلم و نووی ج ۲ کتاب الامارۃ ص ۱۲۷)

خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے:

جب یہ واضح ہے کہ خلیفہ کے مقاصد میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلانا، شرعی احکام نافذ کرنا، حدود قائم کرنا، ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا وغیرہ شامل ہے تو یہ کام

وہی سرانجام دے سکتا ہے جو ظاہر موجود ہو۔ جو ہمیشہ کے لئے چھپا ہوا ہو اس کی انتظار رہی رہے وہ امور خلافت سرانجام نہیں دے سکتا۔

ابنہ اہل تشیع کا یہ نظریہ باطل ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کے بعد امام و خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن، پھر ان کے بھائی حضرت امام حسین پھر ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین۔ پھر ان کے بیٹے ابو جعفر محمد باقر، پھر ان کے بیٹے ابو عبد اللہ جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے ابوالحسن علی رضا، پھر ان کے بیٹے ابو جعفر محمد تقی، پھر ان کے بیٹے ابوالحسن علی نقی، پھر ان کے بیٹے ابوالحسن حسن عسکری پھر ان کے بیٹے محمد قاسم ہیں۔

ان کے آخری خلافت کے حقدار کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک مکان میں چھپ گئے ہیں۔ ان کے چھپنے کی وجہ خلفاء عباسیہ سے مخالفت تھی۔ لیکن وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔

لیکن جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا کہ ظاہر خلیفہ ہی خلافت کے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لئے یہ نظریہ مقصد خلافت کے خلاف ہے۔

(شرح عقائد میراس ص ۵۲۰ تا ۵۲۳)

تذکرہ: اختلاف صرف مستحق خلافت ہونے میں ہے ورنہ اہل بیت کے یہ حضرات اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہایت افضلیت اور بزرگی کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے دلوں میں جتنا ادب و احترام اہل بیت اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا ہے اتنا کوئی اور فرقہ ثابت نہیں کر سکتا۔

اسلام میں حاکم کے لئے شرائط:

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں (جس کی وضاحت راقم کر رہا ہے) ان شرائط کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے حاکم کے لئے ضروری ہیں:

(۱) مسلمانوں کے حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ قریش سے ہو، جیسا کہ پہلے احادیث سے وضاحت کر دی گئی۔

(۲) "والثانی ان یکون ممن یصلح ان یکون قاضیا من قضاة المسلمین مجتہدا

لا یتحتاج الی غیرہ فی الاستفتاء فی الحوادث

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھے کہ اسے مسلمانوں کا قاضی بنایا جاسکے یعنی وہ شرعی مسائل پر خود مہور رکھتا ہو، اتنا علم ہو کہ وہ شخص درجہ اجتہاد میں پہنچا ہوا ہو، تا کہ جب کبھی اسے مسائل کا سامنا ہو تو دوسرے حضرات سے فتویٰ طلب کرنے کا محتاج نہ ہو۔

(۳) وہ شخص اتنا صاحب عقل اور مدبر ہو کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی اس میں صلاحیت پائی جاسکے اپنے اسلامی لشکر و ترتیب دے سکے، سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلا سکے۔

(۴) حدود اور تعزیرات وغیرہ کو نافذ کرنے میں نرم دلی کا مظاہرہ نہ کرے، قصاص اور رجم وغیرہ میں کسی کو قتل کرانے میں نہ گھبرائے۔

صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ حاکم وہی بن سکتا ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں وہ مسلمانوں کا حاکم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

”ولن یصلح لذلك کلمہ الامن کان عالما بذلك کلمہ فیما بہ“

”ان تمام صفات کی صلاحیت وہی شخص رکھتا ہے جو عالم ہو، اور ان تمام صفات کو جاری

رکھنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت اس میں پائی جائے“

(۵) وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام اپنے آپ پر ولایت نہیں رکھتا تو دوسروں پر کیسے ولایت رکھے گا۔ غلام اگرچہ آج کل بین الاقوامی قوانین کے مطابق نہیں پائے جاتے، لیکن راقم کے خیال کے مطابق یہود و نصاریٰ سے ہر معاملہ میں مشورہ لینے والے، ان کی خواہش کے مطابق مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے بھی یہود و نصاریٰ کے غلام ہی ہیں ایسے بکاؤ مال کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے حاکم بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔

(۶) حاکم بننے کے لئے بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ چونکہ مکلف نہیں اور نہ ہی اسے کسی پر ولایت حاصل ہے اس لئے وہ حکومت کرنے کا اہل نہیں۔ نابالغ چونکہ عقل بھی کامل نہیں رکھتا۔ اس لحاظ پر حکومت کرنے کی اہلیت سے خالی ہوتا ہے۔

(۷) حاکم بننے کے لئے عاقل ہونا ضروری ہے بے عقل، پاگل، دیوانہ حکومت نہیں کر سکتا۔ افسوس

کہ علم اور تقویٰ کے نابالغ اور بے عقل حکمران ہی ہماری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں۔ کاش کہ کوئی عالم، زاہد، متقی حاکم ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہو جائے۔

(۸) اعضاء اس کے سلامتی میں ہوں ہاتھ، پاؤں کٹے ہوں یا اس کے اعضاء بے کار اور شل ہوں تو اس کی عزت ملک میں بھی نہیں ہوگی اور کفار پر بھی اس کا رعب طاری نہیں ہوگا۔

(۹) مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ کافروں کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِثْلًا﴾ کافروں کو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کوئی راہ نہیں دے گا۔ (۱۰) مسلمانوں کے حاکم کیلئے مذکور ہونا ضروری ہے مؤنث کو حاکمیت کی شرعا کوئی اجازت نہیں۔

☆ "عن ابی بکرۃ قال لما بلغ رسول اللہ ﷺ ان اهل فارس قد ملکوا علیکم بنت کسری قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة" (بخاری، مشکوٰۃ کتاب الامارۃ والقضاء)

ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو یہ خبر ملی کہ بیشک فارس والوں نے کسریٰ (شاہ فارس) کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا تو آپ نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنالیا۔

حقیقت یہ ہے کہ عورت کی فطری کمزوریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ حکمرانی کی اہل نہیں کیونکہ عورت کا مردوں سے اختلاط، اور مردوں کے جلسوں میں خطاب کرنا اور مردوں کے ہجوم میں پھنس جانا بلکہ پس جانا عورت کی عزت کے ہی خلاف ہے۔

☆ حضرت ابواسید انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے آپ نے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو راستہ میں دیکھتے ہوئے عورتوں کو فرمایا:

"استأخرون فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق"
"تم پیچھے ہو جاؤ، تمہیں راستہ کے درمیان نہیں چلنا چاہئے بلکہ راستے کے کنارے
کنارے پر چلو۔"

آپ کے اس ارشاد گرامی کے بعد عورتیں دیوار کے ساتھ ساتھ چلیں یہاں تک کہ عورتوں کے

کپڑے دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے۔ (ابوداؤد باب فی مشی النساء مع الرجال فی الطريق)

☆ "عن ابن عمر ان النبی ﷺ نہی ان یمشی (یعنی الرجل) بین المراتین"

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد باب فی مشی النساء مع الرجال)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لو ترکنا هذا الباب للنساء" کاش کہ ہم (مسجد میں آنے جانے کے لئے) عورتوں کے لئے یہ دروازہ مختص کر دیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت کرنے والے حضرت نافع فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد حضرت ابن عمر زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔

(ابوداؤد باب اعتزال النساء فی المساجد من الرجال)

فائدہ: نبی کریم ﷺ کا کیسا حکیمانہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم نہیں فرمایا بلکہ تمنا کا اظہار فرمایا "کاش ایسا ہو جائے" اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کامل اتباع کو تو دیکھو کہ وہ حضور ﷺ کی فقط تمنا پر ہی سرجھکا دیتے تھے خصوصی حکم کے منتظر نہیں رہتے تھے۔

☆ "عن نافع قال ان عمر بن الخطاب کان ینہی ان یدخل من باب النساء"

حضرت نافع سے مروی ہے بیشک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عورتوں کے دروازے سے مسجد میں داخل ہونے سے (مردوں کو) منع فرماتے تھے۔

ابھی تک جن احادیث کو ذکر کیا ان سے یہ فوائد حاصل ہوئے کہ عورتیں مساجد میں مردوں کے ساتھ مل جل کر نماز ادا نہ کریں بلکہ مسجد کی ایک جانب علیحدہ پردہ میں نماز ادا کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی کامل اتباع کرتے تھے اسی لئے نبی کریم ﷺ کے اظہار تمنا پر زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے جس کو نبی کریم ﷺ نے عورتوں کے لئے خاص کرنے کے لئے خواہش کا اظہار فرمایا۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو ناپسند فرمایا ہے تو عورت حکمران بن کر مردوں سے مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے کیا نبی کریم ﷺ کے احکام کی مخالفت نہیں کر رہی ہوگی۔

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا کان امرؤ کم خیار کم واغنیاء کم سمحاء کم"

وامورکم شورى بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا واذا کان امرؤکم شرارکم واغنیاءکم بخلاءکم وامورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب تعیر الناس)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے حکام تم سے بہتر ہوں (نیک، صالح، متقی) اور تمہارے غنی لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصہ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام برے ہوں (ظالم، فاسق و فاجر) اور تمہارے غنی لوگ کنجوس ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں تو تمہارے لئے زمین کے اندر کا حصہ اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔

وضاحت حدیث: یعنی جو معاملات مشاورت سے طے ہوں گے ان میں الفت و محبت اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا اور اگر مشاورت نہ پائی جائے بلکہ ظالمانہ انداز پایا جائے تو اس میں اختلاف و افتراق ہوگا۔

حکام کون سے بہتر ہوں گے؟ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”خیار المتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم“
”تمہارے بہتر حکام وہ ہوں گے جو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہوں گے اور تم ان سے محبت کرتے ہو گے اور وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہوں گے اور تم ان کیلئے دعا کرتے ہو گے“

برے حکام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”شرار المتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنوںہم ویلعنوںکم“

(مسلم، مشکوٰۃ باب الامارۃ والقضاء)

”تمہارے برے حکام وہ ہوں گے جن کو تم ناپسند کرتے ہو گے اور وہ تمہیں ناپسند کریں گے اور تم ان پر لعنت بھیج رہے ہو گے اور وہ تم پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔“

حکام کی اطاعت کب لازم ہے؟

”قال العلماء تجب طاعة ولاة الامور فيما تشق وتكره النفوس
وغیره مما لیس بمعصیة فان كانت معصیة فلا سمع ولا طاعة“

(نوی باب و حوب طاعة الامراء)

”علماء حق نے بیان فرمایا کہ امراء حکام کی ان معاملات میں اطاعت لازم ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوں، خواہ انسان اپنے لئے ان میں مشقت سمجھے اور نفوس ان کو

ناپسند کریں۔ لیکن اگر ان میں گناہ پایا جاتا ہو شریعت کے مخالف ہوں تو ان میں حکام کی اطاعت لازم نہیں ہوگی۔“

جن احادیث میں مطلق امراء، حکام کی اطاعت لازم ہونے کا ذکر ہے ان کا یہی مطلب ہے کہ ان میں معصیت نہ پائی جائے کیونکہ دوسری حدیث میں صراحۃً ذکر کیا گیا ہے ”لا سمع ولا طاعة فی المعصية“ معصیت کے کاموں میں ان کی بات کو سن کر قبول نہ کیا جائے ان کے احکام کی فرمانبرداری نہ کی جائی۔

اغنیاء کے سخی ہونے میں کیا فائدہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”السخی قریب من اللہ قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار“
”سخی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے“

یعنی سخی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور غرباء، محتاج لوگوں کی امداد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قریب جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور سخی کی مہربانیوں اور اچھائیوں اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ بھی اس سے محبت کریں گے۔

اغنیاء کے کنجوس ہونے میں نقصانات:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنة بعید من الناس قریب من النار“
”کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے آگ کے قریب ہوتا ہے“

چونکہ کنجوس اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اسلئے رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی بے رخی اور فقراء و غرباء کو اس کا ڈانٹ ڈپٹ کر ناجب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔

”ولجاهل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب الاتفاق)

”جاہل سخی، اللہ تعالیٰ کو، عبادت گزار کنجوس سے زیادہ محبوب ہے“

اپنے معاملات عورتوں کے سپرد نہ کئے جائیں:

جب عورت کو صرف گھریلو معاملات کا خود مختار سربراہ بنادینا خسارہ کا سبب ہے تو یقیناً ملکی معاملات سپرد کرنے سے عظیم نقصان ہوتا ہی ہونا ہے۔ یقیناً عورت عقل کی کمی، بے صبری اور انتقامی کارروائی کرنے کی حریص ہونے کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی بلکہ اس کے اکثر و بیشتر فیصلے غلط ہی ہوتے ہیں۔

خیال رہے حدیث پاک میں استعمال کئے گئے الفاظ ”ظہر الارض“ کا مطلب زندگی اور ”بطن الارض“ کا مطلب موت ہے۔ یعنی جب معاملات عورتوں کے سپرد ہوں اور مجلس مشاورت ختم کر دی جائے صرف ایک ڈکٹیٹر من مانیوں شروع کر دے غرباء اور فقراء پر رحم کرنا چھوڑ دیا جائے تو یقیناً شرفاء لوگ ایسے حالات میں زندگی سے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۱۱) مسلمان حاکم کے لئے اور شرط یہ ہے:

”ان یكون عدلا، لانه لا خلاف بين الامة انه لا يجوز ان تعقد الامامة لفاسق“
کہ وہ عادل ہو، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کی امت کے مسلمان اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فاسق کو مسلمانوں کا حاکم بنانا جائز نہیں۔

اور یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا حاکم علم میں افضلیت رکھنے والا ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”انتمکم شفعاء کم فانظروا بمن تستشفعون“
”تمہارے حکام تمہارے شفیع ہوں گے تم دیکھو کس کو اپنا شفیع بنا رہے ہو“

قرآن پاک میں بھی حکام کے لئے علم میں افضل ہونا ذکر فرمایا، طاہوت کے متعلق رب تعالیٰ نے بیان فرمایا:

”ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم“
بیشک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے تم پر علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی

علم کا ذکر پہلے فرمایا اور جسمانی قوت کا ذکر بعد میں فرمایا اور رب تعالیٰ نے ”اصطفاه“ ذکر

فرمایا جس کا معنی ”اختیارہ“ یعنی طاوت کو تم پر اختیار کرنا، چن لینا اس وجہ سے ہے کہ وہ تم پر علم میں اور جسمانی قوت میں فوقیت رکھتا ہے۔

تنبیہ: ”الامام اذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور انه تنفسخ امامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم“

ابتدائی طور پر تو فاسق کو حاکم مقرر کرنا ہی ناجائز ہے لیکن کسی کو نیک سمجھ کر اگر حاکم مقرر کر لیا گیا بعد میں وہ فاسق ہو گیا تو جمہور حضرات اس طرف ہیں کہ حق یہ ہے کہ اب اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور جب اس کا فسق ظاہر طور پر معلوم ہو تو وہ خود بخود معزول ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ حکومت کے ختم ہونے اور معزول ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ معزول ہونے کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے معزول ہونے کی وجہ واضح ہے کہ اسے حاکم اس لئے بنایا گیا تھا کہ وہ حدود قائم کرے اور حقوق شرع پر عمل کرائے اور یتیموں کے مال کی حفاظت کرے اور مجنوںوں کے مال کی حفاظت کرے اور تمام امور شرعیہ میں نظر رکھے۔ جب وہ خود ہی فاسق ہو گیا تو وہ امور شرع کا پاس نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ حاکمیت کا اہل نہیں رہا۔

اعتراض: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ذکر ہے:

”ولا تنازع الامر اہلہ قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان“

(مسلم ج ۲ کتاب الامارۃ ص ۱۳۳)

”کہ حاکم کی اس وقت تک مخالفت نہ کی جائے جب تک اس میں ظاہر کفر نہ دیکھ لیا جائے ہاں اگر وہ کافر ہو جائے تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخالفت کی دلیل حاصل ہوگئی“

اس صریح حدیث کے ہوتے ہوئے صرف فسق سے حاکم کی معزولیت کو کیسے بیان کیا جاسکتا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ”کفر بواحا“ کا معنی اصطلاحی کفر نہیں بلکہ اس سے مراد گناہ ہے:

”ومعناهما (ای معنی کفر بواحا) کفرا ظاهرا والمیراد بالکفر هنا

المعاصی، ومعنی عندکم من اللہ فیہ برہان ای تعلمونہ عن دین اللہ“

(نووی حوالہ مذکور)

”حدیث شریف میں ”کفر بواحا“ کا معنی ”کفر ظاہرا“ ہے جس کا مطلب

یہ ہے کہ جب حاکم میں ظاہری طور پر گناہ دیکھ لو یعنی وہ فاسق ہو جائے تو اس کی اطاعت

تم پر لازم نہیں کیونکہ تمہیں دین کے قوانین کا علم ہے کہ وہ مستحق خلافت نہیں رہا اس لئے تمہیں رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ تم اس کی اطاعت کو چھوڑ دو۔

حدیث پاک کا معنی یہ ہو گیا:

”لا تنازعوا ولاة الامور فی ولايتهم ولا تعترضوا عليهم الا ان تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رايتم ذلك فانكروه عليهم وقلوا بالحق حيث ما كنتم“

”حاکموں کی ان کے دور حکومت میں مخالفت نہ کرو اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھاؤ ہاں اگر ان میں تم واضح طور پر شریعت کے خلاف گناہوں کو دیکھو تو پھر ان پر انکار کرو، اور جہاں بھی تم ہو ان کے خلاف کلمہ حق کہو، اس لئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اسلامی قوانین کا تقاضا یہی ہے۔“

”واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين“
”البتہ یہ خیال رہے کہ حکام فاسق اور ظالم ہو جائیں تو ان کے خلاف بغاوت اور قتل و غارت حرام ہے اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے،“

فاسق کو چاہئے: حق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا حکمران جب فاسق ہو جائے تو خود بخود حکومت کو چھوڑ دے اس لئے کہ وہ معزول ہونے کے قابل ہو چکا ہے اس کی حکومت کے خاتمہ کا استحقاق ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ حکومت سے چمٹا ہی رہے، نہ چھوڑے تو اس کی حکومت قائم ہے، اس کے غیر شرعی امور کو نہ تسلیم کیا جائے، اور شریعت کے مطابق اس کے احکام کو تسلیم کیا جائے:

”واجمع عليه اهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق.. قال العلماء وسبب عدم انزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وازاقة الدم وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله اكثر منها في بقاءه“

”مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ فاسق حاکم اگرچہ مستحق ہے کہ وہ معزول کر دیا جائے لیکن جب تک وہ حکومت سے چمٹا ہوا ہے وہ معزول نہیں ہوا اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اس لئے کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے میں فتنے اٹھیں گے، قتل و غارت ہوگی، فسادات مرتب ہوں گے۔ اس لئے اس کے باقی رکھنے میں اتنے

نقصانات نہیں جتنے اس کے معزول کرنے اور اس کے خلاف بغاوت میں ہیں۔

فائدہ: ابھی تک جو بحث کی ہے اس سے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ فاسق حاکم مستحق معزولیت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے خلاف فساد اور قتل و غارت کی وجہ سے اس سے بغاوت کرنے کی ممانعت ہے۔

فاسق بادشاہ کے معاصی جب رعایا کو تباہ کر رہے ہوں تو کیا کیا جائے؟

”قال القاضي عياض اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك اقامة الصلوات والدعاء اليها وكذلك عند جمهورهم البدعة“

”قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بیان فرمایا مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کافر کو ابتدائی طور پر مسلمانوں کا حاکم بنانا جائز نہیں۔ اگر مسلمانوں کا حاکم کسی مسلمان شخص کو بنالیا گیا العیاذ باللہ وہ کافر ہو گیا تو معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک عادل، نیک شخص کو حاکم بنایا تھا وہ فاسق ہو گیا اس نے نمازیں چھوڑ دیں، لوگوں کو بھی نماز کا حکم نہیں دیتا یعنی اس کی وجہ سے لوگ بھی بے نماز ہو رہے ہیں تو وہ بھی حکومت سے معزول ہو گیا۔“

اسی طرح جمہور علماء کے نزدیک خلاف شرع نئے نئے کام ایجاد کرنے کی وجہ سے بھی معزول ہو جائیگا:

”قال القاضي فلو طرأ عليه الكفر او تغير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته وزجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك فان لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدرة عليه فان تحققوا العجز لم يجب القيام وليها جر المسلم عن ارضه الى غيرها ويفر بدينه“

”قاضی عیاض رحمہ نے فرمایا اگر مسلمانوں کا حاکم کافر ہو جائے، یا شرعی احکام تبدیل کرنے کا مرتکب ہو جائے یا شریعت کے خلاف نئے نئے احکام جاری کرنے شروع کر دے تو اس کی حکومت درحقیقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی طاعت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے احکام کو نہ تسلیم کیا جائے۔ اگرچہ حقیقت میں وہ معزول تو ہو چکا ہے لیکن معزول ہونے کے باوجود لٹھ برداروں کے سہارے حکومت کر رہا ہو، تو مسلمانوں کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسے ہٹا کر کسی عادل شخص کو اپنا حاکم مقرر کر لیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مسلمانوں

کے اس کو خلاف قدم اٹھانے کی طاقت بھی حاصل ہو۔

اگر مسلمانوں کا ایک گروہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بادشاہ کی مخالفت اور مقابلہ کی طاقت نہیں تو پھر بھی جب حاکم کافر ہو جائے تو وہ لوگ اس کے خلاف جان پر کھیل جائیں، خود شہادت کا اعلیٰ منصب حاصل کر کے اسکی حکومت کی جڑوں کو متزلزل کر دیں تاکہ جلدی ہی مسلمانوں کو اس سے نجات حاصل ہو جائے۔

اگر حاکم کافر تو نہیں ہوا لیکن وہ احکام شرع کو تبدیل کر رہا ہے شریعت کے خلاف نئے نئے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو اب دیکھا جائے اگر اس سے مقابلہ ممکن ہے تو اسے معزول کر دیا جائے اور اسکی جگہ کسی عادل اور نیک شخص کو مقرر کر دیا جائے۔ اگر اس سے مقابلہ ممکن نہیں اور وہ غیر شرعی کام کرنے پر مجبور بھی کر رہا ہے تو ہجرت کر کے اپنے دین کو بچا لیا جائے، اور اپنے آپ کو اسکے غیر شرعی امور سے الگ تھلگ کر لیا جائے۔

(از نووی کتاب الامارۃ) (بحث خلافت ماحوذ از قرطبی بریادۃ)

مقام افسوس یہ ہے کہ آج کل یہ شرعی اصول چھوڑ کر لوگ مغربی جمہوریت میں کامیابی کا راز سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ مسلمانوں کے حکمران کو منتخب کرنا اہل علم مجتہدین فقہاء کرام، علماء عظام کا کام ہے مغربی جمہوریت میں عالم، جاہل، مرد اور عورت کا ووٹ برابر ہے جسے چاہیں منتخب کریں۔ اسلام میں حکمران کیلئے جو شرائط رکھی گئی ہیں مغربی جمہوریت میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ہر فاسق و فاجر حاکم بن سکتا ہے۔ اسلام میں مجلس مشاورت کے لئے انتخاب نہیں بلکہ حاکم وقت جن لوگوں کو اہل سمجھے ان سے مشورہ لے لے لیکن مغربی جمہوریت میں بغیر کسی اہلیت کے مشاورت کے لئے اسمبلی کے ممبران کو منتخب کیا جاتا ہے۔

اسلام میں مشیر قومی خزانہ پر بوجھ نہیں ہوتے ان کی معین تعداد نہیں ہوتی، لیکن مغربی جمہوریت میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران قومی خزانہ پر بلاوجہ بوجھ بنے ہوتے ہیں اور ان کی معین تعداد ہوتی ہے۔ اسلام میں مشیر قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں وہ کوئی قانون خود نہیں بنا سکتے بلکہ قرآن و حدیث کے قوانین کی تشریح کر سکتے ہیں لیکن مغربی جمہوریت میں قومی اسمبلی کے دو تہائی ممبران جو چاہیں قانون بنا دیں۔

اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں کہ ووٹ قومی اسمبلی کے ممبران کو دیا جائے اور وہ وزیراعظم کا انتخاب کریں۔ یہ تصور صرف مغربی جمہوریت میں ہے اور خصوصاً باعث نقصان اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ

ووٹ دینے والے وزیراعظم کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن کئی بے ضمیر، بکا و مال ووٹ اور نام پر لیتے ہیں اور اسمبلی میں جا کر ساتھ اور کا دیتے ہیں اسلام میں حاکم جب تک انصاف سے کام کرتا ہے اس کی میعاد ختم نہیں ہوتی اور اگر انصاف کو چھوڑ دے تو اس کے رہنے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن مغربی جمہوریت میں حاکم خواہ نیک ہو، منصف ہو، وہ مقرر میعاد پر معزول ہو جائے گا اور خواہ کتنے مظالم ڈھائے وقت سے پہلے معزول نہیں ہوگا۔ اسلام میں حاکم کی غلطی پر عام شخص کو بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حاکم سے پوچھے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا ہے۔ مغربی جمہوریت میں حاکم سے پوچھنے والے پر جھوٹے ان گنت مقدمے بنا دیئے جاتے ہیں۔

اسلام میں حاکم بھی عام آدمی کی طرح عدالت میں اپنے خلاف مقدمات کا جواب دینے کا ذمہ دار ہے لیکن مغربی جمہوریت میں حاکم کو عدالت میں جواب دینے سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام میں قومی خزانہ لوٹنے پر، بیت المال کو نقصان پہنچانے پر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ حاکم سے باز پرس کرے۔ مغربی جمہوریت میں یہ حق نہیں دیا گیا۔ صرف ذاتی نقصان پر کسی کو مقدمہ کرنے کا بظاہر حق حاصل ہے لیکن مقدمہ درج ہی کوئی نہیں کرتا۔ مقدمہ درج ہو جائے تو حاکم کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ آئیے پاکستان میں حاکم کے مقرر کرنے کا طریقہ دیکھیں؟ یہ طریقہ تمام قوانین سے

بالا تر ہے اسلامی قوانین پر عمل کا تو تصور ہی نہیں لیکن مغربی جمہوریت کا صرف نام ہے مغربی جمہوریت پر بھی کوئی عمل نہیں۔ لٹھ بردار جسے چاہیں الیکشن دھونڈ کر رات ہی رات میں اس کی صندوقچیاں پر چیروں سے بھر کر اسے محبت وطن کا شوقیٹ دے دیں اور اسے حاکم بنا دیں۔ جب تک وہ لٹھ برداروں کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ خوشامدی بن کر رہے جی حضوری بن کر رہے (تھلے لگ کر رہے) وہ محبت وطن کہلاتا ہے وہ ملک کا خیر خواہ کہلاتا ہے وہ لائق اور ذہین کہلاتا ہے۔ لیکن جب وہ سراٹھائے اپنے آپ کو حاکم سمجھے اپنی سمجھ کے مطابق کوئی فیصلہ کرے جی حضور! اسے نہ رہے اسے کرپٹ، غدار، لٹیرا کہا جاتا ہے لٹھ بردار اسے چلتا بناتے ہیں۔ کفار کے سامنے شرمناک طریقہ سے سرنگوں ہونے والے ملک کو دولت کرنے والے، اپنے ہی ملک کو بار بار فتح کر کے اپنی فتح کے شادیاں بجا کر اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں اور قوم کو الو بناتے ہیں۔

اب قوم بھی بے وقوف نہیں رہی قوم نے سمجھ لیا ہے کہ ملک کو برباد کرنے والے کون ہیں اصل غاصب اور لیڈرے کون ہیں ہاں البتہ قیام پاکستان کے وقت کانگرس کے پھور بنے والے بھی ملک کے برباد میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بین الاقوامی سازش، یہود و نصاریٰ کی سازش سے ملک عزیز کے باوقار، باعزت ادارہ کو لوگوں کی نظر میں بے عزت اور بے وقار کر دیا گیا نفرت کے بیج بودیے گئے۔

﴿قَالُوا اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾:

”انہوں (فرشتوں) نے کہا کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے اور خون بہائے“ ان الفاظ مبارکہ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے کیونکہ اصل مقصودی بحث ”للمنكة“ کے متعلق تھی لیکن یہ بحث بھی اسی کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ اب مختصر صرف دو لفظوں کو ذکر کیا جا رہا ہے ”اتجعل“ جعل سے ماخوذ ہے کبھی اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا اس وقت اس کا ایک مفعول ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، پھیرنا، اس وقت اس کے دو مفعول ہوتے ہیں ”ویسفک“ سفک سے مضارع ہے جس کا معنی ہے بہانا کبھی کہا جاتا ہے ”سفک الدم“ خون بہانا، اور کبھی کہا جاتا ہے ”سفک الدمع“ آنسو بہانا۔ سفاک اور سفاح کا معنی ہوتا ہے خون بہانے والا اور کبھی ان کا معنی ہوتا ہے ”کلام پر قدرت رکھنے والا“ اسی طرح بولا جاتا ہے ”سفک الکلام“ اس نے نثر کلام کیا۔ تاہم زیادہ طور پر ”سفک“ کا استعمال خون بہانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسرے معانی میں کم استعمال ہے۔

(اد فرطی)

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾: ”اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں“

”وہو مشتق من السبح وهو الجری والذهاب“ نسبح، مشتق ہے ”سبح“ سے۔ جس کا معنی ہے جاری ہونا، تیرنا، جانا۔

ونحن نسبح بحمدك، ای نزهك عما لا يليق بصفاتك ونخلط التسبيح بالحمد ونصله به

”فرشتوں کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان صفات سے جو تیری شان کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی تیری حمد بیان کرتے ہیں“

اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”بحمدك“ جملہ معترضہ ہو اور ”ونحن نسبح ونقدس“

کا ایک دوسرے پر عطف ہو۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔

”ثم اعترضوا على جهة التسليم اى وانت المحمود فى الهداية الى ذلك“
”پھر انہوں نے جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا کہ اے اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تسبیح و تقدیس کی

ہدایت بھی ہمیں تو نے ہی عطا کر رکھی ہے اور تو ہی محمود ہے یعنی حمد کے لائق تو ہی ہے“
”روى عن طلحة بن عبيد الله قال سالت رسول الله ﷺ عن تفسير
سبحان الله فقال هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء“

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ”اللہ تعالیٰ کی شان کے جو بھی لائق نہیں اس سے رب تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا“
ملائکہ کی تسبیح:

”فقال ابن مسعود وابن عباس تسبحهم صلاتهم“ ”ملائکہ کی تسبیح سے
مراد ان کا نماز ادا کرنا ہے“

وقيل تسبحهم رفع الصوت بالذكر
”بعض حضرات نے کہا کہ ملائکہ کی تسبیح کا مطلب ہے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ قول مفضل کا ہے“
”وقال قتادة تسبحهم سبحان الله على عرفه فى اللغة“
”حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کی تسبیح ”سبحان اللہ“ کہنا ہے لغت کے
مطابق یہی معنی مراد لیا جاتا ہے“

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس آخری معنی کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی کی تائید میں ایک حدیث پیش کی ہے۔ لیکن راقم کے نزدیک تمام معانی مراد لینے میں کوئی مشکل نہیں کیونکہ فرشتے اپنی عبادت کے ذریعے بھی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بلند ذکر سے بھی رب تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور زیادہ طور ”سبحان اللہ“ کہہ کر بھی رب تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب حدیث پاک کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ زیادہ طور پر ان کی تسبیح یہ ہوتی تھی۔

☆ ”عن ابى ذر ان رسول الله ﷺ سئل اى الكلام افضل؟ قال ما اصطفى الله
لملائكته (او لعباده) سبحان الله وبحمده“
(مسلم)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا یعنی ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ ☆
 ”عن عبد الرحمن بن قرط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به سمع تسبيحا في السموات العلاء سبحان الله العلي الا على سبحانه وتعالى“ (بيهقي)
 عبد الرحمن بن قرط فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو آسمان بالا میں یہ تسبیح سنی:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾

﴿وَنَقْدِسُ لَكَ﴾

”ای نعظمک ونمجدک ونظہر ذکرک عما لا یلیق بک مما نسبک الیہ الملحدون“

”ہم تیری عظمت بیان کرتے ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر اس چیز سے پاک رکھتے ہیں جو تیری شان کے لائق نہیں اور بے دینوں نے تیری طرف منسوب کیا ہے“

یہ قول حضرت مجاہد اور حضرت ابوصالح رحمہما اللہ اور ان کے بغیر کچھ دوسرے حضرات کا ہے۔ اور ضحاک وغیرہ نے یہ معنی بیان کیا ہے: ”نظہر انفسنا لک ابتغاء مرضاتک“ ہم اپنے نفسوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں تیری رضامندی حاصل کرنے کے لئے۔ حضرت قتادہ اور کچھ دوسرے حضرات نے کہا ”نقدس لک“، معناه نصلی، والتقديس، الصلوة“ کہ ”نقدس لک“ کا معنی یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ ”التقديس“ کا معنی ”نماز“ ہے اس معنی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے تائید بھی حاصل ہے آپ فرماتی ہیں:

”کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبح

قدوس رب الملكة والروح“ (مسلم)

رسول اللہ ﷺ رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے تھے ﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ لیکن یہ خیال رہے کہ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ پڑھنے کے بعد اور سجود میں

”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھتے اور نماز بھی نقلیٰ مراد ہے فرض نماز مراد نہیں جیسا کہ شارحین نے وضاحت کی ہے: ”تقدیس“ کا معنی نماز لینا عقل کے بھی مطابق ہے:

”ان الصلوة تشتمل علی التعظیم والتقدیس والتسبیح“

”پیشک نماز تعظیم، تقدیس، تسبیح کو شامل ہے“

﴿ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾: ”رب نے کہا پیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“

اس کی وضاحت بھی پہلے کافی حد تک ضمنی طور پر گزر چکی ہے البتہ مختصر طور پر یہاں بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ”کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیری تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ تمہارے ان رابلیس بھی ہے جس کے دل میں تکبر آچکا ہے اس نے میرے حکم کا انکار کرنا ہے اور مردود ہو جانا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے:

”انی اعلم ما لا تعلمون مما کان وما یکون وما هو کائن“ (از قرطبی)

”پیشک جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں“

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش:

رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کو ذکر فرمایا یعنی آپ کے جسم اطہر کیلئے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجھنے لگی اور اس کی بو میں تغیر آ گیا پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح ہو گئی۔ ان تمام مراحل کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں دیکھنے سے واضح ہو جائے گا:

(پ ۸۱ جلالین)

﴿ فَاَنَّا خَلَقْنٰکُمْ (ای اصلکم آدم) مِنْ تَرَابٍ ﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشک ہم نے تمہارے اصل (باپ) آدم کو مٹی سے پیدا کیا“

(پ ۱۲۲ جلالین)

﴿ وَاِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِیْنٍ (هو آدم) ﴾

”یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا پیشک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے“

والا ہوں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں“

﴿ انا خلقناہم من طین لازب (انا خلقناہم ای اصلہم آدم) ﴾

”بیشک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا یہاں بھی انسانوں سے مراد ان کے اصل آدم علیہ السلام ہیں“

﴿ ولقد خلقنا الانسان (آدم) من صلصال (طین یابس تسمع له صلصلة ای صورت اذا نقر) من حمأ (طین اسود) مسنون (متغیر) ﴾ (پ ۱۲ جلالین)

”بیشک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ خشک متغیر کچڑ سے پیدا کیا“

”صلصال“ اس کچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے کھٹکانے پر اس سے آواز آئے سیاہ کچڑ کو ”حمأ“ کہتے ہیں جس کی بو میں تغیر آجائے اسے ”مسنون“ کہتے ہیں۔

﴿ خلق الانسان (آدم) من صلصال (طین یابس یسمع له صلصلة ای صوت اذا نقر) کالفخار (وہو ما طبع من طین) ﴾ (پ ۱۲ جلالین)

”انسان یعنی آدم کو خشک بننے والی ٹھیکری کی طرح کچڑ سے پیدا کیا“

آدم علیہ السلام کے جسم کے لئے مٹی کیسے لی گئی؟

آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لئے مٹی لانے کے لئے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا گیا، آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ فرمایا، تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری سے عرض کیا کہ میرے مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خوریزیاں کیں یا اور جرائم کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس لئے آپ میری مٹی نہ لے کر جائیں۔

حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ماجرا عرض کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آئے وہ بھی زمین کی بات سن کر واپس چلے گئے اور میکائیل آئے وہ بھی اسی طرح واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد عزرائیل آئے ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی۔ لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں۔

مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم اس لئے میں نے تو مٹی ضرور لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ رب تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل میں سے کسی کے ذمہ لگایا تو یہ روح قبض کرنے کے لئے جائیں تو اس کے اقرباء کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آجائیں۔

(از عزیز)

سوال: زمین کو کیسے پتہ چلا کہ انسان خونریزیاں کریں گے اور فساد پھیلانیں گے اور کئی لوگ جہنم میں جائیں گے؟

جواب: ”جبریل گفت کہ حق تعالیٰ از تو مخلوق را خواهد آفرید کہ خلافت زمین باو خواهد بخشید و او جنیں و چنان خواهد کرد، و در ثواب و عذاب خواهد افتاد“

(از عزیز)

جبرائیل نے خود ہی زمین کو اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح طور پر دیا تھا کہ رب تعالیٰ تجھ سے ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ جسے زمین میں ہی منصب خلافت عطا کرنا ہے۔ البتہ انکے اعمال مختلف ہوں گے کئی لوگ نیک ہوں گے، ان کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور کئی لوگ گنہگار ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ زمین پر یہ حقائق خود رب تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نے واضح طور پر کھول کر رکھ دیئے تھے۔ اسی وجہ سے زمین نے عاجزانہ طور پر عرض کیا تھا کہ مجھ سے مٹی لے کر نہ جائیں۔

کسی طرح کی مٹی لی گئی؟

”عن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها عن جمیع الارض فجاء بنو آدم علی قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود و بین ذلک والسهل والحزن والنخیب والطیب“

(رواہ احمد والترمذی وابوداؤد، مشکوٰۃ باب الایمان والقدیر)

”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی تمام زمین سے (مختلف قسم کے ذرات کی صورت میں) حاصل کی گئی۔ اسی لئے آپ کی

اولاد مٹی کے ان ہی ذرات کی شکل میں موجود ہے کوئی سرخ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سیاہ ہیں کوئی ان کے درمیان ہیں (یعنی گندم گوں رنگ کے ہیں) کوئی نرم مزاج ہیں، کوئی سخت مزاج ہیں کوئی ناپاک ہیں اور کوئی پاک ہیں“

یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت آپ کے جسم میں جس قسم کے ذرات رکھے گئے آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح کی صورتیں پیدا ہوئیں۔ جتنے رنگوں کے ذرات آپ کی مٹی میں تھے اتنے ہی آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کی مٹی میں کوئی سخت ذرات اور کوئی نرم ذرات تھے۔ اس لئے آپ کی اولاد میں بھی کوئی سخت دل اور کوئی نرم دل ہیں اور اسی طرح آپ کی اولاد میں کوئی نیک اور کوئی برے ہیں۔

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں ساٹھ قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔

(صاری)

زمین میں چشمے جاری ہونے کی وجہ:

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو جنت میں داخل کروں گا اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟

رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں زمین نے رب تعالیٰ کے ارشاد کو جب سنا: ”فبکت فانبعث العیون من بکائھا وہی تجری الی یوم القیمة“ (صاری) تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے وہ قیامت تک چشمے جاری رہیں گے۔

انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟

حضرت عزرائیل جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو یعنی وہاں رکھ دینے کا حکم دیا جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فشتوں کو حکم دیا کہ اسکا

مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، پھر اس پر چالیس روز بارش ہوئی۔ اتالیس دن تو غم ورنج کا پانی برسا اور ایک دن خوش کا۔ اسی لئے انسان کو رنج زیادہ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گوندھی ہوئی مٹی کو مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ (از عزیز)

آدم علیہ السلام کی صورت جنت میں تیار ہوئی:

”قد ترک فی الارض حتی استعد للصورة الانسانية ثم نقل الى الجنة وصور هناك“

(حاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۰۶)

”آدم علیہ السلام کی مٹی کو زمین میں رکھا گیا جب وہ انسانی صورت بنانے کے قابل ہو گئی تو اسے جنت کی طرف منتقل کر دیا گیا پھر وہاں اسے صورت عطا کی گئی“

”عن انس ان رسول الله ﷺ قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله ان يتركه فجعل ابليس بطيف به ينظر ما هو فلما رآه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتما لك“

(مشکوٰۃ باب بدا الخلق)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں صورت عطا کر دی (یعنی آپ کا جسم بنا دیا گیا) تو جنت میں کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیا گیا، یعنی جتنی دیر رب تعالیٰ کی مشیت تھی اتنی دیر آپ کے جسم کو (بغیر روح کے) جنت میں رکھ دیا گیا ابلیس اسے پھیر کر دیکھتا، جب اس نے دیکھا کہ اس میں پیٹ ہے تو اس نے سمجھا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قدزت نہیں رکھے گی۔“

آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے:

فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے، اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی۔ ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا تم اس پر تعجب کرتے ہو یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا، پھر کہنے لگا ہاں اس کے سینے کے

بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی (دل) ہے یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حق دار ہوا ہو۔
(از عربی)

آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول:

اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا اندر جانے سے ٹھہر گئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ ﷺ سے وہ قالب جگمگا دیا گیا یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی، تو آپ نے الحمد للہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد (ابو محمد اور ابو البشر آدم علیہ السلام کی کنیت ہے) میں نے تمہیں اپنی حمد کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی آپ کے نیچے والے حصہ میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿خلق الانسان من عجل﴾ انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو، آپ نے کہا "السلام علیکم" فرشتوں نے جواب دیا "وعلیکم السلام" اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہی آپ کیلئے اور آپ کی اولاد کے لئے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا اور رب تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔

(ماخوذ از حازن ج ۱ ص ۴۶، نعمی ج ص ۲۵۰، ابو داؤد مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی:

"عن ابی ہریرۃ قال اخذ رسول اللہ ﷺ بیدی فقال خلق اللہ التربة يوم

السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق
المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم
الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق و آخر
ساعة من النهار فيما بين العصر الى الليل“ (رواه مسلم مشكوة باب بدا الخلق)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ
کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھٹنے کے دن پیدا فرمایا (مٹی سے مراد زمین ہے) اور اکھیں
پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا۔ اور مکروہات
(مصائب وغیرہ) کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور چوپاؤں
کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلایا، اور آدم (علیہ السلام) کو جمعہ کے دن عصر کے بعد
تمام مخلوق کے آخر میں دن کی آخری گھڑی عصر سے شام تک کے درمیان میں پیدا کیا؛

فائدہ: احادیث میں مروی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے کیونکہ
جمعہ کو ہی حضرت آدم علیہا السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعہ کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اور جمعہ
کے دن ہی آپ جنت سے باہر تشریف لائے اور جمعہ کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی اور جمعہ کے دن
ہی قیامت قائم ہوگی۔

(از عزیز)

سید الاولیاء کا کلام:

سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ حضرت الشیخ نے فتوحات کے متعدد
مقامات میں اشعار تحریر فرمائے ہیں ان میں سے ایک مصرعہ یہ ہے ”یا اخت عمتی المعقولة“ اس
مصرع کا لفظی معنی یہ ہے کہ اے میری بہن بلکہ میری پھوپھی کہ تو معقولہ ہے یہ اشارہ ہے اس حدیث
شریف کی طرف جس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے کچھ مٹی باقی رہ گئی جس سے کھجور کا درخت
بنایا گیا، لہذا کھجور کا درخت آدم کی بہن اور ہماری پھوپھی ٹھہرا۔

جب اس کی خلقت کے بعد کچھ مٹی بمقدار ایک دانہ تل باقی بچی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک
زمین نہایت وسیع پیدا فرمائی کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک
حلقہ، اس کو ارض حقیقی بولتے ہیں:

ایں جہان را آن جہانے دیگر است اس جہان کے مقابلہ میں وہ جہان ہی اور ہے
اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں اور اس کا علم بھی ان کو ہی حاصل ہے

(از ملحوظات مہرہ ص ۱۷)

آدم علیہ السلام کا قد:

”عن ابی ہریرۃ قال ان رسول اللہ ﷺ قال کان طول آدم ستین ذراعا فی سبع اذرع عرضا“
(مشکوٰۃ باب بدا الحلق)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ذراع تھی (یعنی نوے فٹ) اور آپ کی چوڑائی سات ذراع تھی۔“

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ☆ قالوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ☆ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِ هُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

(۱) ”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھائے۔ پھر سب (اشیاء) کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ ☆ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بیشک تو ہی علم و حکمت والا ہے ☆ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب (اشیاء کے) نام، جب اس نے (یعنی آدم نے) انہیں سب کے نام بتادیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔“

(۲) ”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا پھر تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا پھر کہا ان چیزوں کے نام کی مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو ☆ انہوں نے عرض کیا پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطاء کیا ہے، بیشک تو ہی علم و حکمت والا ہے ☆ (رب) نے کہا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو جب

اس نے (آدم نے) انہیں (فرشتوں کو) تمام چیزوں کے نام بتادیے (تو رب تعالیٰ نے) کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بیشک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں اور میں جانتا

ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے تھے“

مختصر مطلب: جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور اپنے ارادہ سے مطلع کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو خوریزیاں کریں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ حالانکہ اے اللہ ہم تیری تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

ان آیات میں رب تعالیٰ نے فرشتوں پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ زمین میں، میں جو خلیفہ بنانے والا ہوں اسی میں خلافت کی اہلیت پائی گئی ہے جو اہلیت تمہیں عطا نہیں ہوئی اس لئے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمادیا، فرشتوں میں اتنے علوم کو حاصل کرنے کی استعداد ہی حاصل نہ تھی۔ پھر وہ تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ لیکن فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے رب کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ تو پاک ذات ہے ہمیں تو اتنا ہی علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس سے زائد ہم کچھ بھی نہیں جانتے

وہی تمام چیزیں آدم علیہ السلام پر پیش کر کے رب تعالیٰ نے کہا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ آدم علیہ السلام نے جب نام بتلا دیئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں بتلا دیا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور میں ہی آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ ساتھ ہی فرشتوں کو یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو فرشتوں کو بھی واضح طور پر جب اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آئی تو برملا عرض کیا اے مولائے کائنات بیشک تو ہی علم و حکیم ہے۔

تفصیلی وضاحت:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے“

”علم معناه عرف وتعلیمه هنا الھام علمه ضرورة“

”یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر کے تمام چیزوں کا علم اس طرح عطا کر دیا جس طرح بدیہات کا علم حاصل ہوتا ہے“

آدم علیہ السلام کی وجہ تسمیہ:

یعنی آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھنے کی وجوہ کا تذکرہ:

(۱) "قيل سمي بذلك لكون جسده من اديم الارض" اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ آدم کا معنی لیا گیا ہے "ادیم الارض" سے جس کا معنی ہے زمین سے اوپر کا حصہ۔ چونکہ آپ کے جسم اطہر کو زمین کی مختلف رنگوں اور مختلف صفات والی مٹی سے بنایا گیا ہے اس لئے آپ کا نام بھی "آدم" رکھ دیا

(۲) "وقيل لسمرة في لونه يقال رجل آدم نحو اسم" آدم کا معنی گندم گوں ہونا بھی لیا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے "رجل آدم" فلاں شخص کارنگ گندمی ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام بھی اس لئے آدم رکھا گیا کہ آپ کارنگ بھی گندمی تھا۔

(۳) "وقيل سمي بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة كما قال الله تعالى امشاج نبتليه ويقال جعلت فلانا امة اهلي اي خلطته بهم"

اور وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں "جعلت فلانا امة اهلي" میں نے فلاں شخص کو اپنے گھر کے افراد سے ملا لیا ہے۔ یعنی اسے اپنے گھر کا فرد سمجھتا ہوں۔

مطلب یہ ہوا کہ لفظ آدم لیا ہوا ہے "امة" سے جس کا معنی ہے "خلط ملط کرنا" اور ملانا۔ چونکہ آدم علیہ السلام میں بھی رب تعالیٰ نے مختلف عناصر (اصول) کو رکھا اور مختلف قوتیں آپ کو عطاء کیں اسی وجہ سے آپ کا نام "آدم" رکھ دیا۔ اس پر رب تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بھی دلالت کر رہا ہے:

﴿ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ﴾ "بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے" ملی ہوئی منی (نطفہ) سے مراد "مرد اور عورت کے نطفہ کا ملنا" ہے۔ یا نطفہ کا دوسرے عناصر سے ملنا مراد ہے۔

(۴) "وقيل سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذکور في قوله "ونفخت فيه من روحي" وجعل به العقل والفهم والرؤية التي فضل بها على غيره، كما قال الله تعالى "وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" وذلك من قولهم الادم وهو ما يطيب به الطعام"

اور وجہ یہ ہے کہ لفظ "آدم" لیا ہوا ہے "ادم" سے "ادم" اسے کہا جاتا ہے جس چیز سے روٹی کو اچھی طرح کھایا جاسکے جیسا کہ سالن، سرکہ، چٹنی، اچار وغیرہ تمام چیز یوں پر ادم بولا جاتا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام میں بھی رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے خود روح کو پھونک کر آپ کو وہ کمال عطا فرما دیا کہ جس کے ذریعے آپ کو عقل کامل، فہم کامل اور بصارت و بصیرت عطا کر دی جس کی وجہ سے انسان کو

دوسری مخلوق پر فضیلت دے دی۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے:

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا﴾

ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت دی ہے (از مفردات راغب)

سبحان اللہ آدم علیہ السلام کا نام ہی کیسا باکمال ہے کہ صرف نام سے ہی یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے جسم میں مختلف رنگوں کی مٹی رکھی گئی تھی اور اس مٹی کو مختلف صفات حاصل تھیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد میں مختلف رنگ پائے جاتے ہیں اور ان کو مختلف صفات حاصل ہیں۔ آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو مختلف عناصر سے بنایا گیا۔ اور آپ کو مختلف قوتیں عطا کی گئیں۔ اور آدم علیہ السلام کو عقل کامل فہم کامل اور بصارت و بصیرت عطا کر کے دوسری مخلوق پر فضیلت دی جیسا کہ اداام جس روٹی سے مل جائے اسے دوسری روٹی پر فوقیت دے دیتا ہے۔

آدم علیہ السلام کی کنیت:

”آدم علیہ السلام یکنی ابو البشر وقیل ابا محمد، کنی بمحمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہم قالہ السہیلی وقیل کنیتہ فی الجنة ابو محمد وفی الارض ابو البشر“ (طرطبی)

”آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے کیونکہ آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ اور آپ کی کنیت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی نسبت سے ابو محمد بھی ہے۔“

جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور زمین میں ابو البشر، یعنی جنتیوں کو آپ کی پہچان اس انداز پر کرائی گئی کہ یہ آدم اگرچہ میرے خلیفہ ہیں میرے نبی ہیں میرے مقرب ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال ان کو یہ حاصل ہے کہ سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کا باپ ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں۔

آدم علیہ السلام کے علوم:

”وعلم آدم الاسماء ای اسماء المسمیات کلها حتی القصعة والقصبعة“ (جلالین)

”حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے پیالے کے نام بھی بتا دیئے“

”ان الله تعالى اطلع آدم على المسميات جميعها وعلم اسماءها واطلع الملكة على المسميات ولم يعلمهم اسماءها فاشترك آدم مع الملكة في معرفة المسميات واختص آدم بمعرفة الاسماء بجميع اللغات وتلك اللغات تفرقت في اولاده“ (صاری)

”بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں پر مطلع کیا۔ اور ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم بھی عطا کیا۔ اور فرشتوں کو تمام چیزوں کا علم دیا لیکن ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں دیا۔ تمام چیزوں کے علم میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم صرف آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے اس لحاظ پر آدم علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتادیئے گئے تھے اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں بکھیر دی گئیں۔ یعنی دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اتنی زبانیں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھیں۔“

”ومعنى تعليمه اسماء المسميات انه تعالى اراه الاجناس التي خلقها وعلمه ان هذا اسمه فرس وبغير وهذا اسمه كذا“ (مدارك)

”آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس آپ کو دکھادی اور اس کا نام ہر زبان میں آپ کو بتادیا۔ مثلاً گھوڑا دکھایا پھر بتایا اسے گھوڑا، اسب، فرس، ہارس وغیرہ کہتے ہیں“

اسی طرح آپ کو اونٹ دکھایا پھر بتایا اسے اونٹ، شتر، جمل، بعیر، کیمیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک چیز کا نام ہر زبان میں آپ کو بتادیا گیا۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ اور قتادہ اور مجاہد اور ابن جبر رضی اللہ عنہم کا قول یہ ہے:

”علمه اسماء جميع الاشياء كلها جليلها وحقيقها“
”کہ آپ کو تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا گیا“

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے غلام سعد کہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے سامنے کچھ برتنوں کے ناموں کا ذکر ہوا۔ کوڑے (درے) کے نام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا گیا“

”واللغات كلها اسماء فهي داخله تحته“

”تمام زبانیں نام ہی ہیں اس لئے واضح بات ہے کہ آپ کو تمام زبانوں کا علم عطا کر دیا

(قرطبی)

گیا تھا“

”علمه اسماء جميع الاشياء حتى القصعة والقصيعة“ (ابو سعود)

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا یہاں تک کہ بڑے اور

چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائیے“

”وقيل المراد بها اسماء ما كان وما يكون الى يوم القيمة وعزى الى

(روح المعاني)

ابن عباس رضي الله عنهما“

”بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف قول منسوب کرتے

ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ”ماکان وما

یکون“ (جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے) کا علم عطا فرمایا۔“

پہلے معانی جو ذکر کئے ہیں ان اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں انہوں نے پایا

جانا ہے ”المراد بالاسماء صفات الاشياء ونعوتها وخواصها“ (کبیر)

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔

”وعلمه احوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدينية“ (البحر المحيط)

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کو احوال اور جو ان کے ساتھ دینی اور دنیاوی منافع متعلق

ہیں ان تمام کا علم عطا کر دیا“

اسی طرح ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے مطلع کر دیا گیا۔ اور ایک قول کے

مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع کر دیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے مختلف اقوال نقل کرنے

کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا ”اسماوہ تعالیٰ“ کہ اس آیت کریمہ میں اسماء سے اسماء الہیہ ہیں۔ اس

کے بعد آپ نے فرمایا میرے نزدیک حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے حق مانتے ہیں اور منصب

خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا کیا گیا ہے۔

”وهوانها اسماء الاشياء علوية او سفلية جوهرية او عرضية ويقال

لها اسماء الله تعالى عندهم باعتبار دلالتها عليه وظهوره فيها غير متقيد بها“

(روح المعاني)

”وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی، جو ہری ہوں یا عرضی ان تمام کے اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔“

فائدہ: جب آدم علیہ السلام کو ماکان وما یکون کا علم دیا گیا ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھائے گئے تو سید الانبیاء ﷺ کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے ﴿الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان﴾ (پ ۲۷) کا ترجمہ ان الفاظ میں تحریر فرمایا ہے: ”رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان وما یکون کا بیان نہیں سکھایا“ (کنز الایمان) اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نبی کریم ﷺ کو انسانیت کی جان کہا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے ”العالم جسد روحہ النبوة ولا قیام للجسد بدون روحہ“ (روح المعانی) تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم ﷺ اس کی روح ہیں جسم کا قیام بغیر روح کے ممکن نہیں۔

اسی سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کائنات کی جان ہیں تو یقیناً انسانیت کی بھی جان ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ میں یہ واضح کیا ہے کہ ”علمہ البیان“ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ”ماکان وما یکون“ کا علم عطا کیا گیا اس پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی الجامع لاحکام البیان کی تفسیر ملاحظہ ہو:

” (علمہ البیان) وعن ابن عباس وايبضا عن ابن کيسان الانسان همنا براد به محمد ﷺ“

یعنی ”علمہ البیان“ میں ضمیر منصوب کا مرجع ”الانسان“ ہے اس سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں

”والبيان بيان الحلال والحرام والهدى من الضلال وقيل ما كان وما یکون لانه بين عن الاولين والآخرين ويوم الدين“

”اور ”علمہ البیان“ میں بیان سے مراد یا تو حلال وحرام کا علم اور گمراہی سے ہدایت دینا اور یا جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے مراد ”ماکان وما یکون“ (جو

ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے) کا علم ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اولین و آخرین اور قیامت کا ذکر فرما دیا ہے۔

یعنی آپ نے تمام گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات اور قیامت کے احوال سے مطلع فرما دیا ہے۔ تو یقیناً آپ کو ”ما کان وما یکون“ کا علم حاصل ہے۔ میں نے تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب ”تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان“ میں بہت سی تفاسیر کی عبارات نقل کر کے واضح کیا کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی باکمال ہے۔ ابھی منزل بہت دور ہے کہیں انشاء اللہ ستائیسویں پارہ میں پہنچ گیا تو مزید وضاحت کروں گا۔

﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”ہم“ ضمیر کا مرجع مسمیات ہے جس پر اسماء دلالت کر رہا ہے ”انبیونی“ خبر (مجھے خبر دو) ”ہؤلاء“ کا اشاریہ مسمیات ہے۔ اب مطلب یہ ہوا پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر پھر کہا ان چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو۔

اعتراض: ہم ضمیر تو ذوی العقول کی طرف لوٹی ہے حالانکہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا اور تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا جن میں غیر ذوی العقول زیادہ ہیں یہاں ”ہم“ ضمیر کا استعمال کیسے درست ہے؟

جواب: ”وفیہ تغلب العقلاء“ اس میں عقلاء کو ان کی شرافت کے پیش نظر غالب سمجھتے ہوئے ”ہم“ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے جو ذوی العقول کی طرف لوٹی ہے (از جلالین) ”ان کنتم صادقین“ کا مطلب کیا؟ اس میں کئی وجوہ ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔

(۱) ”ان کنتم صادقین فی انی لا اخلق اعلم منکم“

”فرشتوں کو اس پر تعجب آ رہا تھا کہ جو مخلوق فساد بھی پھیلانے لگی اور خوریزیاں بھی کرے گی وہ ہم سے زیادہ کیسے علم والی ہوگی۔“ رب تعالیٰ نے تمام چیزوں کو فرشتوں کو پیش کر کے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم اس چیز میں سچے ہو کہ میں تم سے زیادہ علم والی مخلوق نہیں پیدا کروں گا۔

خیال رہے کہ فرشتوں کی یہ سوچ بھی تعجب پر مبنی تھی۔ رب تعالیٰ کے ارشاد کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم اپنے تعجب میں سچے ہو فرشتوں کا رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور نہ ہی رب تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا۔

(۲) "ان کنتم صادقین فی انکم احق بالخلافة"

تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم اپنے اس تعجب میں سچے ہو کہ ہمیں مستحق خلافت کیوں نہیں سمجھا گیا۔

یعنی فرشتے اس پر تعجب کر رہے تھے کہ ہم رب تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے ہمیں خلافت کا مستحق کیوں نہیں سمجھا۔ تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر فرما کر فرشتوں کے اس تعجب کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔

(ار حلالیں)

(۳) "معناه اعلیٰ منی اسماء هؤلاء ان علمتم انکم تکنونون صادقین فی ذلک الاعلام"

تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم جانتے ہو اگر تم نے خبر دے دی تو یقیناً تم اس خبر دینے میں سچے ہو گے۔

(۴) "معناه اخبرونی ولا تقولوا الا حقا وصدقا"

مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو لیکن وہ خبر حق اور سچ ہو۔ غرض اس میں یہ تھی کہ ان کے عجز کو تاکید کی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ خبر دینے کی طاقت رکھے تو یہ کہنے کا کوئی مقصد نہ رہنا (ان کنتم صادقین) اگر تم سچے ہو۔

(کبیر)

(۵) "معنی صادقین عالمین حکاہ النقاش" یعنی اس میں نقاش کا یہ قول ہے کہ اس مقام پر "صادقین" کا معنی ہی "عالمین" ہے اب مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم جانتے ہو۔

(فرطی)

(۶) "ان کنتم صادقین انی لا اخلق خلقا الا وکنتم اکرم علی سنہ وافضل واعلم"

تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق بھی پیدا کروں تو تم اس سے میرے نزدیک مکرم ہو گے اور افضل ہو گے اور زیادہ علم رکھو گے۔

یعنی فرشتوں کا خیال تھا کہ وہ مخلوق جس میں فساد پھیلانے والے اور خوریزیاں کرنے والے ہوں گے ان سے یقیناً رب تعالیٰ کے ہاں مکرم ہم ہی ہوں گے۔ افضل ہم ہی ہوں گے علم ہمارا ہی زیادہ ہوگا پھر اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا کیا مقصد ہوگا۔

تمام معانی کا مقصد ایک ہے:

فرشتے تعجب اور حیرانگی سے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم رب تعالیٰ کے ہاں مکرم بھی ہیں۔ ہمیں افضلیت بھی حاصل ہے ہمیں علم بھی عطاء کیا گیا ہے ہم رب تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے وہ تو فساد پھیلانے والے ہوں گے خوریزیاں کرنے والے ہوں گے وہ مستحق خلافت کیسے ہوں گے ہمیں مستحق خلافت کیوں نہیں سمجھا گیا۔

رب تعالیٰ نے ان کی حیرانگی کو دور کرنے کے لئے ان پر یہ واضح کیا کہ تم عام مخلوق کے فساد اور ان کی خوریزیاں کو دیکھ رہے ہو تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ان میں میرے خلفاء یعنی انبیاء کرام کو کتنے علوم کی استعداد حاصل ہوگی۔ اور ان کو کتنے علوم حاصل ہوں گے یہی وجہ ہوگی ان کے خلیفہ بننے کی۔ تم بیشک مکرم ہو، فضیلت رکھنے والے ہو، علم والے ہو، لیکن انبیاء کرام سے تمہارا مقام پست ہوگا لہذا مستحق خلافت وہی ہوں گے۔

نتیجہ واضح ہوا:

”لمن لم يقدر على معرفة مراتب الاشياء لا يستحق ان يكون خليفة عليها“

(منطاری)

”جو ذاتیں اشیاء کی معرفت پر قادر نہیں وہ مستحق خلافت بھی نہیں“ اس سے فرشتوں کا تعجب جاتا رہا حیرانگی ختم ہوگئی سمجھ گئے کہ ہاں آنے والے خلفاء کا علمی مقام کیا ہے۔
علم کی فضیلت: یہ آیت علم کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اپنی حکمت کا اظہار ان کے علم سے ہی کیا۔ اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو اسے بھی ظاہر کیا جاتا علم کی فضیلت قرآن پاک سے، حدیث پاک سے اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔

قرآن پاک سے علم کی فضیلت:

اللہ تعالیٰ نے علم کو حکمت کہا پھر حکمت کی عظمت شان کو بیان کیا حکمت کی عظمت شان سے خود بخود علم کی عظمت شان سمجھ آ جاتی ہے۔ علم کو حکمت کہا گیا اور حکمت کو قرآن پاک میں چار معانی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مقاتل کا یہی قول ہے:

(۱) حکمت بمعنی مواعظ قرآن (قرآنی پاک کے ہند و نصائح) سورۃ بقرہ میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (یعنی مواعظ القرآن) اور جو تم پر نازل کیا کتاب اور حکمت اس مقام میں حکمت کا معنی قرآن پاک کی نصیحتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر قرآن پاک کو نازل کیا اور اس میں ہند و نصائح کو ذکر کیا۔ اسی طرح سورۃ نساء میں بھی ذکر کیا گیا ﴿وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ یہاں بھی حکمت کا معنی ”نصیحتیں“ ہے اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی حکمت اسی معنی میں استعمال ہے۔

(۲) حکمت بمعنی فہم اور علم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا﴾ اور ہم نے اسے (حضرت یحییٰ کو) بچپن میں علم اور فہم عطاء کئے۔ اور سورۃ لقمان میں ہے ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ اور تحقیقی ہم نے لقمان کو علم اور فہم عطاء کئے۔

(۳) حکمت بمعنی نبوت، سورۃ نساء میں ذکر کیا گیا ہے ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اور ہم نے اسے (حضرت داؤد علیہ السلام کو) نبوت عطا کی۔ سورۃ ص میں بھی اسی معنی میں استعمال ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ اور ہم نے اسے (حضرت داؤد علیہ السلام کو) نبوت عطا کی۔

(۴) حکمت بمعنی قرآن پاک سورۃ نحل میں ہے ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ اپنے رب کی راہ کی طرف قرآن پاک کے ذریعے بلاؤ۔ سورۃ بقرہ میں ہے ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ جسے قرآن پاک کا علم عطا کر دیا گیا اسے بہت بڑی بھلائی عطاء کر دی گئی۔

یہ جتنے معانی بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں علم کا اعتبار پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ مواعظ قرآن ہو یا فہم و علم ہو یا نبوت ہو یا قرآن ہو تمام معانی کی دار و مدار علم پر ہی ہے۔ گویا کہ حکمت میں علم کا

اعتبار کیا گیا ہے۔

مقام تفکر: اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو قلیل علم عطاء کیا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ تمہیں علم نہیں عطا کیا گیا مگر تھوڑا

اسی طرح دنیا کے تمام مال و دولت کو قلیل کہا گیا ”قل متاع الدنيا قليل“ اے محبوب فرما دو دنیا کا

مال و متاع قلیل ہے:

”فما سماه قليلا لا يمكننا ان ندرك كميته فما ظنك بما سماه كثيرا“

”جن چیزوں کو رب نے قلیل کہا ہے ہم ان کی مقدار کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو

تیرا کیا گمان ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے کثیر کہا ہے ان کی مقدار کیا ہوگی“

یعنی رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کثیر علوم عطاء فرمائے ہیں اور انبیاء کرام کو حکمت عطا فرمائی ہے

اور جن کو حکمت عطاء فرمائی گئی ان کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اب خود ہی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء

کرام کو جو علوم کثیرہ اور خیر کثیرہ عطا کئے ہیں کیا کوئی انسان ان کی حد معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں کبھی نہیں

ان کی حد کو صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

برہان عقلی: عقل بھی اسے مانتا ہے کہ دنیا قلیل ہے کیونکہ اس کی انتہاء ہے اس کی تعداد، اس

کی مقدار اور اس کی مدت سب متناہی ہیں یعنی تمام کے ختم ہونے کی ایک حد ہے۔ لیکن علم کی نہ کوئی

مقدار مقرر ہے اور نہ ہی کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ ہی کوئی مدت مقرر ہے۔ یعنی علم نہ ختم ہونے والی چیز

ہے بلکہ علم سے حاصل والی سعادات (نیک بختیاں) بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی سے واضح ہو گیا

کہ علم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو تمام دنیا کے مال و دولت کو وہ مقام حاصل نہیں۔

علم کی فضیلت پر قرآن پاک سے اور دلیل:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اے محبوب فرمادیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں“

خیال رہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ علم والے اور بے علم برابر

نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں سات چیزوں میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ضدیں ان کے برابر نہیں ایک یہی جس کا ابھی ذکر ہوا کہ جہالت، علم کے برابر نہیں ہو سکتی۔

دوسری چیز: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾

فرما دیجئے اے محبوب کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں۔

خبیث سے مراد حرام اور طیب سے مراد حلال چیزیں ہیں یعنی حرام اشیاء، کبھی حلال اشیاء کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

تیسری چیز: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾

اے محبوب فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔

یعنی تاریکیاں کبھی نور کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

چوتھی چیز: ﴿إِنَّمَا هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی تاریکیاں کبھی نور کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

پانچویں چیز: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ جنت اور نار میں فرق بیان کیا گیا کہ آگ یعنی جہنم کبھی جنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔

چھٹی چیز: ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ سایہ اور حرارت برابر نہیں، یعنی حرارت سایہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔

ساتویں چیز: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾

زندہ اور مردہ برابر نہیں یعنی مردہ زندہ کے برابر نہیں ہو سکتے

ان تمام چیزوں میں بنیادی طور پر مراد علم ہی ہے کہ جہالت علم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تفصیل تو ہر آیت لی اس کے محل میں ہی انشاء اللہ بیان ہوگی یہاں تو اختصار سے ذکر کیا جا رہا ہے۔

قرآن پاک سے اور دلیل:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی

اطاعت کرو“ ”وَالْمُرَادُ مِنَ الْأُولَى الْأَمْرُ الْعِلْمَاءُ فِي أَصْحَابِ الْأَقْوَالِ لِأَنَّ الْمُلُوكَ يَجِبُ

عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس

”اولی الامر“ سے مراد علماء ہیں تمام اقوال سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ بادشاہوں پر واجب ہے کہ وہ علماء کی اطاعت کریں لیکن علماء پر لازم نہیں کہ وہ بادشاہوں کی اطاعت کریں

بادشاہوں کی اطاعت کب لازم ہے اور کب لازم نہیں اس کا ذکر تفصیلی طور پر خلیفہ کی بحث میں بیان کیا جا چکا ہے۔

قرآن پاک سے اور دلیل:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِكُلِّ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٨﴾

”اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا اور درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات کی بلندی کا ذکر فرمایا جس سے علم کی فضیلت واضح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے لوگوں کے درجات کا ذکر فرمایا:

(۱) غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا ذکر ان الفاظ مبارکہ سے فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَاثِمِهِمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

”ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں وہ جو نماز قائم کریں اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے درجے ہیں ان کے رب

کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔“

(۲) مجاہدین کی شان بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (پ ۵)

”اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا“

(۳) صالحین کا رب تعالیٰ نے بیان فرمایا:

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (پ ۱۶)

”اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو ان کے درجے بلند ہوں گے“

(۴) علماء کے درجات بلند فرمائے، جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

”تمہارے ایمان والوں اور علم والوں کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے“

ان تمام پر اپنے اپنے زمانہ میں علماء کو ہی فضیلت رہی جیسا کہ بدر والوں میں خدفاء راشدین کا ہی مقام بلند تھا کیونکہ وہی تمام سے زیادہ علم والے تھے اسی طرح مجاہدین اور صالحین میں بھی علم والے ہی افضل ہوتے ہیں۔

قرآن پاک سے اور دلیل:

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے علماء کی شان کو ان الفاظ گرامیہ سے بیان کیا:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

”بیشک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں“

خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علماء کے پانچ وصف بیان کئے ہیں۔ کامل طور پر اور مجموعی طور پر وہ اوصاف علماء کو ہی حاصل ہیں۔ بلکہ یوں کہہ نیا بھی بہتر ہوگا کہ جن علماء کو وہ پانچ اوصاف حاصل ہوں گے وہی کامل علماء ہوں گے وہ قابل تعریف ہوں گے ان کا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی مرتبہ ہوگا۔

(۱) رب تعالیٰ نے علماء کے کامل وصف ایمان کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب ﴿٢﴾

”وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتیں ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہ چاہتے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ کو ہی معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔“
اس آیت میں پختہ علم والوں کو کامل ایمان والا بیان کیا گیا ان کے مقابل کم علم یا جہلاء کو ٹیڑھی راہ پر چلنے والے اور گمراہی حاصل کرنے والے کہا گیا ہے۔

(۲) رب تعالیٰ نے علماء کی توحید اور اسکی وحدانیت پر ان کی شہادت کو ان الفاظ مبارکہ سے ذکر فرمایا:
﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (پ ۳)

”اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہے عزت والا، حکمت والا“
(۳) اللہ تعالیٰ نے علماء کے رونے اور سجدہ کرنے کو ان الفاظ مبارکہ سے ذکر فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْآذْقَانِ سَجْدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُونَ لِلْآذْقَانِ يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (پ ۱۵)
”بیشک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر (قرآن) پڑھا جاتا ہے ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو بیشک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے“
(۴) علماء کے خشوع کا ذکر بھی ان آیات میں ہی چکا ہے ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ ”قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا ہے“

(۵) علماء کرام کی خشیت (رب تعالیٰ سے ڈرنا) کو رب قدوسی نے ان الفاظ مبارکہ سے بیان کیا:
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ”بیشک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں“
(از کبیر)

علم کی فضیلت احادیث مبارکہ سے:

”عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي“ (بخاری، مسلم مشکوٰۃ کتاب العلم)
 ”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے خیر کثیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔ بیشک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے“

وضاحت حدیث:

لفظ خیر کو نکرہ ذکر کیا گیا جو تفخیم شان پر دلالت کر رہا ہے لہذا معنی ہوگا ”خیر کثیر“ (بہت بھلائی) ﴿یفقہہ فی الدین﴾ کا معنی ہے کسی کو عالم دین بنادینا، یعنی احکام شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم عطا کر دینا۔

اسی سے واضح ہو گیا کہ فقہ صرف احکام شرعیہ عملیہ میں بند نہیں بلکہ اعتقادات پر بھی فقہ کا اطلاق ہے البتہ زیادہ مشہور احکام شرعیہ عملیہ میں اس کا استعمال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرة البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادۃ ربہ“

”فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد ہو آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو امور دینیہ میں نظر رکھنے والا ہو بلکہ اسے امور دینیہ میں بصارت تامہ حاصل ہو اور اپنے رب کی عبادت میں ہمیشگی کرنے والا ہو“
 (از مرقۃ)

وانما انا قاسم والله يعطي :

”نیستم من مگر قسمت کنندہ و خدا میدہد ہر کرا و ہر چہ میخواستہ از فقہ و فہم در دین و غیر آن“
 ”اور نہیں ہوں میں مگر تقسیم کرنے والا جسے خدا دیتا اور جو کچھ دیتا ہے خواہ دین میں علم و فہم ہو یا اس کے بغیر“

(اشعة اللمعات)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ رب تعالیٰ کسی کو علم دے تو میرے ذریعے ہی دیتا ہے کسی کو رزق حلال دے تو وہ میرے ذریعے ہی عطا کرتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے بھی مختلف قول نقل فرمائے کہ نبی کریم صرف علم تقسیم فرمانے والے ہیں، یا رزق حلال بھی۔ اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں ”والاظہر ان لا منع من الجمع وان كان المقام يقتضى العلم“ اگرچہ مقام چاہتا ہے کہ یہاں علم کی تقسیم ہی مراد ہو کیونکہ اس سے پہلے علم کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کے تمام خزانے مراد لینے میں کوئی مانع (منع کرنے والی چیز) نہیں۔

(از مرقاة)

☆ "عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا حسد الا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها"

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ کتاب العلم)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے دو شخصوں کے کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو پھر اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت (علم) عطا کیا ہو وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور دوسروں کو تعلیم دے“

حدیث پاک کا جس انداز پر ترجمہ کیا ہے اس سے حدیث پاک کو سمجھنا آسان ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔

☆ "عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذاكرهم الله فيمن عنده"

(مسلم، مشکوٰۃ کتاب العلم)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے راہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص کے لئے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک

دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو ان پر آرام و سکون نازل ہوتا ہے اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ملائکہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے حضور ہوتے ہیں“
وضاحت حدیث:

”من سلک طریقاً“ سے مراد عام ہے خواہ وہ اپنے گھر سے قریب ہی علم حاصل کرنے کے لئے جائے یا کہیں دور کا سفر اختیار کرے: ”یلتمس فیہ علماً“ میں علم سے مراد عام ہے خواہ وہ تھوڑا علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے باہر جائے یا زیادہ علم حاصل کرنے کے لئے جائے۔ البتہ علم سے مراد دین کا علم ہے اور یہ شرط ہے کہ اس میں نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا خود نفع حاصل کرنا اور غیروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو۔ ضمناً یہ بھی سمجھ آ گیا کہ دینی علوم کے حاصل کرنے کے لئے گھر کو چھوڑ کر باہر جانا مستحب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند ہے: ”سہل اللہ بہ طریقاً الی الجنة“ علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے راہ پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے: ”وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ“ اللہ کے گھر کہہ کر یہود اور انصاری کے عبادت خانوں کو نکال دیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے کے بعد پہلے دین منسوخ ہو گئے ان کے عبادت خانوں کی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔

”والعدول عن المساجد الی بیوت اللہ لیشمل کل ما ینبئ تقرباً الی

اللہ تعالیٰ من المساجد والمدارس والربط“

”مساجد نہیں ذکر فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کہا ہے تاکہ مراد ہر وہ مقام ہو جائے جو بھی

اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے بنایا گیا ہو خواہ مساجد ہوں، یا دینی مدارس ہوں، یا ایسی

سرائے جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو۔“

﴿یتسلون کتاب اللہ﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگرچہ قرآن پاک کا صرف پڑھنا بھی ثواب ہے جیسا کہ مقدمہ میں، میں نے ذکر کر دیا ہے لیکن اس مقام میں قرآن کو پڑھنا اور اس کے معانی کو سمجھنا بھی مراد ہے۔

﴿وینتداریسونہ بینہم﴾ مدارس کا مطلب ہے بعض کا بعض پر پڑھنا تاکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو اور معانی کی وضاحت حاصل ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد دینی مدارس کی پڑھائی مراد ہو۔

﴿نزلت علیہم السکینة﴾، سکینة کا معنی وقار اور خشیت جس سے سکون قلب، اطمینان اور وقار حاصل ہو جائے اور انوار کا دل پر نزول ہو، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے نورانیت حاصل ہو جس سے دل کی صفائی حاصل ہو اور ظلمات نفسانیہ دور ہوں اور ذوق و شوق حاصل ہو۔

اسی طرح ”سکینة“ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے مؤمنین کے دلوں کو تسلی دیتا ہے اور ان کو امن دیتا ہے اور ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ ﴿وغشيتهم الرحمة﴾، رحمت ان پر بلند ہوتی ہے اور ان کے پاس رحمت آتی ہے اور ان پر چھا جاتی ہے۔

﴿وحفتم الملائكة﴾ رحمت و برکت کے فرشتے ان کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان کے اور ان کے گھروں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ فرشتے آسمان دنیا تک ان کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کا قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا سنتے ہیں۔ اور آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاء پر آمین کہتے ہیں۔

﴿وذکرہم اللہ فیمن عنده﴾ اللہ تعالیٰ ملا اعلیٰ اور فرشتوں کے طبقہ اولیٰ میں ان لوگوں کی بلندی شان کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے ”انظروا الی عبیدی یذکرونی ویقرؤن کتابی“ میرے بندوں کو دیکھو جو میرا ذکر کر رہے ہیں اور میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ (از مرقاۃ)

☆ ”عن کثیر بن قیس قال کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءہ رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینة الرسول ﷺ لحديث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ ﷺ ما جئت لحاجة قال فانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول من سلک طریقاً یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقاً من طرق الجنة وان الملائكة لتضع اجلحتھا رضا لطالب العلم وان العالم یتغفر له من فی السموات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر“ (رواہ احمد والترمذی، وابوداؤد وابن ماجہ والدارمی مشکوۃ کتاب العلم)

”کثیر بن قیس (ترمذی نے قیس بن کثیر ذکر کیا ہے) کہتے ہیں میں حضرت ابوالدرداء کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص ان کے پاس آیا اس نے کہا اے ابوالدرداء بیشک میں تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کے شہر (مدینہ طیبہ) سے آیا ہوں ایک حدیث (تم سے سننے) کے لئے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بیان کرتے ہو۔ میرے آنے کی اور کوئی وجہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس شخص کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے۔ اور بیشک ملائکہ طالب علم کی رضا کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور بیشک عالم کے لئے زمین و آسمان کی تمام مخلوق مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور پانی میں مچھلیاں اس کے لئے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور بیشک عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چوہدویں کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اور بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بیشک انبیاء در اہم و دنا نیر وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے۔ وہ علم کو بطور وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت کامل حصہ حاصل کر لیا۔

وضاحت حدیث:

یہی حدیث جو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کی اسے ہی سننے کیلئے وہ شخص حاضر ہوئے تھے۔ انہیں اس حدیث کے متعلق اجمالی پر علم حاصل ہوا تھا۔ تفصیلی طور پر سنتا چاہتے تھے، یا ان کا خیال تھا کہ میں نے یہ حدیث واسطہ سے سنی تھی لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے براہ راست سنوں۔

کیا خوب علم دین سے سلف صالحین کی محبت تھی کہ مدینہ طیبہ سے ملک شام میں ایک حدیث سننے کے لئے وہ شخص گئے جب کہ اس وقت اتنا سفر کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اور کوئی مقصد بھی نہیں تھا کہ کسی کام کے لئے گئے ہوں اور حدیث سننے کا ارادہ بن گیا ہو۔ بلکہ صرف ایک حدیث سننے کے لئے گئے۔ شرح السنۃ میں امام ثوری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں: ”ما اعلم الیوم شیاً افضل من طلب العلم“ علم کے طلب کرنے سے کسی چیز کو میں افضل نہیں سمجھتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”طلب العلم افضل من صلوۃ النافلۃ“ علم کا طلب کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔ اس کی وجہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لانه اما فرض عین او فرض کفایة و هما افضل من النافلة“
 ”اس لئے کہ علم حاصل کرنا یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے وہ دونوں ہی نفل نماز سے
 افضل ہیں۔ واضح ہوا کہ علم حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے۔“

فرشتوں کے پر بچھانے کا مطلب کیا ہے؟

”قیل معناه انها تتواضع لطالبه توقیرا لعلمه كقوله تعالى واخفض لهما
 جناح الذل من الرحمة“
 ”بیان کیا گیا کہ فرشتوں کے پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالب علم کے علم کی عزت کی
 خاطر عجز کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے والدین کے لئے پر بچھانے کا حکم دیا ہے
 مراد اس سے بھی یہی ہے کہ والدین کے سامنے تواضع (عجز) اختیار کرو“

”او المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر“ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے
 طالب علم کی علمی بحثوں کو سننے کے لئے اڑنے سے رک جاتے ہیں اپنے پر زمین پر بچھا دیتے ہیں
 ”والمراد حقيقة وان لم تشاهد“ اور یہ معنی مراد لینا بھی کوئی بعید نہیں کہ وہ حقیقتہً اپنے پر بچھا
 دیتے ہیں اگرچہ ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ یعنی وہ حقیقی طور پر طالب علم کی عزت و توقیر کے لئے اپنے
 پر بچھا دیتے ہیں کہ طالب علم ان چرچلے۔

حدیث پاک سے مزاح اڑانے والوں کا انجام:

احمد بن شعیب کہتے ہیں ہم بصرہ میں بعض محدثین کے پاس تھے، ہم نے یہی حدیث بیان کی
 وہاں ایک معتزلی طالب علم بھی موجود تھا وہ مزاح اڑاتے ہوئے کہنے لگا اچھا کل میں راستہ میں چلتے ہوئے
 اپنے جوتے زور زور سے زمین پر ماروں گا تا کہ فرشتوں کے پروں کو اپنے پاؤں اور جوتوں سے روند
 ڈالوں، دوسرا دن ہوا اس نے ایسا ہی کیا ”ومشی فی النعلین فجفت رجلاه و وقعت فیہما
 الاكلة“ اور اپنے جوتے پہن کر تکبرانہ انداز پر فرشتوں کے پروں کو (معاذ اللہ) روندنے کی غرض سے
 چلا ہی تھا کہ اسکے دونوں پاؤں شل ہو گئے ان میں ایسی جلن پیدا ہوئی کہ وہ کھوکھلے ہو کر رہ گئے۔

طبرانی کہتے ہیں میں نے ابن یحییٰ ساجی کو یہ کہتی ہوئے سنا کہ ہم بصرہ کی گلی، کوچہ میں چل رہے
 تھے یونکہ ہم ایک محدث کے پاس علم کے حصول کی غرض سے جا رہے تھے ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو

مفت کا ویندار بنا بیٹھا تھا، حقیقت میں اسے دین سے کوئی واسطہ نہ تھا، وہ طنز اڑاتے ہوئے کہنے لگا اپنے پاؤں کو فرشتوں کے پروں سے اٹھا اٹھا کر چلو کہیں ان کے پر توڑ نہ دینا، اس کا یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مزاح اڑانا تھا:

”فما زال عن موضعه حتی جفت رجلاه وسقط الی الارض“
 ”ابھی وہ اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے اور زمین پر گر گیا“

عالم کے لئے استغفار:

زیر بحث حدیث پاک میں مذکور ہے کہ عالم کے لئے زمین والے اور آسمان والے مغفرت طلب کرتے ہیں اور پانی میں مچھلیاں مغفرت طلب کرتی ہیں۔ آسمان والے عالم دین کی مغفرت کیسے طلب کرتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شخص عالم دین تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ”لأنهم عرفوا بتعريف العلماء وعظموا بقولهم“ آسمان والے علماء کی تعریف اور عظمت کے بیان سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ عظیم مرتبہ کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ زمین والے علماء کے لئے استغفار کیوں کرتے ہیں ”لان بقائهم وصلاحهم مربوط برائی العلماء وفتواهم“ اس لئے کہ زمین کی مخلوق کی بقاء اور ان کی بہتری کی دار و مدار علماء کی رائے اور فتویٰ کے ساتھ ہی متعلق ہے:

”ولذلك قيل ما من شئ من الموجودات حيها وميتها الا وله مصلحة متعلقة بالعلم“
 ”اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمام موجودات خواہ زندہ ہوں یا مردہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی مصلحت علم سے متعلق نہیں“

مچھلیوں کی عالم کے لئے استغفار کی کیا وجہ ہے؟

”وقال الطيبي تخصيص الحيتان للدلالة على ان انزال المطر ببركتهم حتى ان الحيتان تعيش بسببهم وفي الحديث بهم تمطرون دهم ترزقون“

”مچھلیاں علماء کے لئے اس لئے مغفرت طلب کرتی ہیں کہ علماء کی برکت سے بارش برتی ہے گویا کہ مچھلیوں کی زندگی کی دار و مدار بھی علماء پر ہے کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی پر ہے پانی کا حصول بارش سے ہے اور بارش کا حصول علماء سے ہے۔ حدیث پاک میں

بھی ذکر ہے کہ تمہیں علماء کی برکت کی وجہ سے ہی بارش حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔

عالم اور عابد سے کیا مراد ہے؟ عالم سے مراد وہ عالم ہے جو فرائض اور سنت مؤکدہ کو ادا کرے لیکن زیادہ وقت تعلیم و تعلم میں مشغول رہے عالم سے مراد وہ عالم نہیں جو بے عمل ہو فرائض اور سنت مؤکدہ کا بھی تارک ہو۔ اسی طرح عابد سے مراد خالص جاہل مراد نہیں۔ بلکہ جو صاحب علم تو ہو۔ لیکن زیادہ وقت عبادات میں مشغول رہے اور تعلیم و تعلم سے دور رہے۔ یعنی عالم سے مراد جس کے علم کو عبادت پر غلبہ حاصل ہے اسی طرح عابد سے مراد جس کی عبادت اس کے علم پر غالب ہو۔ عالم کو عابد پر اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ عالم سے اور لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی طرف سے اور لوگوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے لیکن عابد کی عبادت اس کی اپنی ذات تک موقوف رہتی ہے۔

ایک عظیم نکتہ: اس حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے عالم کو چودھویں کے چاند سے اور عابد کو ستاروں سے تشبیہ دی ارشاد فرمایا:

”ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب“

”بے شک عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے“

دوسری حدیث شریف میں آپ کا ارشاد گرامی ہے:

”فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم“

”عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنیٰ پر فضیلت حاصل ہے“

دونوں حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے کیا خوب علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔

”کفضل القمر لیلة البدر ای لیلة الرابع عشر وبه اول طه علی حساب الجمل وارید به النبی ﷺ یعنی المشبه به فی نہایة النور وغایة الظهور فیکون فیہ تلمیح الی قوله کفضلی علی ادناکم کما فی قوله (علی سائر الکواکب) ایما الی قوله اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اهتدیتم فان نور المؤمن ولو کان عابدا ضعیف اذا لم یکن عالما“ (مرقاۃ)

عابد کو نبی کریم ﷺ نے ستاروں سے تشبیہ دی اور عالم کو چوہودیں کے چاند سے کیونکہ مومن جب تک عالم نہ ہو بیشک عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو اس کا نور کم ہوتا ہے اور عالم کو نورانیت زیادہ حاصل ہوتی ہے "لیلة البدر" کا معنی چودھویں رات ہے جیسا کہ بعض حضرات نے "طہ" کا بحساب ابجد بھی معنی چوہودیں کا چاند مراد لیا ہے یہاں چوہودیں کے چاند سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنیٰ پر فضیلت حاصل ہو۔

چاند سے تشبیہ دی کہ اس کی نورانیت اور اس کے ظاہر ہونے کو تو لوگ مانتے ہی ہیں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں نبی کریم ﷺ کی نورانیت بھی آ جائے حدیث شریف میں ستاروں سے مراد صحابہ کرام ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں صحابہ کرام کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاوے گی۔

(ار مرقاة)

علماء انبیاء کرام کے وارث:

انبیاء کرام کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے مال و دولت جمع نہیں کرتے صرف گزراوقات کے لئے ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ بھی بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ شائد انہوں نے ورثاء کے لئے یہ مال جمع کیا تھا۔ لیکن علم باقی رہنے والی چیز ہے وہی ان کی وراثت ہوتی ہے اس کے حقدار بھی خالص اپنے اہل و عیال ہی نہیں ہوتے بلکہ امت کا جو فرد بھی حاصل کرنا چاہے وہی حاصل کر لے۔

اسی مسئلہ کو ایک اور حدیث سے سمجھئے:

"ابو ہریرۃ مر یوما فی السوق بقوم مشغولین بتجاراتہم فقال انتم مہنا ومیراث رسول اللہ ﷺ یقسم فی المسجد فقاموا سراعا الیہ فلم یحدوا فیہ الا القرآن والذکر ومجالس العلم فقالوا این ما قلت یا ابا ہریرۃ فقال هذا میراث محمد ﷺ یقسم بین ورثتہ ولیس بموارثہ دینا کم"

(مرقاۃ ج ۱ ص ۲۸۱)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار سے گزرے لوگ اپنی اپنی تجارت میں مشغول تھے تو آپ نے فرمایا تم یہاں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ جلدی جلدی مسجد میں آ گئے۔ وہاں سوائے قرآن پاک پڑھنے، ذکر کرنے اور علمی مجالس کے انہوں نے کچھ نہ پایادہ کہنے لگے اے ابو ہریرہ جو تم کہہ رہے تھے وہ کہاں ہے آپ نے فرمایا نبی کریم ﷺ کی وراثت یہی ہے (جو تم مسجد میں دیکھ رہے ہو) جو آپ کے ورثاء میں تقسیم کی جا رہی ہے آپ کی وراثت تمہاری دنیا کا مال و دولت نہیں“

فوائد:

”الصوفی لا یملک ولا یملک وفیہ ایماء الی کمال تو کلہم علی اللہ تعالیٰ فی انفسہم و اولادہم“

”صوفیاء کرام، اولیاء عظام کسی چیز کے نہ مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کو مالک بناتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ان کو اپنی جانوں اور اپنی اولاد کے متعلق کامل توکل ہوتی ہے۔

خیال رہے کہ رزق حلال، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونے والا مال قابل تعریف ہے اسی لئے بعض اولیاء کرام نے شاہی میں فقیری کی، یعنی مال و دولت حاصل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مقرب رہے۔ اور بعض اولیاء کرام نے فقیری میں شاہی کی یعنی ان کے پاس مال و دولت تو زیادہ نہیں تھا لیکن بے نیازی سے وہ وقت کے بادشاہوں سے زیادہ (تھوڑے مال پر صابر و شاکر رہنے کی وجہ سے) مطمئن رہے۔

☆ ”وفیہ اشعار بان طالب الدنیا لیس من العلماء الورثة“

اسی حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کو طلب کرنے والے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں بن سکتے۔ مقصد صرف دین کی خدمت ہو رب تعالیٰ کی مہربانی سے اگر مال بھی حاصل ہو جائے تو اسے رب تعالیٰ کا فضل ہی سمجھے۔

☆ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اقل العلم بل اقل الایمان ان يعرف ان الدنیا فانیة وان العقبی باقیة“

”تم از تم علم کا درجہ بلکہ ایمان کا کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔“

اس علم کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فانی چیز سے اعراض کرے گا اور باقی رہنے والی چیز کی طرف متوجہ ہوگا

(از مرقاۃ)

اعتراض: نبی کریم ﷺ کے وصال کے وقت آپ کے پاس فدک اور خیبر وغیرہ کی زمین تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وصال کے مطابق ان کے پاس بھی کثیر مال تھا۔ تو کس طرح درست ہوگا کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا۔

جواب:

”ان المراد انه ما ورثت اولادهم وازواجهم شیاً من ذلك بل بقی بعدهم معدا لوائب المسلمين“

”بیشک مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس اگر کوئی مال دولت آیا بھی تو وہ ان کی اولاد اور ان کی بیویوں میں وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد وہ مسلمانوں کی حاجات کیلئے وقف رہا۔“ (از مرقاۃ)

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فانی مقبوض“

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ کتاب العلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم فرائض حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو علم سکھاؤ، بیشک میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔“

وضاحت حدیث:

علم فرائض سے مراد ”علم میراث“ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اس کا علم، اور انوارِ نبوی کا علم، حدیث پاک کا علم۔ آخری معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے (راقم) تاکہ اس کا مفہوم یوں واضح ہو جائے ”تعلموا الكتاب والسنة“ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، یہ معنی جب مراد ہوگا تو دوسرے معانی خود بخود اس میں داخل ہو جائیں گے۔

”وعلموا الناس فانی مقبوض، ای سابقض وینقطعان“

”لوگوں کو بھی علم فرائض اور قرآن کی تعلیم دو ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو علوم ختم نہ ہو جائیں“

(از مرقاۃ)

موجودہ دور میں ایک حدیث پاک سے مغالطہ دینے کی کوشش:

”عن ابی ہریرۃ رواۃ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینۃ“ (ترمذی، مشکوٰۃ، کتاب العلم)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ عنقریب لوگ علم کی طلب کے لئے سفر کریں گے لیکن مدینہ طیبہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے۔“

اسی حدیث پاک سے لوگوں کو مغالطہ دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں علم والوں کی تعریف کی ہے لہذا آج کل مدینہ میں رہنے والے ہی بڑے عالم ہیں انکے اقوال کو ہی دین سمجھا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، حدیث پاک کا مفہوم غلط بیان کرنے کی ناپاک کوشش ہے۔ آئیے ملامہ علی قاری رحمہ اللہ سے حدیث پاک کی وضاحت پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

” (فلا یجدون احدا) ای فی العالم (اعلم من عالم المدینۃ) قبل هذا فی زمان الصحابة والتابعین واما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول فی کل بلدة من بلاد الاسلام اکثر ما كانوا بالمدینۃ فالا ضافة للجنس وقبل المراد به ذاته علیہ الصلوۃ والسلام فالاضافة للعہد“
(مرقاۃ ح ۱ ص ۳۰۱)

”عالم المدینۃ“ میں اضافت پائی گئی ہے اس اضافت میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اضافت جنس کے لئے ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اضافت عہد کے لئے ہو۔ پھر اضافت جنس کے لئے ہو تو اس سے مراد صحابہ کرام اور تابعین کرام ہیں۔ اب معنی یہ ہوگا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے سفر کریں گے۔ ان کو جہان میں کہیں بھی میرے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابعین جو زیادہ طور پر مدینہ طیبہ میں ہوں گے ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا۔“

ورنہ بعد میں عالم اسلام کے شہروں میں سے ہر شہر میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام پائے گئے ہیں اور اگر اضافت عہد کے لئے ہو تو مراد خود نبی کریم ﷺ کی ذات ہوگی۔ اب معنی یہ ہوگا کہ عنقریب لوگ سفر کریں گے علم حاصل کرنے کے لئے لیکن جہان میں ان کو کہیں بھی مدینہ طیبہ میں رہنے والے عالم سے زیادہ کوئی عالم نہیں ملے گا وہ مدینہ طیبہ میں رہنے والا عالم تو میں خود ہی ہوں۔ دنیا کے لوگ تمام جہان میں پھر کر تو دیکھ لیں کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم انہیں نظر آئے گا۔

راقم کے نزدیک اضافت عہد کے لئے ہی رائج قول ہے جسے دو وجہ سے تائید حاصل ہے۔ ایک لفظ ”یوشک“ ذکر ہے۔ و افعال مقار بہ سے ہے۔ جس کا حقیقی معنی ہی ”قریب ہونا“ ہے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی لینے کی کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں۔ دوسری تائید لفظ ”اعلم من عالم المدینة“ سے مل رہی ہے۔ جس میں مفرد الفاظ کا استعمال ہے۔ بلکہ تیسری وجہ ترجیح بھی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ میں ہی مدینہ طیبہ کے باہر ہی بڑے بڑے علماء موجود تھے جو صحابہ کرام اور تابعین سے ہی تھے۔

☆ ”وعن انس قال قال رسول الله ﷺ طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب“

(رواہ ابن ماجہ وروی البیہقی فی شعب الایمان الی قولہ مسلم . مشکوٰۃ کتاب العلم)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ اور علم کو غیر اہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خزیروں کے گلے میں جواہر اور موتیوں اور سونے کے ہار ڈالنے والا ہو۔“

وضاحت حدیث:

” (طلب العلم) ای الشرعی (فريضة) ای مفروض فرض عین (علی کل مسلم) او کفایہ“

”حدیث پاک میں جس علم کا ذکر ہے وہ علم شرعی مراد ہے یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے“

خیال رہے کہ شرعی علم حاصل کرنا ہر مسلمان ”مرد ہو یا عورت“ کے لئے فرض ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بہت جگہ مذکر کے صیغے استعمال ہیں۔ جن سے مراد مؤنث بھی ہیں۔ اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے تو یہ بھی بیان کیا ہے ”ومسلمة کما فی رواۃ“ کسی ایک روایت میں ”مسلمة“ کا ذکر بھی ہے ”علم فرض عین“ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہو کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ واحد لا شریک لہ ہے۔ اور نبوت کا علم اور نماز کی کیفیت کا علم ہو وغیرہا۔ ”علم فرض کفایہ“ تفصیلی طور پر شرعی علوم کو حاصل کرنا کہ درجہ افتاء واجتہاد حاصل کرنا۔

غیر اہل کون ہے؟

”وواضع العلم عند غیر اہلہ ، بان یحدثہ من لا یفہمہ او من یرید منہ

غرضاً دنیویاً او من لا یتعلمہ اللہ“

”جس شخص کو تعلیم دی جائے وہ اسے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اس کا علم حاصل کرنا

دنیا کی غرض کے لئے ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے علم حاصل نہ کرے وہ

نااہل ہے۔“

اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر علم ایسے شخص کو پڑھایا گیا جس میں اس کی استعداد پائی گئی ہو تو وہ

اس کا اہل ہے نااہل شخص کو علم عطاء کرنا ظلم ہے جس طرح اخس (بہت ہی گھٹیا) جانور کے گلے میں قیمتی

جواہر، موتیوں اور سونے کا ہار ڈال کر مال ضائع کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا جائے۔

اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا:

”حدثوا الناس بما یفہمون او یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ“

”لوگوں سے بات کرو جسے وہ سمجھتے ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول ﷺ کی تکذیب کی جائے“

یعنی ایسے نااہل سے کوئی علمی بات نہ کریں جو سوچنے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے بلکہ انکار ہی کرتا

چلا جائے ”وعلی العالم ان یخص کل طالب بما ہو مستعد لہ“ عالم کے لئے ضروری ہے

کہ ہر طالب علم جتنی اہلیت رکھے اسی طرح اسے علم پڑھایا جائے (چھوٹی کلاسوں کو مشکل مسائل پڑھا

کر اپنی علمت کو ظاہر کرنے والے دراصل جاہل ہوتے ہیں)۔

تنبیہ: اس حدیث کو بھیجی نے بیان کرنے کے بعد کہا ہے ”واسنادہ ضعیف“ اور اس کی سند

ضعیف ہے: ”وقال الجزوری فی البدایۃ الا اصل لہ ای لیس لہ اصل صحیح“ جزری نے

بدایہ میں بیان کیا ہے کہ اس کی اصل صحیح نہیں ”ولکن قال العراقی قد صحح بعض الانمۃ“

لیکن عراقی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو بعض ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے کہا:

”ولکن کثرة الطرق تدل علی ثبوته ویقوی بعضہ ببعض“

”اگرچہ یہی بہت سی طرق سے ثابت ہے، اس لئے بعض اسناد

کو بعض سے تقویت حاصل ہے

”قال المزی تلمیذ النوی ان طرقه تبلیغ رتبة الحسن“

”مزی رحمہ اللہ جو علامہ نووی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ متعدد طرق سے ثابت ہونے کی وجہ حسن کے مرتبہ تک پہنچی ہوئی ہے۔“

”وقال العلقمی فی شرح الجامع الصغیر رایت له خمسين طرق جمعتها

فی جزء وحکمت بصحته لکن من القسم الثانی وهو الصحيح بغيره“

”علقمی نے جامع صغیر کی شرح میں بیان کیا ہے کہ میں نے اس حدیث کے پچاس سند کے طریقے دیکھے ہیں ان تمام کو میں نے ”جزء“ میں جمع کیا ہے۔ اور میں نے اس حدیث کے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ یہ صحیح کی قسم ثانی ہے یعنی ”صحیح لغیرہ“ ہے۔ (از مرقاة ج ۱ ص ۲۸۵)

راقم نے یہ بحث اس لئے تحریر کر دی کہ بعض بدطینت لوگ صرف جزری کا قول پیش کر کے راقم پر معترض نہ ہوں کہ یہ حدیث کیوں نقل کی کیا صرف جزری کے قول کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر قبول کر لیا جائے اور باقی تمام بزرگوں کے اقوال کو رد کر دیا جائے یہ کون سا انصاف ہے۔ ایک ایک قول کو لے کر جب بعض وہ جہلاء جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتب کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ ان کی کتب میں موضوع حدیثوں کو درج کیا گیا ہے ”تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر منافقت کے طور پر اغیار کا کام کر رہے ہیں“ اللهم اننا نعوذ بک من الجاهلین الشیاطین المفسدین

☆ ”قال علیه السلام معلم الخیر اذا مات بکی علیہ طیر السماء ودواب الارض وحیثان البحور“

(کبیر)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا دینی علم کی تعلیم دینے والا عالم جب فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمانوں کے پرندے اور زمین کے جانور اور دریاؤں کی مچھلیاں روتی ہیں۔

☆ ”حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرفوع حدیث روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”رحمة الله على خلفائي فليل من خلفاؤك يا رسول الله قال الذين

يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله“

(کبیر)

”اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء

کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں

کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔“

☆ " قال عليه السلام لعلی حین بعثه الی الیمن لان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما تطلع علیه الشمس او تغرب " (کبیر)

نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دی تو تمہارے لئے بہتر ہوگا ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ یعنی تمام روئے زمین کے مال و دولت سے تمہارے لئے بہتر ہوگا۔

☆ " ابو وafd اللیثی قال ، انه علیه السلام بینما هو جالس والناس معه اذا قبل ثلاثة نفر اما احدهم فرآی فرجة فی الحلقة فجلس الیها واما الآخر فجلس خلفهم واما الثالث فانه رجع وفر فلما فرغ علیه السلام من کلامه قال اخبرکم عن النفر الثلاثة اما الاول فأوی ای الله فأواه الله واما الثانی فاستحیا من الله فاستحیا الله منه واما الثالث فاعرض عن الله فاعرض الله عنه " (رواه مسلم ، کبیر)

ابو وafd لیثی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے (آپ خطاب فرما رہے تھے) تین شخص آئے ان میں سے ایک نے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی تو وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں دوسرا شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا اور تیسرا شخص واپس لوٹ گیا۔ نبی کریم ﷺ جب اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تین شخصوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ ان میں سے پہلے شخص نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے جگہ حاصل کی تو اللہ تعالیٰ سے بھی اسے اپنا قرب عطاء کر دیا۔ لیکن دوسرے شخص نے رب تعالیٰ سے حیاء کی تو رب تعالیٰ نے بھی اس سے حیاء کی۔ لیکن تیسرے نے رب تعالیٰ سے اعراض کیا تو رب تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔

حدیث پاک کا تقریباً مفہوم واضح ہے کہ جو شخص محفل میں جگہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ کے قریب پہنچ گئے اور آپ کے کلام کو سنا اور مسائل کا علم حاصل کیا انہیں رب تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، وجہ تقرب اس میں علم دین کو حاصل کرنا ہی ہے۔ دوسرے شخص بہت پیچھے ہی بیٹھ گئے انہوں نے نبی کریم ﷺ کے کلام کو سننے کی کامل توجہ نہ کی اور حیاء کی وجہ محفل میں کشادہ جگہ دیکھ کر قریب نہ ہوئے تو رب تعالیٰ نے بھی

ان کو اپنا تقرب عطاء نہ کیا، رب تعالیٰ کے حیا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے تقرب سے محروم رہے۔ تیسرا شخص محفل میں لوگوں کو دیکھ کر چلا گیا، گویا کہ تعلیم سے اعراض کیا تو رب تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو رب تعالیٰ کی ناراضگی کو ہی اعراض سے تعبیر کیا گیا۔

علم کی فضیلت آثار سے:

یعنی علم کی فضیلت میں سلف صالحین کے اقوال ذہبیہ (سنہری اقوال) بیشمار پائے گئے ہیں۔ چند لن میں سے ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) "العالم ارأف بالتلميذ من الاب والام لان الاءاء والامهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتهما والعلماء يحفظونه من نار الآخرة وشدائدها"

"عالم اپنے شاگرد پر نسبت اس کے ماں، باپ کے زیادہ مہربان ہے، اس لئے کہ اس کے ماں باپ اسے دنیا کی آگ اور دنیا کے مصائب سے بچاتے ہیں لیکن علماء ان کو آخرت کی آگ اور اس کی شدتوں سے بچاتے ہیں۔"

(۲) "حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: "بم وجدت هذا العلم قال بلسان سؤال وقلب عقول" تو انہوں نے فرمایا سوال کرنے والی زبان اور عقل رکھنے والے دل سے۔ علم حاصل کرنے کا راز اسی میں بند ہے کہ طالب علم کو جو بات نہ آئے وہ اپنے احباب سے پوچھے یا اساتذہ سے پوچھے اور پڑھتے وقت بڑی توجہ سے استاذ کی بات کو سنے۔ مطالعہ کرے سبق کا تکرار کرے، عقل رکھنے والے دل کا یہی مطلب ہے۔ استاذ کی بات کو کھیل میں مشغول رہتے ہوئے نہ سننا باعث محرومیت ہے۔"

(۳) بعض حضرات نے کیا خوب کہا "سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الاكياس" سوال بے وقوفوں کی طرح کرو اور یاد عقلمندوں کی طرح کرو۔ بے وقوفوں کی طرح سوال کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ نہ آنے پر بار بار سوال کرتا رہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتا رہے۔ جو طلباء اساتذہ سے اپنی برتری کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں وہ راقم کے نزدیک حقیقی احمق ہوتے ہیں ان کو اساتذہ کی طرف سے "خسر الدنيا والآخرة" کا تمغہ ملتا ہے، جو زندگی بھر ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے

زعم باطل میں بڑے مجتہد ہوتے ہیں لیکن ہر طرف سے ان پر لعنت کے تیر برس رہے ہوتے ہیں۔
(۴) مصعب بن زبیر نے اپنے بیٹے کو کیا خوب نصیحت کی:

”یا بنی تعلم العلم فان كان لك مال كان العلم لك جمالا وان لم يكن لك مال كان العلم لك مالا“

”اے میرے پیارے بیٹے علم حاصل کرو اگر تمہارے پاس مال بھی ہو تو علم اس کیلئے جمال ہوگا، اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو علم خود ہی بہت عظیم مال و دولت ہے۔“

(۵) ”قال علی ابن ابی طالب لا خیر فی الصمت عن العلم کما لا خیر فی الکلام عن الجہل“

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم سے خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں جیسا کہ جہالت کے کلام میں کوئی اچھائی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہو اس وقت خاموش رہنا نیکی کے کام سے دور ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جہالت کی باتیں کرنا بھی بھلائی سے دور ہونا ہے۔

راقم کے نزدیک قوم کی تباہی دو چیزوں سے ہو رہی ہے۔ ہر جاہل کہتا ہے میں بھی دین کو سمجھتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چاہو کرتے رہو اور یہ کہہ دو کہ کچھ نہیں ہوتا جی دین میں تنگی نہیں، یہ جائز، ناجائز تو مولویوں نے بنا رکھا ہے۔

(۶) عالم تین قسم پر ہیں ایک ان میں سے وہ ہیں جو ”عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ“ ہوں یہ وہ ہیں کہ ان کے دلوں پر معرفت الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نورِ جلال کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی کبریائی کا ان پر غلبہ ہوتا ہے۔ علم احکام کو حاصل کرنے کا ان کو وقت ہی میسر نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ احکام حاصل کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو مقام مجذوبیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقام اتنا بلند نہیں جیسا کہ ”اهدنا الصراط المستقیم“ کی بحث میں بیان کیا جا چکا ہے۔

تین قسموں میں سے دوسری قسم کے عالم وہ جن کے متعلق یوں کہا گیا ہے ”عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ“ یہ حضرات حلال و حرام کو پہچانتے ہیں احکام کے حقائق کو جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے

جلال کو اسرار کو نہیں جانتے۔ تیسری قسم ان میں سے یہ ہے ”عالم باللہ وبامر اللہ“ یہ وہ حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتے ہیں۔ یہ عالم معقولات اور عالم محسوسات کے درمیان ایک حد مشترک پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔

”فہو تادۃ مع اللہ بالحب لہ ونارۃ مع الخلق بالشفقة والرحمة“
 ”وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی مخلوق کے ساتھ شفقت و رحمت میں مشغول ہوتے ہیں“

کبھی ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اس وقت رب تعالیٰ کی طرف توجہ میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ اور کبھی ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اس وقت مخلوق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام، مرسلین اور صدیقین کو حاصل ہے جو ”واصل باللہ وبالمخلوق“ کے درجہ پر ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے علم والوں کی ان تینوں قسموں کا پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا:

”سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء“
 ”علماء سے مسائل پوچھیں حکماء سے میل جول رکھیں اور بڑے حضرات کی مجالس میں بیٹھیں“

علماء سے مراد وہی لوگ ہیں جو ”عالم بامر اللہ وغیر عالم باللہ“ ہیں۔ اور حکماء سے مراد وہی ہیں جو ”عالم باللہ وغیر عالم بامر اللہ“ ہیں۔ اور کبراء سے مراد وہی ہیں جو ”عالم باللہ وبامر اللہ“ ہیں۔ کبراء کی مجالس میں بیٹھنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔
تنبیہ: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکثر علماء کو مقام صدیقین حاصل ہے وہ درجہ کبراء میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے اسرار کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتے ہیں۔ اگر کسی عقل کے اندھے کو یقین نہ آئے تو وہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے ”العلماء ورثة الانبياء“ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کے وہی وارث ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال کے اسرار کو بھی جانتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتے ہیں۔

اب دوسرے ارشاد گرامی کو سمجھنا واضح ہو جائے گا کہ ”سائل العلماء“ علماء سے صرف مسائل پوچھنے کا مطلب یہ ہے اگر بعض علم والے لوگ صرف مسائل کو جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دور

ہوں تو ان سے مسائل پوچھنے کا حکم آپ نے فرمایا لیکن وہ علماء جو ”العلماء ورثة الانبياء“ کے درجہ پر ہیں ان سے مسائل بھی پوچھے جائیں ان کی محافل میں بیٹھا جائے انشاء اللہ ان کے قرب سے خدا کا قرب حاصل ہوگا۔

راقم اگرچہ بہت گنہگار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راقم کے قرب سے بھی کئی احباب کے عقائد درست ہوئے اور کئی احباب کو نیکی اور تقویٰ کا مقام حاصل ہوا۔ آئیے امام شفیق بلخی رحمہ اللہ کے قول کو دیکھیں تو یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے گا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں تینوں کی تین علامت ہیں:

”اما العالم بامر الله فله ثلاث علامات ان يكون ذا كرا باللسان دون القلب وان يكون خائفا من الخلق دون الرب وان يستحي من الناس في الظاهر ولا يستحي من الله في السر“

”وہ شخص جو صرف احکام کو جاننے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا اس کی تین علامتیں یہ ہیں وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور دل سے یاد نہ کرے۔ اور مخلوق سے ڈرے رب تعالیٰ سے نہ ڈرے، لوگوں سے ظاہری طور پر حیاء کرے اور اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی میں حیاء نہ کرے“

”واما العالم بالله فانه يكون ذا كرا خائفا مستحيا اما الذكر فذكر القلب لا ذكر اللسان واما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية واما الحياء فحياء ما يخطر على القلب لا حياء الظاهر“

”وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہے احکام کو کامل طریقہ سے نہیں جانتا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں مستغرق ہے وہ ذکر کرنے والا ڈرنے والا، حیاء کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ذکر دل کا ذکر ہوتا ہے، زبان کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسے ڈر ریاء کاری سے ہوتا ہے معصیت کا خوف نہیں ہوتا۔ اور اسے دل پر کھٹکنے والے خطرات سے حیاء آتی ہے۔ ظاہر سے اسے حیاء محسوس نہیں ہوتی۔“

”واما العالم بالله وبامر الله فله ستة اشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط مع ثلاثة اخرى كونه جالسا على الحد المشترك بين عالم الغيب والشهادة وكونه معلما للقسمين الاولين وكونه بحيث يحتاج الفريقان

الاولان الیہ وهو يستغنی عنها

”وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتا ہے اس میں چھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تین تو وہی جن کو اس شخص کے لئے بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے احکام کو نہیں جانتا، یعنی وہ ذکر کرنے والا ڈرنے والا اور حیا کرنے والا ہو، اور مزید تین چیزیں یہ ہیں کہ وہ عالم غیب اور عالم شہادۃ کے درمیان حد مشترک پر بیٹھنے والا ہو۔ یعنی ظاہری احکام کو بھی جانتا ہو اور باطنی احکام کو بھی جانتا ہو۔ اور ظاہری احکام کی تعلیم دینے والا ہو اور باطنی احکام کی بھی تعلیم دینے والا ہو۔ یعنی جہاں احکام شرعی سکھائے وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی معرفت بھی سکھائے۔ اور وہ اس درجہ پر ہو کہ پہلے دونوں فریق (یعنی فقط عالم باللہ اور فقط عالم بامر اللہ) اس کے محتاج ہوں لیکن وہ خود ان دونوں سے مستغنی ہو“

امام شفیق بلخی رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا:

”مثل العالم بالله وبامر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص ومثل العالم بالله فقط كمثل القمر يكمل تارة وينقص تارة اخرى ومثل العالم بامر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه ويفتني لغيره“

”وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتا ہے اور اس کے احکام کو بھی جانتا ہے وہ سورج کی طرح ہے جو نہ کبھی گھٹتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے ایک حال پر رہتا ہے۔ یہ وہ علماء جو جکتے نہیں ہر سورج کے پجاری نہیں صوفیوں والا لبادہ اوڑھ کر، یا علمیت کے دعویدار بن کر حاکموں کے سامنے کاسہ گدائی نہیں بھیاتے فتوے بیچتے نہیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی خاطر حق اور سچ بیان کرتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں۔“

اور وہ اشخاص جو صرف رب تعالیٰ کی معرفت رکھیں اور وہ احکام کی کامل معرفت نہ رکھیں وہ چاند کی طرح ہیں۔ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے اسی طرح وہ بھی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں یعنی ان کے مدارج میں اتار، چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف احکام کی معرفت رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہ ہو وہ چراغ کی طرح ہیں جو خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ گھٹیا قسم کے علماء بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے علماء کا کتنا ہی عظیم مقام ہوگا۔

(۷) ”قال فتح الموصلي، اليس المريض اذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء

یموت ، فكذا القلب اذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت“

”فتح موصلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا ایسا نہیں کہ مریض کا جب کھانا، پینا اور دوا دہ جائے تو وہ مر

جاتا ہے؟ اسی طرح جب دل میں علم، فکر اور حکمت نہ آئے تو دل مرجاتا ہے۔“

(۸) ”قال الشيخ البلخي، الناس يقومون من مجلسي على ثلاثة اصناف: كافر

محض، ومنافق محض، ومؤمن محض، وذلك لاني افسر القرآن فاقول عن الله وعن

الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر محض، ومن ضاق قلبه منه فهو منافق محض ومن ندم

على ما صنع وعزم على ان لا يذنب كان مؤمنا محضا“

”شیخ بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری مجلس میں آ کر جانے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں

خالص کافر، خالص منافق، خالص مومن چونکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہوں وہی کچھ بتاتا ہوں

جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامیہ ہوتے ہیں یا نبی کریم ﷺ کے ارشادات گرامیہ ہوتے ہیں جو شخص

میری تصدیق نہ کرے وہ خالص کافر ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس سے دل تنگی محسوس کرے وہ خالص منافق

ہے اور جو شخص اپنے کئے ہوئے پر نادم ہو جائے اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے وہ

خالص مومن ہے“

(۹) ”وقال ايضا ثلاثة من النوم يفضها الله تعالى وثلاثة من الضحك: النوم بعد

صلوة الفجر وقيل صلوة العتمة والنوم في الصلوة والنوم عند مجلس الذكر، والضحك

خلف الجنابة والضحك في المقابر والضحك في مجلس الذكر“

”شیخ بلخی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تین وقت سونے کو اور تین وقت ہنسنے کو رب تعالیٰ ناپسند

فرماتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا، اور نماز میں سونا اور مجلس ذکر یعنی وعظ و نصیحت

کی مجلس میں سونا رب تعالیٰ کو ناپسند ہے جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے ہنسنا، قبرستان میں ہنسنا اور مجلس ذکر

میں ہنسنا رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔“

مطلب واضح ہے کہ دوران تعلیم سوئے رہنا اور ہنسنے رہنا ہر وہ کام جو معلم کی توجہ کو معلم سے ہٹا

دے وہی رب تعالیٰ کو ناپسند ہوگا۔

(۱۰) ”لباحتمل السيل زبدا رابيا“ (تو پانی کی روانگی ابھرے ہوئے جھاگ اٹھالائی) اس

آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ”سِل“ سے مراد ”علم“ ہے۔

اگر مراد علم ہی لیا جائے تو علم کو پانی سے تشبیہ دینے کی پانچ وجہ ہوں گی ان میں ایک یہ ہے کہ پانی بھی آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور علم بھی آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور دوسری یہ ہے کہ جس طرح زمین کی اصلاح پانی سے ہوتی ہے اسی طرح مخلوق کی اصلاح علم سے ہوتی ہے اور تیسری وجہ ان میں سے یہ ہے کہ جس طرح کھیتیاں اور نباتات پانی کے بغیر پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح اعمال اور طاعات بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتے۔ اور چوتھی وجہ ان میں سے یہ ہے کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک اور کڑک پائی جاتی ہے، اسی طرح علم کے ساتھ وعد اور وعید پائے جاتے ہیں۔ اور پانچویں وجہ ان میں سے یہ ہے کہ جس طرح بارش میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی۔ اسی طرح علم میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی۔ کیونکہ علم کے مطابق عمل کیا جائے تو اس میں نفع ہے اور علم کے مطابق عمل نہ ہو تو اس میں نقصان ہے۔ اسی طرح علم حق ہو یعنی قرآن و حدیث کے مطالب صحیح بیان کرے تو علم نفع مند ہے اور اگر قرآن پاک اور احادیث کے مطالب غلط بیان کرے جیسا کہ بتوں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر چسپاں کرنا اور کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا یہ علم نقصان دہ ہے اسے ہی علم سوء کہا جاتا ہے۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ حکام کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ہر جائز اور ناجائز کو جائز کہنے والے جدھر پیسہ جائے ادھر فتویٰ جائے یہ بھی علم سوء (برا) رکھنے والے ہی ہیں۔

(۱۱) دنیا کا باغ پانچ چیزوں سے مزین ہے علماء کے علم سے امراء کے عدل سے، عبادت کرنے والوں کی عبادت سے، تاجروں کی امانت سے، کسب کرنے والوں کے خلوص سے۔ لیکن ابلیس نے پانچ جھنڈے لا کر ہر ایک کے ارد گرد ایک ایک جھنڈا گاڑ دیا۔ جس کی وجہ سے ہر ایک کے کمال میں زوال آ گیا۔ ہاں صرف وہی باکمال رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا۔

☆ شیطان نے حسد کا جھنڈا علم کے پاس گاڑ دیا ہے۔ علماء حسد کی وجہ سے زوال میں آ رہے ہیں (الا ماشاء اللہ)۔

☆ شیطان نے ظلم کا جھنڈا عدل کے قریب گاڑ دیا ہے۔ حکام ظلم کی وجہ سے برباد ہوتے جا رہے

ہیں۔ جوان کی ہر ناجائز کام میں ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں وہ مخلص، محبت وطن، وفادار، نیک، متقی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ناجائز کاموں کو ناجائز کہیں ان کو لکاریں اور کہیں کہ ظلم بند کرو انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ان کو غاصب اور لیڈر کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ غاصب خود دوسرے کو غاصب کہتا ہے چور دوسرے کو چور کہہ کر شور کر رہا ہے، لیڈر دوسرے کو لیڈر کہہ کر قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ یہ دراصل اسکے قریب شیطان نے ظلم کا جھنڈا جو گاڑ دیا ہے اسی کے سب کرشمے ہیں عادل ظالم بن گیا جس کے عدل سے زمین نے آباد ہونا تھا اس کے ظلم سے زمین برباد ہو کر رہ گئی۔

☆ شیطان نے ریاء (دکھلاوے) کا جھنڈا عبادت کے قریب گاڑ دیا ہے۔ جب عبادت کرنے والے اپنی عبادت پر ناز کرنا شروع کر دیں تو ان کے عبادت میں زوال آ جاتا ہے۔

☆ شیطان نے خیانت کا جھنڈا امانت کے قریب گاڑ دیا ہے۔ تاجر جب تک امین اور صادق ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے لیکن جب وہ امانت کا دامن چھوڑ دے کھوٹ، ملاوٹ، کم تولنا، جھوٹ بولنا جب اس کا وطیرہ ہو جائے تو وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے رب سے دور ہو جاتا ہے۔

☆ شیطان نے کھوٹ کے جھنڈے کو خلوص کے قریب نصب کر دیا ہے۔ کسب کرنے والے، کسی پیشہ کو اختیار کرنے والے جب کسی چیز کے بنانے میں کھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کا خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ (۱۲) حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کو درجات کی بلندی،

تمام میں افضلت پانچ چیزوں سے حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے ”لم یامرا احدہ بشئی حتی عملہ“ کہ آپ نے کسی ایک کو کسی کام کا حکم اس وقت تک نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے پہلے خود اس پر عمل کیا۔ ان میں سے دوسری چیز یہ ہے ”لم ینہ احدا عن شئی حتی انتھی عنہ“ آپ نے کسی ایک کو کسی چیز سے اس وقت تک نہیں منع کیا یہاں تک خود اس سے آپ نے آپ کو روک لیا۔ ان میں سے تیسری چیز یہ ہے:

”کل من طلب منه شیا مما رزقہ اللہ تعالیٰ لم یبخل بہ من العلم والمال“
”کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور مال کی دولت سے نوازا۔ اس میں سے کسی نے کچھ طلب کیا تو آپ نے اس میں بخل (کنجوس) نہیں کیا۔“

ان میں چوتھی چیز یہ ہے ”کان يستغنى بعلمه عن الناس“ آپ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں سے مستغنی رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ خودداری انسان کو باوقار بناتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات لوگ اسے متکبر بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اور ان میں سے پانچویں چیز یہ ہے ”کانت سريره وعلانيته سواء“ آپ کا ظاہر و باطن ایک جیسا تھا۔ علامات نفاق کو آپ سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔

(۱۳) جب تو یہ چاہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا علم تجھے نفع پہنچا رہا ہے یا نہیں۔ تو تو پانچ چیزوں کو طلب کر، تیرا علم یقیناً تیرے لئے نفع مند ہوگا وہ پانچ چیزیں یہ ہیں ”حب الفقر لقلة المؤنة“ مشقت کم اٹھانے کے لئے فقر سے محبت کی جائے۔ یقینی بات ہے کہ فقیر کو تمام مصائب کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ آزاد ہوتا ہے۔

”و حب الطاعة طلبا للمثواب“ ”ثواب کے حاصل کرنے کیلئے طاعت سے محبت کی جائے“
 ”و حب الزهد فى الدنيا طلبا للفراغ“ ”فراغت حاصل کرنے کیلئے دنیا میں زہد سے محبت کی جائے“
 ”و حب الحكمة طلبا لصلاح القلب“ ”دل کی اصلاح کیلئے علم سے محبت کی جائے“
 ”و حب الخلوة طلبا لمناجاة الرب“ ”رب تعالیٰ سے مناجات کیلئے خلوت سے محبت کی جائے“

(۱۴) پانچ چیزوں کو پانچ میں تلاش کرو: ”اطلب العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة“ عزت عاجزی میں طلب کرو، نہ کہ مال اور قبیلہ میں۔ یعنی انسان جتنا زیادہ عاجز ہوگا، اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا، انسان کی یہ خام خیال ہے کہ وہ مال و دولت میں عزت سمجھتا ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ میری برادری بڑی ہے، یا میرے ساتھ لٹھ بردار پشت پناہی کرنے والے ہیں: ”اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة“ غناء کو قناعت میں تلاش کرو، نہ کہ مال و دولت کے کثیر ہونے میں۔ تھوڑے مال پر اکتفاء کر لینا، جتنا مال رب تعالیٰ نے دیا اسی پر صابر رہنا قناعت ہے، اسی سے غناء حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ مال ملے اور زیادہ ملنے کی خواہش پائی جائے، اس سے انسان غنی نہیں ہو سکتا۔ جو بے پرواہ نہیں وہ غنی کب ہے۔ غنی تو وہ ہے جو بے پرواہ ہے: ”اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا“ یہ خواہش رکھو کہ جنت میں امن حاصل ہو جائے۔ دنیا میں امن حاصل کرنا ضروری نہیں کیونکہ دنیا میں مصائب

وآلام گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں: ”اطلب الراحة في القلة لا في الكثرة“ قلیل مال میں ہی راحت طلب کرو، کثر مال میں آرام نہیں بلکہ ذہنی طور پر ہر وقت بے چینی ہی رہتی ہے: ”اطلب منفعة العلم في العمل لا في كثرة الرواية“ علم کا نفع عمل میں حاصل کرو زیادہ تقریروں سے علم کا نفع حاصل نہیں ہوگا۔

(۱۵) ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں فساد صرف پانچ قسم کے خاص لوگوں سے ہوتا ہے وہ خواص یہ ہیں: علماء، غزاة (غازی لوگ) زہاد، تاجر اور حکام:

”اما العلماء فهم ورثة الانبياء فاذا كان العالم واضعا للدين وللمال رافعا

فبمن يقتدى الجاهل“

”علماء چونکہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جب عالم دین ہی دین کو پست کرے مال کو ترجیح دے تو کون سا جاہل اس کی اقتداء کرے گا۔“

یعنی دین کو چند ٹکوں پر بیچنے والے حاکموں کو خوش کرنے کے لئے مسائل کو بدل دینے والے حاکم بدلے تو ان کے مسائل بدل جائیں حاکم بدل جائے تو ان کی دعائیں بدل جائیں ان کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں یہ دین کو بیچنے والے ہیں۔ ان کی کوئی اقتداء نہیں کرتا۔

”واما الزهاد فعماد اهل الارض فاذا كان الزاهد في الدنيا راغبا فبمن

يقتدى التائب“

”زاہد لوگ زمین والوں کا ستون ہیں۔ جب زاہد ہی دنیا کی طرف راغب ہو جائیں تو کس وجہ سے ان کی اقتداء کر کے کوئی توجہ کرے گا۔“

”واما الغزاة فجنود الله في الارض فاذا كان الغازي طامعا مرابيا فكيف

يظفر بالعدو“

”غازی حضرات زمین میں اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں لیکن جب غازی ہی طمع و لالچ کرنے والا بن جائے غازی ہی جب دکھلاوے کا کام کرے تو وہ دشمن پر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔“

”واما التجار فامناء الله في ارضه فاذا كان التاجر خائنا فكيف تحصل الامانة“

”لیکن تاجر اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں۔ جب تاجر ہی خائن ہو

جائے تو امانت کیسے حاصل ہوگی“

”واما الولاية فهم الرعاة فاذا كان الراعي ذنباً فكيف تحصل الرعاية“
 ”حکام اپنی رعیت کے محافظ ہوتے ہیں لیکن جب محافظ ہی بھڑیا بن جائے تو حفاظت کیسے ہوگی“
 (۱۶) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کو مال پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہے:

”اولها العلم میراث الانبياء والعمال میراث الفراعنة“
 ”ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ علم انبیاء کرام کی وراثت ہے اور مال و دولت فرعونوں کی وراثت ہے“

”ثانيها العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص“
 ”ان میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے“

”وثالثها يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه“
 ”ان میں سے تیسری وجہ یہ ہے کہ مال کو محافظ کی ضرورت ہے لیکن علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے“

”ورابعها اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره“
 ”ان میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کا مال پیچھے رہ جاتا ہے یعنی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن علم انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے“

سبحان اللہ علم کیسا ساتھی ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے مال بے وفاء ہے اس میں علامت نفاق پائی جاتی ہے اور علم با وفاء ہے اس میں خلوص پایا جاتا ہے۔

”وخامسها المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن“
 ”ان میں سے پانچویں وجہ یہ ہے کہ مال مومنوں کو حاصل ہے اور کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن علم (چونکہ علم سے مراد علم دین ہی ہے) صرف مومنوں کو حاصل ہے“

سبحان اللہ کیا خوب مسئلہ سمجھ آیا کہ مومنوں اور کفار کا اشتراک باعث زوال ہے اور صرف مومنوں کے ساتھ رہنے میں ہی حصول کمال ہے۔ کاش کسی کو سمجھ آئے کفار کی دوستی نے ہی مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔

”وسادسها جميع الناس يحتاجون الى صاحب العلم في امر دينهم ولا يحتاجون الى صاحب المال“

”اور ان میں سے چھٹی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ دینی معاملات میں عالم دین کے محتاج ہوتے ہیں لیکن مال دار کے تمام لوگ محتاج نہیں ہوتے۔“

بڑے بڑے خناس، بڑے بڑے منحوس دین اسلام کے باغی نام کے مسلمان بھی بچے کی پیدائش کے وقت اور کسی عزیز، بزرگ کی موت کے وقت اور نکاح کے وقت عالم دین کے محتاج ہوتے ہیں۔

”وسابعها العلم يقوى الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه“

”اور ان میں سے ساتویں وجہ یہ ہے کہ علم انسان کو پل صراط سے گزرنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ اور مال پل صراط سے گزرنے میں رکاوٹ بنے گا“

خیال رہے کہ مال سے مراد وہ مال ہے جو حلال طریقہ سے حاصل نہ کیا گیا۔ یا اسے ناجائز کاموں میں خرچ کیا گیا۔ یا اس حال سے زکوٰۃ نہ ادا کی گئی۔ یا اس مال نے انسان کو رب تعالیٰ سے دور رکھا کہ وہ فرائض کا تارک رہا۔

(۱۷) فقیہ ابواللیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عالم کے پاس بیٹھتا ہے اور علم سے کوئی چیز وہ یاد کرنے پر قادر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ سات قسم کی چیزیں حاصل کر لیتا ہے جو اس کے لئے باعث تکریم بنتی ہیں۔

”اولها ينال فضل المتعلمين“

”ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ متعلمین کا مقام فضیلت حاصل کر لیتا ہے“

”والثاني مادام جالسا عنده كان محبوسا عن الذنوب“

”اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جتنی دیر ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھا رہے گا۔ اتنی دیر وہ گناہوں سے بچا رہے گا“

”والثالث اذا خرج من منزله طلبا للعلم نزلت الرحمة عليه“

”اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لئے نکلتا ہے اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے“

”والرابع اذا جلس في حلقة العلم فاذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب“

”اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ شخص علم کی مجلس میں بیٹھے گا تو جب متعلمین اور معلمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے رحمت سے نوازے گا کیونکہ اس

کی شان کری کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں پر رحم فرمائے اور بعض کو محروم کرے۔“

”والخامس ما دام یکون فی الاستماع تکتب له طاعة“

”ان میں سے پانچویں چیز یہ ہے کہ جب تک وہ علمی مسائل سن رہا ہے اسی وقت تک اس کے نامہ اعمال میں طاعت کا درجہ لکھا جا رہا ہے“

”والسادس اذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن ادا رک العلم فیصیر ذلک الغم وسیلة له الی حضرة الله تعالى لقوله عز وجل ان عند المنکسرة قلوبهم لاجلی“

”اور ان میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ جب انسان دینی مسائل سنے اور اسے وہ سمجھ نہ آئیں تو یقیناً وہ ان سے دل تنگ ہوگا کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں علم کے حاصل کرنے سے محروم ہو رہا ہوں۔ یہ غم اور پریشانی اور دل تنگی اس کو رب تعالیٰ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ بنے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد (غالباً حدیث یا کسی صاحب کشف کا قول) یہ ہے کہ جس کا دل میری وجہ سے ٹوٹے (یعنی جو پریشان رہے کہ مجھے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیوں نہیں ہو رہا) تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں“

یعنی اس شخص کو میرا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ میں خود اس کے قریب ہو کر اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔

”والسابع بوی اعزاز المسلمین للعالم واذلا لهم للفساق فیرد قلبه عن الفسق ویسمیل طبعه الی العلم فلهذا امر علیه الصلوة والسلام بمجالسة الصالحین“

”اور ساتویں چیز ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ شخص علماء کی عزت اور فاسق لوگوں کی ذلت کو دیکھے گا تو اس کی طبیعت خود بخود علم کی طرف میلان کرے گی (ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ علم بھی اسے حاصل ہو جائے) اسی لئے نبی کریم ﷺ نے نیک لوگوں کی محافل میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔“

(۱۸) فقیہ ابواللیث رحمہ نے فرمایا جو شخص آٹھ قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے آٹھ چیزوں کو زیادہ کرتا ہے :

”من جلس مع الاغنیاء زاده الله حب الدنيا والرغبة فیها“

جو شخص نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے ساتھ محبت اور رغبت

بڑھا دیتا ہے۔

”ومن جلس مع الفقراء جعل الله له الشكر والرضا بقسمة الله“

”اور جو شخص فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تقسیم پر راضی اور شاکر بنا دیتا ہے“

یعنی فقراء کی مجلس کو اختیار کرنے والے کی رضا اور اس کا شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔

”ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر“

”اور جو شخص بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قساوت قلبی (دل کی سختی)

اور تکبر کو بڑھا دیتا ہے“

”ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة“

”اور جو شخص عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جہالت اور شہوت کو زیادہ کر دیتا ہے“

”ومن جلس مع الصبيان از داد من الله والمزاح“

”اور جو شخص بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مزاح اور کھیل کود میں زیادتی کر دیتا ہے“

”ومن جلس مع الفساق از داد من الجراة على الذنوب وتسويق التوبة“

”اور جو شخص فاسقوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا گناہوں پر دلیر ہونا اور توبہ میں ٹال

مٹول کرنا زیادہ کر دیا جاتا ہے“

”ومن جلس مع الصالحين از داد رغبة في الطاعات“

”اور جو شخص نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طاعات میں رغبت کو زیادہ کر دیتا ہے“

”ومن جلس مع العلماء از داد العلم والودع“

”اور جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے علم اور ورع (تقویٰ، نیکیوں) کو بڑھا دیتا ہے“

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا رب تعالیٰ کے ارشاد

﴿وعلم آدم الاسماء كلها﴾ کا یہی مطلب ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو فراست کا علم دیا

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وعلمناه من لدنا علما﴾ اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا (یعنی

علم لدنی سے ان کو نوازا)۔ اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث﴾

”اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے عطا فرمایا“

اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کا علم عطا فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَعَلَّمَآهُ صُنْعَ لِبَاسٍ لِّكُمْ﴾ اور ہم نے اسے تمہارے لئے زرع بنانے کا علم عطا فرمایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم فرمایا یعنی آپ پرندے کے کلام کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مِنْ مِثْلِ طَيْرٍ﴾ اے لوگو! ہمیں پرندوں کے کلام کا علم عطا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توراۃ اور انجیل کا علم دیا گیا جیسا کہ رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا:

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾
”اور اسے کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل سکھاتا ہے“

اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو شرع اور توحید کا علم دیا گیا اور آپ پر مزید فیضان یہ فرمایا گیا ﴿وَعَلَّمَآكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ سے آپ کو خطاب فرمایا جس میں ”ما“ عموم پر دلالت کر رہا ہے یعنی یوں فرمایا کہ آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو عطاء فرما دیا گیا اور ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ کہہ کر واضح کر دیا کہ آپ کو قرآن کا علم دیا گیا جو ”علم الاولین والآخرین“ تمام اگلوں اور پچھلوں کے علم پر مشتمل ہے اور ”علمہ البیان“ کہہ کر واضح کر دیا کہ آپ کو ”ما کان وما یكون“ (جو ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے) کا علم عطاء کر دیا گیا:

”فَعَلَّمَ آدَمَ كَان سَبَابَ لَهُ فِی حُصُولِ السَّجْدَةِ وَالتَّحِيَّةِ“

”حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے اور سلام کرنے کا سبب بنا“

”وَعَلَّمَ الْخَضِرَ كَان سَبَابَ لَانِ وَجَدَ تَلْمِیْذَا مِثْلَ مُوسَى وَیُوشَعَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ“

”حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی وجہ سے ہی ان کے شاگرد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام بنے“

”وَعَلَّمَ یُوسُفَ كَان سَبَابَ لَوْجَدَ اِنْ اِلَہْلَ وَالمَمْلَکَةِ“

”حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کے سبب سے ہی آپ کو اہل اور مملکت حاصل ہوئی“

”وَعَلَّمَ دَاوُدَ كَان سَبَابَ لَوْجَدَ اِنْ الرِّیَاسَةِ وَالدَّرَجَةِ“

”حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کی وجہ سے ہی ریاست اور درجات حاصل ہوئے“

”وَعَلَّمَ سُلَیْمَانَ كَان سَبَابَ لَوْجَدَ اِنْ بَلْقِیْسَ وَالعَلْبَةِ“

”حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کی وجہ سے بلقیس کو حاصل کیا اور اس پر غلبہ حاصل کیا“

”وَعَلَّمَ عِیْسَى كَان سَبَابَ لَزَوَالِ التَّهْمَةِ عَنْ اُمِّهِ“

”اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم ان کی والدہ مکرمہ سے تہمت کے زوال کا سبب بنا“
 ”و علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان سببا لوجود الشفاعة“
 ”اور ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کا علم آپ کو شفاعت کا حق حاصل ہونے کا سبب بنا“

(علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) پھر ہم کہتے ہیں کہ جب مخلوق کے اسماء کے علم کی وجہ سے فرشتوں کا سلام حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جسے خالق کائنات اور اس کی صفات کا علم حاصل ہوا یقیناً اسے بھی فرشتوں کا سلام حاصل ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے سلام حاصل ہوگا۔ جسے رب تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ سے ذکر فرمایا:

﴿سلام قولا من رب رحیم﴾

اور خضر علیہ السلام کو جب علم فراست کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی ”لیا امة الحبيب بعلم الحقيقة كيف لا تجدون صحبة محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ تو اے حبیب پاک ﷺ کی امت تمہیں علم حقیقت کی وجہ سے۔ مصطفیٰ کریم ﷺ کی صحبت کیوں حاصل نہیں ہوگی جب کہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا:

﴿فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين﴾

”جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کو انبیاء کرام کا ساتھ حاصل ہوگا“

اور جب یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے دنیا کے قید خانہ سے نجات حاصل ہوئی ”فمن كان عالما بكتاب الله كيف لا ينجو من حبس الشهوات“ جس شخص کو اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہو وہ کیسے خواہشات کی قید سے نجات حاصل نہیں کرے گا جب کہ رب تعالیٰ نے خود ہی فرمایا:

﴿ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم﴾

”اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے“

اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات پر رب تعالیٰ کے انعامات کا ذکر یوں فرمایا:

﴿وعلمتني من تاويل الاحاديث ، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا﴾

تو اے شخص قرآن کا علم رکھنے والے ذرا غور کر اللہ تعالیٰ کا تجھ پر کتنا احسان عظیم ہے جس نے

تجھے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا اس سے بڑھ کر تیرے لئے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جس نے تجھے مفسر قرآن بنایا اور اپنا مقرب بنایا اور اپنے نبی کریم ﷺ کا وارث بنایا اور مخلوق کو دعوت حق دینے والا بنایا اور اپنے بندوں کو نصیحت کرنے والا بنایا اور اپنے شہروں کے باشندوں کے لئے تمہیں چراغ بنایا اور اپنی مخلوق کا جنت اور ثواب کے لئے تمہیں قائد بنایا اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے لوگوں کو زجر کرنے والا تمہیں بنایا۔

حدیث پاک میں آتا ہے ”العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة“ علماء کو سیادت (سرمداری) حاصل ہے اور فقہاء کو قائد ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور ان کی مجالس میں بیٹھنے میں زیادتی ثواب حاصل ہے۔

تذہیب: راقم اللہ تعالیٰ کے ان گنت انعامات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان انعامات میں سے اس کا عظیم انعام یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے مفسرین کرام کے اقوال کے نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائی میں ”ناقل اقوال مفسرین کرام“ تو ہوں لیکن مجھے کوئی مفسر قرآن نہ سمجھے اس عظیم منصب کا میں اہل نہیں۔ (دائم نجوم الفرقان)

(۱۹) مؤمن علم کی طرف اس وقت تک کامل رغبت نہیں کر سکتا جب تک اس میں چھ صفات نہ پائی جائیں: ایک یہ کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائض کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے میں ان کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکوں گا جب تک کہ مجھے علم حاصل نہیں ہوگا اور دوسری صفت یہ ہے کہ مؤمن یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاصی سے منع فرمایا ہے لیکن میں ان سے علم کے بغیر اجتناب نہیں کر سکتا اور تیسری صفت یہ ہے کہ مؤمن کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں اسکی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں اور بغیر علم کے میں اس کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ مؤمن یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق پر انصاف کرنے کا حکم دیا ہے بغیر علم کے انصاف کرنا ممکن نہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے بغیر علم کے صابر بننا ممکن نہیں۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے ساتھ عداوت کرنے والا بنایا ہے۔ جب تک مجھے شیطان کا علم حاصل نہیں ہوگا میں اس سے کس طرح عداوت کر سکوں گا۔

(۲۰) چار آدمیوں کے ہاتھوں میں جنت کی راہ ہے وہ یہ ہیں عالم، زاہد، عابد اور مجاہد۔

”فالزاهد اذا كان في دعواه صادقا يرزقه الله الامن“

”زاهد جب اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرماتا ہے“

”والعابد اذا كان صادقا في دعواه يرزقه الله الخوف“

”اور عبادت کرنے والا شخص جب اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خوف عطا فرماتا ہے“

”والمجاهد اذا كان في دعواه صادقا يرزقه الله الثناء والحمد“

”اور مجاہد جب اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ثناء اور حمد کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے“

”والعالم اذا كان صادقا في دعواه يرزقه الله الحكمة“

”اور عالم جب اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرماتا ہے“

یہی جنت کے راستے ہیں جو ان حضرات سے حاصل ہوتے ہیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔

(۲۱) چار چیزوں میں چار چیزوں کو تلاش کرو ایسی جگہ رہو جس میں سلامتی پائی جائے ”فاذا لم تجد من الموضع السلامة فالسجن خير منه“ جب تمہیں رہنے کی جگہ میں سلامتی حاصل نہ ہو تو اس سے قید خانہ بہتر ہے۔ دوست سے عزت حاصل کرو ”فاذا لم تجد من صاحب الكرامة فالكلب خير منه“ جب تو اپنے دوست سے عزت حاصل نہ کر سکے تو اس سے کتا بہتر ہے۔ مال سے فراغت حاصل کرو یعنی مال تمہیں آرام پہنچائے ”واذا لم تجد من مالک الفراغة فالمدبر خير منه“ جب تمہیں مال سے فراغت میسر نہ ہو تو اس مال سے مٹی کے ڈھیلے بہتر ہیں۔ علم سے نفع حاصل کرو یعنی علم تمہارے لئے نفع مند ہو ”واذا لم تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه“ اور جب تم علم سے نفع حاصل نہ کر سکو تو اس سے موت بہتر ہے۔

(۲۲) چار چیزیں چار چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتیں ”لا يتم الدين الا بالتقوى فالدين بلا تقوى على خطر“ دین تقویٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس لئے کہ تقویٰ کے بغیر دین مقام پر خطر ہوتا ہے جو کسی وقت بھی نفس و شیطان کی زد میں آ کر برباد ہو سکتا ہے:

”ولا يتم القول الا بالفعل والقول بلا فعل كالهدر“

”قول کی تکمیل فعل کے بغیر نہیں فعل کے بغیر قول اسی طرح ہے جس طرح کسی بیکار چیز

کو پھینک دیا جائے۔

”ولا تتم المروءة الا بالتواضع والمروءة بلا تواضع كشجر بلا ثمر“

”مروت بغیر عاجزی کے مکمل نہیں ہو سکتی عاجزی کے بغیر مروت ایسے ہی ہے جیسے

درخت بغیر پھل کے ہو“

”ولا يتم العلم الا بالعمل والعلم بلا عمل كفيث بلا مطر“

”علم کی تکمیل عمل کے بغیر نہیں کیونکہ علم عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے بادل بغیر بارش

کے ہوں“

(۲۳) لوگ چار قسم کے ہیں ایک شخص جو صاحب علم ہو اسے معلوم ہو کہ میں عالم ہوں یعنی وہ تبلیغ دین کر رہا ہو تو وہ حقیقتاً عالم ہے اس کی تابعداری کرو۔

دوسرا وہ شخص ہے جو عالم تو ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں عالم ہوں یعنی وہ اپنے علم کے مطابق دین کا کوئی کام نہیں کر رہا ”فہو فائتم فایقظوہ“ وہ سویا ہوا ہے اسے بیدار کرو۔ یعنی اسی کہو اسے شخص اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دین عطا کیا ہے اس کے مطابق کوئی کام بھی کر۔ خود بھی اس عظیم نعمت سے فائدہ حاصل کر اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔

تیسرا شخص وہ ہے جو صاحب علم نہیں لیکن اسے اپنے آپ کے متعلق معلوم ہے کہ میں عالم نہیں ”فہو مستر شد فارشدوہ“ وہ سیدھی راہ کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے اس کی راہنمائی کرو۔ چوتھا وہ شخص ہے:

”ورجل لا یدری ولا یدری انه لا یدری فہو شیطان فاجتنبوہ“

جو جانتا بھی نہیں یعنی عالم نہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یعنی اسے اپنے آپ کا بھی علم نہیں وہ اپنے عالم نہ ہونے کو بھی نہیں جانتا وہ شیطان ہے اس سے بچ کر رہو۔

اسے ہی جاہل مرکب کہا جاتا ہے ایسا شخص خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ تقریر کرتا ہی رہتا ہے اپنی جہالت کو علم بتاتا ہے لوگ اس جاہل کو عالم سمجھ کر اس کے جال میں پھنستے رہتے ہیں۔ اگر کوئی عالم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں خود ہی عالم ہوں ایسے شخص کو سمجھانا ممکن نہیں۔

(۲۴) چار چیزوں سے کوئی شریف شخص عار (شرم) محسوس نہیں کرتا اگرچہ وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو "قیامہ من مجلسہ لابیہ" اپنی مجلس سے اپنے باپ کے لئے کھڑا ہونے میں کسی شریف انسان کو کوئی عار نہیں۔ سبحان اللہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے کیا خوب ہی مسئلہ حل فرما دیا کہ باپ کی تعظیم کیلئے کھڑا ہونے میں کسی شریف انسان کو تو کوئی عار نہیں ہاں کوئی شریف ہی نہ ہو باپ کو باپ ہی نہ سمجھے تو وہ باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں اپنے لئے عار سمجھ کر کہے کہ تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے تو یہ اس کا حق ہے۔

آئیے حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ مبارک ہیں:

"قال رسول اللہ ﷺ للانصار قوموا الی سیدکم"

"رسول اللہ ﷺ نے (حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے آنے پر) انصار کو فرمایا اپنے سردار

کے لئے کھڑے ہو جاؤ" (مسلم باب جواز قتال من نقض العهد ج ۲ ص ۱۰۳)

اسی حدیث کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"فیہ اکرام اہل الفضل وتلقیہم بالقیام لہم اذا قبلو ہکذا احتج بہ

جماہیر العلماء لاستحباب القیام"

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل فضل کی تعظیم کی جائے اور ان کے آنے پر دوسرے لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے جمہور علماء کرام نے اسی حدیث سے ثابت کیا ہے صالحین کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا مستحب ہے۔

"قال القاضی ولیس ہذا من القیام المنہی عنہ وانما ذاک فیمن

یقومون علیہ وهو جالس ويمثلون قیاما طول جلوسہ"

"قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں مجلسوں کی طرح کھڑا ہونے

سے منع کیا گیا ہے ان سے مراد تعظیم کے لئے کھڑا ہونے سے منع کرنا نہیں بلکہ پہلے

بڑے لوگ یعنی سردار اور چوہدری یہ چاہتے تھے بلکہ لزومی طور پر دوسرے غرباء کو حکم

دیتے ہیں کہ جب تک ہم بیٹھے رہیں تم کھڑے رہو اس قیام سے منع کیا گیا ہے۔"

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی اپنا مختار قول ان الفاظ سے ذکر فرمایا:

"قلت القیام للقدام من اہل الفضل مستحب وقد جاء فیہ احادیث ولم

یصح فی النہی عنہ شنی صریح

”میں کہتا ہوں اہل فضل کے آنے پر ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے لیکن کسی حدیث میں قیام تعظیسی سے منع نہیں کیا گیا۔“

اعتراض: مسلم کی اسی حدیث پر سندھی کے حاشیہ میں یہ تحریر ہے:

”(قوموا الی سیدکم) لا دلیل فیہ علی قیام التعظیم والتکریم اذ لو ارید ذاک لقل قوموا لسیدکم“

اس حدیث میں تعظیم و تکریم کی وجہ سے قیام ثابت نہیں کیونکہ اس میں لفظ ”الی“ ذکر ہے۔ جو انتہاء غایت پر دلالت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر اپنے سردار کے پاس پہنچو، ان کی سواری سے اترنے میں امداد کرو کیونکہ وہ مریض ہیں۔ اگر تعظیم کے لئے قیام مراد ہوتا تو ”لام“ ذکر ہوتا یوں ارشاد ہوتا: ”قوموا لسیدکم“ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ کس طرح اس حدیث سے قیام تعظیم کو ثابت کیا جاتا ہے۔

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں علامہ نووی اور قاضی عیاض اور دوسرے جلیل القدر علماء جنہوں نے اسی حدیث پاک سے قیام تعظیسی ثابت کیا ہے اور کہاں سندھی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ”الی“ ہمیشہ انتہاء مکان کے لئے تو نہیں آتا بلکہ تقرب کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”الیہ یصعد الکلم الطیب“ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے اس لئے ”الی“ اس مقام پر تقرب کے لئے استعمال ہے مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ کلمات رب تعالیٰ کے حضور تقرب اور بلندی درجات حاصل کرتے ہیں۔

اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہارے سردار آ رہے ہیں ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور ان کا تقرب حاصل کرو۔

سید الاولیاء کی شاندار تشریح:

سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ اسی حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں قانون یہ ہے کہ مشتق کو ذکر کریں تو مبداء اشتقاق علت ہوتا ہے اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا:

”قوموا الی سیدکم لسیادتہ تم اپنے سردار کے لئے ان کی سرداری کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ“
اگر صرف سواری سے اتارنے کی امداد کے لئے حکم ہوتا تو ایک یا دو آدمیوں کو کہا جاتا تمام انصار
کو کہنے کا کیا مقصد تھا پھر ”قوموا الی سعد“ کہا جاتا کہ کھڑے ہو کر سعد کو اتارو ”قوموا الی
سیدکم“ کیوں کہا؟

دوسری چیز جس سے کوئی شریف انسان عار محسوس نہیں کرتا وہ یہ ہے ”وخدمتہ لضعفہ“
اپنے مہمان کی خدمت کرنے سے۔

تیسری چیز جس سے کوئی شریف انسان عار محسوس نہیں کرتا وہ یہ ہے ”وخدمتہ للعالم
الذی يتعلم منه“ اور عالم جس سے انسان تعلیم حاصل کرے اس کی خدمت سے۔ اکثر طور پر
جلیل القدر علماء کرام کو دیکھا ہے جو اپنے استاذ کی تعلیم مبارک کو اٹھانے اور خدمت گزاری کو اپنے
لئے فخر اور باعث سعادت سمجھتے ہیں۔

چوتھی چیز جس سے کوئی شریف انسان عار محسوس نہیں کرتا وہ یہ ہے ”والسؤال عما لا
يعلم ممن هو اعلم منه“ اپنے سے زیادہ علم والے سے سوال کرنے میں۔ وہی انسان کامیاب
ہے جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بزرگوں سے علمی سوال کرتا رہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ذلیل
ہوتا ہے۔

(۳۵) دل تمام اعضاء کا رئیس ہے یہ ریاست و سرداری اسے قوت کی وجہ سے حاصل نہیں ”فان
العظم اقوی منه“ کیونکہ ہڈیوں کو اس سے زیادہ قوت حاصل ہے۔ اور یہ سرداری اسے بڑا عضو
ہونے کی وجہ سے بھی حاصل نہیں ”فان الفخذ اعظم منه“ کیونکہ ران کو اس سے بڑائی حاصل
ہے۔ اور دل کو یہ ریاست تیزی کی وجہ سے بھی حاصل نہیں ”فان الظفر احد منه“ کیونکہ ناخن اس
سے زیادہ تیز ہیں۔

”وانما تلک الریاسة بسبب العلم فذل علی ان العلم اشرف الصفات“
”بیشک یہ ریاست دل کو علم کی وجہ سے حاصل ہے اسی سے واضح ہوا کہ علم تمام صفات میں سے
اعلیٰ و اشرف صفت ہے“

علم کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) ایسا علم جو مذموم (برا) ہو خواہ تھوڑا حاصل کریں یا زیادہ حاصل کریں۔
 - (۲) وہ علم جو محمود (اچھا قابل تعریف) ہو۔ خواہ تھوڑا حاصل کریں یا زیادہ حاصل کریں بلکہ جتنا زیادہ حاصل کریں اتنا ہی زیادہ افضل اور احسن ہو۔
 - (۳) بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا اچھا ہو، لیکن زیادہ وقت اس پر خرچ کرنا، اسی علم میں تمام اوقات کو صرف کرنا اچھا نہیں۔ اور نہ ہی اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔
- اس کی مثال یوں سمجھیں جیسا کہ بدن کے احوال بعض قلیل و کثیر قابل تعریف ہیں۔ جیسا کہ صحت اور حسن و جمال اور بعض احوال مذموم ہوتے ہیں خواہ قلیل ہوں یا کثیر جیسا کہ قبیح شکل اور بد خلقی اور بعض وہ ہیں جو کسی حد تک تو قابل تعریف ہیں۔ لیکن حد سے بڑھ جانے پر قابل مذمت ہیں۔ جیسا کہ مال خرچ کرنا جب وہ میانہ روی پر ہو تو اچھا، لیکن جب حد سے بڑھ جائے جسے تہذیر کہا جاتا ہے وہ مذموم ہے۔

علم مذموم: وہ علم جو قلیل و کثیر مذموم ہے جس میں دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس علم میں نفع سے نقصان زیادہ ہو جیسا کہ جادو کا علم اور اسی طرح علم نجوم۔ اس علم پر بہت ہی نفیس چیز کو خرچ کرنا یعنی عمر صرف کرنا درحقیقت عمر کو ضائع کرنا ہے اور نفیس چیز کو ضائع کرنا حماقت سے خالی نہیں۔ اور ان علوم میں دین و دنیا کے نقصانات سے غافل رہنا انسانیت نہیں۔

علم محمود: وہ علم جو قلیل و کثیر قابل تعریف ہے وہ علم دین ہے، جس سے رب تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے امور کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت دنیا پر مترتب ہے۔ جیسے دنیا میں اعمال ہوں گے ایسے ہی آخرت میں مدارج ہوں گے یعنی آخرت کی سعادت اسی علم پر موقوف ہے۔ اس علم کی حد کو کوئی نہ پاسکا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ہاں البتہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، اور علم میں راسخ حضرات نے اپنے اپنے مدارج کے مطابق اس علم کو حاصل کیا۔ ان حضرات کے علوم کی حد کو بھی کتابوں میں لکھا نہیں جاسکتا۔ اسلئے کہ ان کے علوم کی دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہے ان کی محنت کو اس میں دخل نہیں۔

ایک حد تک علم محمود: وہ علم جو بقدر ضرورت تو محمود ہے لیکن حد سے زیادہ اس پر عمر صرف کرنا قابل تعریف نہیں۔ حساب، ریاضی، سائنس، انگلش وغیرہ کو ضرورت کے مطابق حاصل کرنا تو درست ہے۔ لیکن دینی علوم سے غافل رہ کر صرف ان علوم میں عمر صرف کر دینا کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں۔ ان علوم سے آج کل کے نظام دنیا کے مطابق روٹی کمائی جاسکتی ہے۔ لیکن ان علوم سے دین حاصل نہیں ہو سکتا، آخرت میں سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (از احیاء العلوم جلد اول)

راقم کے نزدیک اگر ایک شخص پاکستان کا حدود دار بچہ نہیں جانتا بلکہ اپنے شہر یا اپنے مکان کا حدود اربعہ نہیں جانتا تو وہ جاہل نہیں لیکن اگر وہ نماز کے ارکان، شرائط، واجبات و سنن کو نہیں جانتا تو وہ بدترین جاہل ہے۔ راقم مدارس ہے اور مصنف بھی ہے خطیب بھی ہے امام بھی لیکن اسلام آباد میں جس مکان میں بائیس سال سے رہ رہا ہے اس کے حدود و ثلاثہ کا علم تو ہمیشہ سے حاصل رہا لیکن حدود اربعہ کے علم سے غافل رہا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں کوئی حسن ظن رکھتے ہوئے استاذ العلماء بھی کہہ لیتے ہیں اگر کوئی سر پھر اس وجہ سے مجھے جاہل کہے کہ اسے تو اپنے مکان کا حدود اربعہ معلوم نہیں تو میں اس بدترین جاہل کی زبان کو تو بند نہیں کر سکتا۔

علم کے حصول میں کمی کے اسباب:

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھا جائے کہ علم کا محل دل ہے اور یہ آئینہ کی طرح ہے جس طرح آئینہ میں چیزوں کی صورتیں منقش ہوتی ہیں اسی طرح حقائق کی صورتوں کا دل میں منقش ہونا علم ہے یہاں تین چیزیں ہوں گی ایک آئینہ، دوسری اشیاء اور تیسری ان کی صورتیں۔

اسی طرح علم کے حصول کے لئے بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے دل، حقائق اشیاء اور ان کی صورتیں۔ آئینہ میں چیزوں کے منقش ہونے میں کمی کی پانچ وجہ ہیں:

(۱) آئینہ کا جوہر ہی درست نہ ہو یعنی اس میں صورتوں کے نقش کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو یا اس کی بناوٹ میں کمی رہ جائے۔

(۲) آئینہ زندگ آلود ہو جائے مٹیالا ہو جائے۔

(۳) آئینہ اس چیز کے سامنے نہ ہو جس کو آئینہ میں منقش کرنا مقصود ہو۔

(۴) آئینہ اور اس چیز کے درمیان پردہ حائل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ چیز آئینہ میں منقش نہ ہو سکے

(۵) آدمی اتنا جاہل ہو کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آئینہ کی کس جانب صورت منقش ہوتی ہے۔

☆ یہی پانچ وجوہ دل سے متعلق ہیں جن کی وجہ سے علم میں کمی رہ جاتی ہے۔ ان میں پہلا وجہ یہ ہے کہ دل میں کامل صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرے جیسا کہ بچے کے دل میں ابتدائی طور پر صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان میں دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی کدورت اور خباثت دل پر چھا جائے جس کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی صلاحیت میں کمی آجائے۔ ہاں البتہ گناہوں سے اعراض کرنے پر اور رب تعالیٰ کی طاعت کی طرف کامل متوجہ ہونے سے دل کی کدورت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں علم حاصل کرنے کی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہو رہا ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

”اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی ضرور بر ضرور ہدایت دیں گے“ اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی سے بھی واضح ہے:

”من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم“

”جس شخص نے علم کے مطابق عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرے گا جو اسے پہلے حاصل نہیں تھا“

ان میں تیسرا وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب دنیا کے مصائب و آلام حاصل ہوں اسباب معیشت میں تفکرات حاصل ہوں تو اسکے دل میں صلاحیت ہونے کے باوجود کامل توجہ نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ کامل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ان میں چوتھا وجہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ وغیرہ دل کے سامنے حجاب کی حیثیت میں آجائیں۔ جنگی وجہ سے علم کے حاصل کرنے میں کمی واقع ہو۔ ان میں پانچویں وجہ یہ ہے کہ طالب علم مقاصد اور غیر مقاصد کا فرق نہ کر سکے۔ یا استاذ صحیح راہنمائی نہ کرے تو وہ طالب علم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ (ماخوذ از احیاء العلوم ج ۳ ص ۹)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی فراست کی ایک درخشاں مثال:

بیان کیا جاتا ہے کہ اہل مدینہ کی ایک جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئی تاکہ آپ سے امام کے پیچھے قراءت کے متعلق مناظرہ کریں اور ان کو اس مسئلہ میں خاموش کرادیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم تمام سے علیحدہ علیحدہ گفتگو نہیں کرتا۔ تم اپنے مناظرہ کا معاملہ کسی ایک بڑے عالم کے سپرد کر دو جس سے میں کلام کر لیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تمام حضرات نے اپنے میں ایک زیادہ علم رکھنے والے کو منتخب کر لیا کہ یہ صاحب تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔

آپ نے فرمایا ”ہذا اعلمکم“ کیا یہ تم میں سے بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہمارے بڑے عالم ہیں پھر آپ نے فرمایا ”والمناظرة منعة كالمناظرة معكم“ کیا اس سے مناظرہ تم تمام سے مناظرہ متصور ہوگا؟ سب نے کہا جی ہاں ان سے مناظرہ ہم سب سے مناظرہ متصور ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ”والالزام عليه كالألزام عليكم“ ان کو اگر میں نے کوئی الزامی جواب دیا کیا تم تمام کو وہ الزامی جواب ہوگا؟ انہوں نے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ”وان نناظره والزمته الحجة فقد لزمتم الحجة“ اگر میں نے ان سے مناظرہ کیا اور ان پر حجت قائم کر دی کیا وہ حجت تم سب پر قائم ہو جائے گی؟ سب نے کہا جو حجت ان پر قائم ہوگی وہ ہم سب پر قائم ہوگی آپ نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ”لانا رضينا به اماما فكان قوله قولنا“ اس لئے کہ ہم اس کے امام بنانے پر راضی ہیں لہذا اس کی بات ہماری ہی بات ہوگی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو مناظرہ تم میرے ساتھ کرنے آئے ہو اس کا جواب تو تمہارے اپنے کلام سے ہی تمہیں مل گیا۔ اس لئے کہ تم اپنے امام کی بات کو اپنی بات کہہ رہے ہو:

”فنحن لما اخترنا الامام في الصلوة كانت قراءته قراءة لنا“

”تو ہم نے جب ایک شخص کو نماز میں امام بنالیا ہے تو اس کی قراءت ہماری قراءت ہوگی“

جب کہ اس پر نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی بھی دلالت کر رہا ہے:

”من كان له امام لقراءة الامام قراءة له“

”جس شخص کا امام ہے تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے“

امام اعظم رحمہ اللہ کے اس شاندار جواب کو سن کر وہ لوگ لا جواب ہو گئے۔ وہ اپنے دلائل پیش کرنے سے ہی عاجز آ گئے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی فراست واضح ہو گئی۔ (از کبر)

﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

”انہوں نے عرض کیا پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے
بیشک تو ہی علم و حکمت والا ہے“

رب تعالیٰ نے اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے جب ان کے ناموں کے متعلق سوال کیا تو فرشتوں
نے رب تعالیٰ کے حضور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ انسان کو افضلیت
حاصل ہے اور وہ مستحق خلافت ہے اور رب تعالیٰ نے جب ان پر انسان کی تخلیق کی حکمت کو واضح کیا تو
اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا:

”سبحانک ای نسبحک سبحانا عن خلو العالک عن الحکم والمصالح“

”اے اللہ ہم تیرے افعال کو حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی ہونے سے تجھے پاک سمجھتے ہیں“

یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تیرے افعال میں طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں پائی
جاتی ہیں۔ جن کو سمجھنے سے ہم قاصر تھے: ”وَالشُّعَارُ بَانَ سَوَالِهِمْ كَانِ اسْتَفْسَارًا وَلَمْ يَكُنِ
اعْتِرَاضًا“ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کا رب تعالیٰ سے سوال کرنا (کیا بنائے گا اس میں
(خلیفہ) جو اس میں فساد پھیلانے کا اور خوریزیاں کرے گا) صرف حقیقت کی وضاحت طلب کرنے
کے لئے تھا رب تعالیٰ پر معاذ اللہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ (از مظہری و بیضاوی)

﴿سُبْحَانَ﴾ : مصدر ہے غفران کی طرح، یہ بغیر اضافت کے بہت کم ہی کہیں استعمال ہوتا ہے۔
اور منصوب ہوتا ہے اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے جس طرح معاذ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا
فعل بھی محذوف ہوتا ہے۔

”یؤدی عن معنی نسبحک تسبیحا“ معنی یہ ہوگا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں“

(بیضاوی، فرطی)

علمی نکتہ: دینی طلباء کرام کے ذوق کے لئے یہ ذکر کیا جا رہا ہے ”انک انت“ میں ”انت“

ضمیر میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اسم ان اور خبر ان میں یہ فصل ہے کیونکہ مبتداء خبر کے درمیان اصل میں ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے جو بعد میں ظاہر عامل کے آنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ جس طرح یہاں ہے اسی طرح ”كنت انت الرقيب عليهم“ میں بھی ”انت“ ضمیر فصل ہے اور اسی طرح ”انه هو الغفور الرحيم“ میں بھی ”هو“ ضمیر فصل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”انت“ کاف خطاب کی تاکید ہو گیا کہ معنی کاف کا تکرار پایا گیا ہے۔ کیونکہ دونوں خطاب کی ضمیریں ہیں اگرچہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے اور انت ضمیر مرفوع منفصل۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ ”انت“ ضمیر مبتداء ہو اور مابعد والے الفاظ ”العليم الحكيم“ خبر ہو اور مبتداء خبر مل کر ”ان“ کی خبر بن جائے۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

﴿الْعَلِيمُ﴾: فعیل کا وزن ہے مبالغہ کے لئے استعمال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معلومات بے شمار ہیں
 ﴿الْحَكِيمُ﴾: ”معناه ذوالحكمة“ اس کا معنی ہے صاحب حکمت۔ اب مفہوم یہ ہوا کہ اے اللہ بیشک تو ہی بہت جاننے والا ہے اور تمام حکمتوں کا مالک تو ہی ہے: ”الحکیم معناه الحاكم حکیم کا معنی حاکم بھی آتا ہے۔ اسی طرح علیم اور حکیم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے: ”وقيل معناه المحكم“ بعض حضرات نے کہا حکیم کا معنی محکم (فاعل کا معنی) ہے۔ جس طرح سمیع کا معنی سمیع اور علیم کا معنی معلوم آتا رہتا ہے۔ اور حضرات نے یہ کہا ہے ”الحکیم المانع من الفساد“ حکیم کا معنی فساد سے روکنے والا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”حكمة اللجام“ چونکہ لگام بھی گھوڑے کو سوار کی مرضی کے بغیر چلنے اور ادھر ادھر ہونے سے روکتا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے ”السورة المحكمة“ کہ سورت تغیر و تبدل سے روکی گئی ہے۔ بہر حال حکیم کا معنی جب صاحب حکمت کیا جائے تو تمام معانی اس میں آجائیں گے۔

فائدہ: اگر کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے۔ اسے وہ معلوم نہ ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ یہ

کہے ”اللہ اعلم ولا ادری“ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ (از روح المعانی و قرطبی)

اس لئے کہ اسے ملائکہ اور انبیاء کرام اور نیک علماء کی اقتداء حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں

کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطاء کیا ہے بیشک تو ہی علیم و حکیم ہے۔

☆ "قد اخبر الصادق ان يموت العلماء يقبض العلم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايمهم فيضلون ويضلون"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ علماء کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر علم اٹھ جائے گا۔ جاہل لوگ رہ جائیں گے جن سے مسائل پوچھے جائیں گے وہ اپنی رائے سے بیان کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

☆ بستی نے مسند صحیح میں ذکر کیا ہے:

"عن ابن عمر ان رجلا سال رسول ال صلى الله عليه وسلم اى البقاع شر؟ قال لا ادرى حتى اسأل جبريل، فسأل جبريل، فقال لا ادرى حتى اسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الاسواق"

"حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا (یا رسول اللہ) تمام مقامات میں سے شر مقام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ البتہ جبرائیل سے پوچھوں گا (ہو سکتا ہے اس نے رب تعالیٰ سے کہیں سوال کیا ہو) آپ نے جبرائیل سے پوچھا اس نے کہا میں نہیں جانتا البتہ میکائیل سے پوچھتا ہوں (ہو سکتا ہے اس نے رب تعالیٰ سے سوال کیا ہو) میکائیل آئے انہوں نے بتایا کہ تمام مقامات سے بہتر مقام مساجد ہیں اور تمام مقامات سے برا مقام بازار ہیں۔"

خیال رہے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد "لا ادرى" (میں نہیں جانتا) سے کوئی ذہنی مریض خوش نہ ہو۔ نبی کریم ﷺ کے علم کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تفاسیر میں سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال سیکھئے:

"انه ﷺ لم يخرج من الدنيا حتى اعلمه الله بجميع مغيبات الدنيا والاخرة ولكن امر بكنم شيئا منها (حاشیہ جلالین از صاوی) ص ۴۹۰ زیر آیتہ یسلونک عن الساعة ایاں مر سہا"

"بیشک نبی کریم ﷺ اس وقت دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرمادئے البتہ بعض چیزوں کے چھپانے

کا آپ کو علم دیا گیا تھا (جیسا کہ قیامت کے متعلق علم)“

”وقال الصديق للجدة ارجعي حتى اسأل الناس“

☆ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جو اپنے پوتے کی وراثت سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا ابھی تم لوٹ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو سنا نہیں کہ دادی کا کیا حق ہے۔ البتہ دوسرے حضرات سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے آپ سے کسی نے سنا ہو اگر کسی نے بتایا کہ دادی کا یہ حق ہے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ یہ فرمایا ”وابردھا علی الکبد“ (اس کو جگہ پر ٹھنڈا رہو) پچھ حضرات نے آپ سے پوچھا اے امیر المؤمنین اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”ان یسأل الرجل عما لا یعلم فیقول اللہ اعلم“ کہ جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے وہ نہ جانتا ہو تو وہ یہ کہے ”اللہ اعلم“ (اللہ ہی بہتر جانتا ہے)۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ”لا علم لی بہا“ مجھے اس کا علم نہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا گیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تو میں نے کتنا اچھا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔

(رواہ الدارمی)

☆ حضرت قاسم بن عبید اللہ کا نسب باپ کی جانب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور ماں کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ باپ کی جانب سے نسب اس طرح ہے قاسم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب، اور ماں کی جانب سے نسب اسی طرح ہے قاسم کی والدہ ام عبد اللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

ابو عقیل یحییٰ بن متوکل کہتے ہیں میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یحییٰ نے قاسم کو کہا اے ابو محمد آپ جیسے عظیم شخص سے اگر کسی امر دین کے متعلق سوال کیا جائے تو آپ کو اس کا علم نہ ہو تو یہ بہت قبیح ہے آپ نے فرمایا ”وعلم ذاک؟ اس کی کی وجہ ہے؟ یحییٰ بن سعید نے کہا ”لانک ابن امامی ہدی ابن ابی بکر و عمر“ اس لئے کہ تم بڑے جلیل القدر دور راہنما اماموں کی اولاد سے ہو۔ حضرت قاسم بن عبید اللہ نے کہا کہ بہت بری بات یہ ہے ”ان اقول بغير علم“

کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر یحییٰ بن سعید خاموش ہو گئے۔

☆ حضرت مالک بن انس سے مروی ہے میں نے ابن ہرمل کو کہتے ہوئے سنا کہ ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ”لا ادری“ کہنا سکھائیں کہ ان کے ہاتھوں میں یہ قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی سے سوال کیا جائے اور وہ اس مسئلہ کو نہیں جانتا تو وہ کہے ”لا ادری“ میں نہیں جانتا۔

☆ یثیم بن جمیل کہتے ہیں:

”شہدت مالک بن انس سئل عن ثمان واربعین مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا ادری“

”میں گواہی دیتا ہوں کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے اڑتالیس مسائل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے بیس مسائل کے متعلق فرمایا ”لا ادری“ میں نہیں جانتا۔

انصاف پسندی کی درختاں مثالیں:

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ (بارہ درہم ایک اوقیہ میں ہوتے ہیں) سے زیادہ مقرر نہ کیا جائے لیکن ایک عورت نے کہا یہ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا رب تعالیٰ نے یہ فرمایا:

﴿وَأَنْتُمْ أَحْدَاهُنْ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾

”اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو (اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو“

اس آیت میں مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی بلکہ ڈھیروں مال کہا گیا۔ اس عورت کی اس دلیل کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”امراة اصابته ورجل اخطأ“ عورت نے درست کہا اور مرد نے غلط کہا۔ سبحان اللہ کتنا جلیل القدر حاکم جس کا نام سن کر قیسری و کسری کانپ جائیں۔ لیکن حق بات پر وہ ایک عورت کے سامنے سر جھکا دے کاش آج بھی کوئی ایسا حاکم ملے۔

☆ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے

بیان فرمایا اس شخص نے عرض کیا ”یا امیر المؤمنین ولكن كذا وكذا“ اے امیر المؤمنین یہ مسئلہ تو اس طرح ہے: ”فقال علی اصبت واخطأت وفوق کل ذی علم علیم“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے درست کہا ہے اور میں نے خطا کی ہے۔ ہر صاحب علم کے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ علم کے شہر کے دروازہ ہے اگر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کیا چیز ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ غلطی کو مان لینا اپنے سے بڑے عالم نے اگر دلائل سے ثابت کر دیا ہو کہ یہ مسئلہ تم نے درست بیان نہیں کیا تو اعتراف کر لینا اور رجوع کر لینا ہی انصاف پسندی ہے۔ غلطی کو نہ تسلیم کرنے سے ہی اختلافات بڑھتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنی ضد پر قائم نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾

”(رب) نے فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو۔ جب اس نے (آدم) نے ان کو (فرشتوں کو) تمام چیزوں کے نام بتا دیئے۔ (تو رب تعالیٰ نے) کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بیشک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دو ”فسمی کل شئی باسمه وذكر حکمته التي خلق لها“ تو آپ نے ہر چیز کا نام بتایا اور اس چیز کا فائدہ بیان کیا کہ اس کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے ناموں کی خبر فرشتوں کو دے دی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾:

”ہو ما قصرت عنه علوم الخلق و غاب علمه عن اهلہما لکونه بحیث لا دلیل علیہ ولا طریق الیہ“

”زمین و آسمان کے غیب سے مراد یہ ہے کہ وہ علوم جن سے مخلوق کا علم قاصر ہو، اور زمین و آسمان میں رہنے والوں سے وہ علم غائب ہو اس لحاظ پر کہ اس پر کوئی دلیل نہ ہو اور نہ ہی اسے پہچاننے کا کوئی راستہ ہو“

”وفیہ دلیل علی ان ما اطلع اللہ تعالیٰ علیہ بعض عبادہ بسمی غیباً بالنسبۃ الی غیرہ لانہ دخل فی ذلک ما علمہ آدم علیہ السلام“
”اور اس میں یہ دلیل پائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض خواص کو امور غیبیہ پر مطلع کر دیتا ہے ان کو غیب ہی کہا جاتا ہے کہ وہ نسبت غیروں کے غیب ہے اس میں آدم علیہ السلام کا علم بھی داخل ہے کہ جن چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں تھا اس غیب پر آدم علیہ السلام کو مطلع کر دیا گیا۔“
(شیخ زادہ)

سبحان اللہ عوام کو بے وقوف بنانے والوں کے اعتراض کو مفسرین کرام نے کیا خوب رد فرمادیا، عوام کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ کاش کہ وہ لوگ تفاسیر کا مطالعہ کریں اور مسائل کو سمجھیں جو مسائل کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے انہوں نے ضال اور مضل ہونا ہی ہے

”انسی اعلم غیب السموات والارض ، دلیل علی ان احدا لا یعلم من الغیب الا ما اعلمہ اللہ کالانبیاء او من اعلمہ من اعلمہ اللہ تعالیٰ فالمنجمون والکھان وغیرہ کذبہ“

”رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں (کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں) دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا البتہ رب تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو خود غیب پر مطلع کرتا ہے اس لئے وہ غیب جانتے ہیں پھر انبیاء کرام جن لوگوں کو غیب پر مطلع کریں وہ بھی غیب جانتے ہیں۔“

البتہ نجومی اور کاهن وغیرہ جھوٹے ہیں۔ ان کا دعویٰ کرنا کہ ہم غیب جانتے ہیں سراسر جھوٹ ہے

(قرطبی)

سبحان اللہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کیا خوب مسئلہ حل فرمایا لوگ تو آج تک انبیاء کرام کے علوم غیبیہ میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیب تو اولیاء کرام بھی جانتے ہیں۔

فائدہ:

”علوم آدم کائنۃ منہ فاعجز بہا الملائکۃ خاصۃ واما علوم رسول اللہ ﷺ فاعجز بہا الخلائق جمیعاً“

”رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنے علوم عطا فرمائے جن سے فرشتے عاجز آ گئے یعنی وہ علوم فرشتوں کو حاصل نہیں تھے لیکن نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم عطا فرمائے جن سے تمام مخلوق عاجز آ گئی، یعنی اتنے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو عطا فرمائے جو اپنی تمام مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔“ (از صاوی)

﴿واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾

”اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے“

”ما تبدون“ سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے ظاہر طور پر کہا تھا تھا:

﴿اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء﴾

”کیا تو بنائے گا اس میں جو زمین میں فساد پھیلائے گے اور خون بہائیں گے“

”وما كنتم تكتمون“ سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو عجیب صورت دیکھی اس میں پیٹ دیکھا جو اندر سے خالی اس پر وہ تعجب کر رہے تھے کہ اس صورت میں خلافت کے مستحق ہونے کی کیا وجہ ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے اس باطن تعجب کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ”جو تم چھپاتے تھے میں اسے جانتا ہوں۔“ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے جس نے اپنے نفس میں تکبر اور معصیت کو چھپا رکھا تھا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے بعض جو اپنی بات کو واضح کر رہے تھے میں اسے بھی جانتا ہوں اور تم میں سے بعض نے اپنے نفس میں جو چھپا رکھا تھا میں اسی بھی جانتا ہوں۔ (از قرطبی)

حاصل کلام:

”معناه انا الذی اعرف الظاهر والباطن والواقع والمتوقع“

”اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ گویا رب تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں ظاہر و باطن کو جانتا ہوں جو چیز

واقع ہوتی ہے اسے جانتا ہوں جس کے واقع ہونے کی ابھی امید ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔“

”واعلم ان ما ترونہ عابداً مطیعاً سیکفر ویبعد من حضرتی ومن ترونہ

فاسقاً بعیداً سیکرب من خدمتی“

”بیشک تم ایک شخص کو عبادت گزار اور مطیع دیکھتے ہو میں جانتا ہوں کہ وہ عنقریب کافر

ہو جائے گا اور میرے حضور سے دور ہو جائے گا اور تم ایک شخص کو قاسق سمجھتے ہو اور میری رحمت سے دور سمجھتے ہو میں جانتا ہوں کہ وہ میری خدمت اور میری طاعت کرنے والا ہے اور وہ میرے حضور قریب ہونے والا ہے۔“

اور رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اور فرشتوں پر بھی واضح کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو اور انسان کی کامل عبودیت کی وجہ سے اس کے مرتبہ کو جب فرشتوں پر واضح کر دیا تو انہوں نے بھی اعتراف حقیقت کرتے ہوئے عرض کر دیا اے اللہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں علم عطاء فرمایا۔
(ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: ”و المراد بالغیب المذکور ما اجمل سابقا بقوله انی اعلم ما لا تعلمون“

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے استفسار پر جو فرمایا ”انی اعلم ما لا تعلمون“ (بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) اس میں اجمالی طور پر جو ذکر تھا اسی کو واضح طور پر ”انی اعلم غیب السموات والارض“ میں بیان کر دیا گیا۔

یعنی پہلے صرف یہ ذکر فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اسی کی وضاحت کر دی کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں اور جسے تم چھپاتے تھے اسے بھی جانتا ہوں۔
(از شیخ زادہ)

آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں کیا وجہ؟

الفاظ کے ذریعے معانی کا علم حاصل ہوتا ہے جس کے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو متعلم صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاد پڑھاتا ہے سب کو یکساں پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن پھر کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی نالائق۔

اللہ تعالیٰ نے بھی جب آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطاء کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام اشیاء اور ان کی کیفیات اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطاء فرمائی لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کی تفصیل کو سمجھنے کی استعداد عطاء نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔

مندرجہ بالا مضمون تفسیر ابی السعد سے لیا ہے طلباء کرام کی دل چسپی کے لئے عربی عبارت تحریر کر رہا ہوں تاکہ ان کا ذوق دو بالا ہو جائے:

” اذا العلم بالالفاظ من حيث الدلالة على المعاني مسبوق بالعلم بها والتعليم حقيقة عبارة عن فعل يترتب عليه العلم بلا تخلف عنه ولا يحصل ذلك بمجرد اضافة المعلم بل يتوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيض ولقيه من جهته وهو السر في اثاره على الاعلام والابناء فانهما انما يتوقفان على سماع الخبر الذي يشترك فيه البشر والملك وبه يظهر ان حقيقته بالخلافة منهم عليهم السلام لما ان جبلتهم غير مستعدة لاحاطة بتفاصيل احوال الجزئيات الجسمانية خيرا“

(تفسیر ابی السعد)

اس کے بعد ” انک انت العليم الحکیم“ کی تفسیر میں ابوالسعد فرماتے ہیں گویا کہ فرشتوں نے کہا:

” انت العالم بكل المعلومات التي من جملتها استعداد آدم عليه السلام لما نحن بمعزل من الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة بما في الارض من انواع المخلوقات التي عليها يدور فلک خلافة الحکیم الذی لا يفعل الا ما تقتضيه الحکمة ومن جملته تعليم آدم عليه السلام ما هو قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجزئية المتعلقة بالاحكام الواردة على ما في الارض وبناء امرا الخلافة عليها“

اے اللہ تو ہی تمام معلومات کا علم رکھتا ہے۔ اور تو ہی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو استعداد حاصل ہے تمام خفی علوم کی جن کا تعلق زمین کی مختلف مخلوقات سے ہے ہمیں وہ استعداد حاصل نہیں۔ اے اللہ ساری مخلوقات کا نظام بڑی حکمت کے تقاضا کے مطابق ہے۔ آدم علیہ السلام کو تمام علوم کلیہ اور معارف جزئیہ کا علم تو نے دیا ہے جن کا تعلق زمین میں رہنے والی مخلوق کو احکام عطاء ہونے سے ہے آدم علیہ السلام کی خلافت کی دار و مدار بھی اسی استعداد پر ہے۔

(از تفسیر ابی السعد)

تنبیہ: جب یہ واضح ہو گیا کہ فرشتوں میں اتنے علوم حاصل کرنے کی استعداد ہی نہ تھی جتنے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کئے گئے تو اسے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے بتانے کے بعد فرشتوں کو وہ تمام علوم حاصل نہ ہو سکے جو آدم علیہ السلام کو حاصل تھے اس لئے کہ تمام علوم کو حاصل کرنے کی ان میں استعداد ہی نہ تھی۔ ہاں البتہ آدم علیہ السلام کی افضلیت آپ کے علم کی فوقیت اور رب تعالیٰ کی حکمت کے متعلق وہ جان گئے۔

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،

أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

☆ ”اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے منکر ہوا اور غور و کیا اور کافر ہو گیا“

☆ ”اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو کہا ”آدم کو سجدہ کرو“ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا“

مختصر مطلب: حضرت آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کے نام بتا دیئے جن کے بتانے سے فرشتے عاجز آ گئے تھے۔ اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی برتری کا علم ہو گیا، اور خلیفہ بنانے کی رب تعالیٰ کی حکمت سمجھ آ گئی۔ تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، رب تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، بلکہ سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور تکبر کیا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔

تفصیلی وضاحت:

﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾: ای واذکر، یعنی ”اذ“ سے پہلے ”اذکر“ مقدر ہے، جس کا معنی ہے ”یاد کرو“ اگرچہ ابو عبیدہ نے ”اذ“ کو زائد کہا ہے، فلیس بجائز ”لان اذ ظرف“ اس کا یہ قول درست نہیں۔ کیونکہ ”اذ“ ظرف ہے جس سے پہلے اکثر طور پر ”اذکر“ مقدر ہوتا ہے:

”وقال قلنا لم يقل قلت لان الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما واشادة بذكره“

”رب تعالیٰ نے اپنے قول کو ”قلنا“ (ہم نے کہا) سے تعبیر کیا ہے ”قلت“ (میں نے کہا) سے تعبیر نہیں کیا۔ اس لئے کہ رب تعالیٰ جبار ہے اور عظیم ہے وہ اپنے فعل کو ایک جماعت کے فعل سے تعبیر کرتا ہے تاکہ سننے والے اس قول کی بلندی شان سمجھیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حکم بہت بختہ ہے۔“

تنبیہ: رب تعالیٰ خود اپنا ذکر جمع کے صیغوں سے کرتا ہے۔ لیکن بندے اسے واحد کے صیغہ سے ذکر کریں، اس لئے کہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی شان ہی یہ ہے کہ اس کو ایک کر کے بلایا جائے، تاکہ سنتے ہی معلوم ہو جائے کہ وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔

اذکر مقدر سے ماقبل سے تعلق واضح ہو گیا:

انسانوں پر رب تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے انسان جب رب تعالیٰ نے تمہیں علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تو یہ بھی سمجھ کہ تیرے باپ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ جس کی عظمت تجھے بھی حاصل ہے اور یہ تیرے لئے بھی عظیم نعمت ہے۔

سجدہ کا لغوی معنی:

”السجود معناه فی کلام العرب النذل والخضوع“
 ”سجدہ کا لغوی معنی جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا اس معنی میں عرب حضرات نے اس کو عام طور پر استعمال کیا ہے“

جیسا کہ شاعر نے کہا:

بجمع تضل البلق فی حجراته تری الاکم فیہا سجدا للحوافر
 شاعر نے بنی عامر سے کہا کہ میرا پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب میں بڑا شکر لا کر تم پر حملہ کر دوں گا۔ جس کا اطراف میں ابلق گھوڑوں کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ اور جس کے گھوڑوں کے ناپوں کے آگے نیلے سجدہ کریں گے، یعنی ان گھوڑوں کے ناپوں کے آگے نیلے بھی جھک جائیں گے۔

”وقلن له اسجد للیلی فاسجدا عورتوں نے ایک اونٹ کو کہا لیلیٰ کے سامنے جھک جا تو وہ جھک گیا“

اسی طرح جن دراہم پر تصویریں ہوں ان کے لئے ”دراہم الاسجاد“ بولتے ہیں کہ دراہم تصویروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

(قوٹی)

شرعی طور پر سجدہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود نبی کریم ﷺ نے فرمادی:

”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان السجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين“ (الكتب الستة)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں (اعضاء) پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنے، اور قدموں کے اطراف (قدموں کی انگلیاں)“

فائدہ:

”ولا يبي حنيفة رحمه الله ان السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به الا ان الخد والذقن خارج بالاجماع“

”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا بعض حصہ زمین پر لگانے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن صرف رخسار لگانے سے یا صرف ٹھوڑی لگانے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے“

واضح ہو گیا کہ سجدہ پیشانی لگانے سے ادا ہوگا، رخسار یا ٹھوڑی لگانے سے سجدہ ہوتا ہی نہیں، کوئی شخص کسی قبر پر رخسار رکھ دے تو جہلاء کی طرف سے شرک کی مشین چل جاتی ہے۔ جو چیز سجدہ ہی نہیں اسے سجدہ بنا کر مسلمانوں کو مشرک کہہ کر کذب بیانی اختیار کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔

تنبیہ:

”واما وضع القدمين فقد ذكره القدوري انه فرض في السجود فاذا سجد ورفع اصابع رجليه عن الارض لا يجوز كذا ذكره الكرخي والجصاص ولو وضع احدهما جائز قال قاضيخان ويكره“ (عبادة)

”سجدہ میں دونوں قدموں کا زمین پر رکھنا قدوری کے نزدیک فرض ہے۔ جب سجدہ کرے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے اٹھالے تو جائز نہیں۔ یہی قول علامہ کرخی اور جصاص کا ہے۔ تاہم اگر ایک پاؤں کو زمین پر رکھے تو قاضی خان رحمہ اللہ علیہ

نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ صاحب عنایہ نے اگرچہ اسی مقام پر تحریر فرمایا۔

”وذكر الامام التمرتاشي ان اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه وهو الحق“
”امام تمرتاشی نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں قدموں کا زمین پر لگنا فرض نہیں، اسی پر شیخ الاسلام کی کلام بھی مبسوط پر دلالت کر رہی ہے اور وہی حق ہے“

لیکن راقم کے نزدیک حق مذہب وہی ہے جو قاضی خان رحمہ اللہ کا ہے، اس مسئلہ کو مولانا محمود احمد رضوی نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔

”واستقبل باطراف اصابع رجله القبلية“ (بخاری) ”اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا“

فائدہ: اس حدیث سے فقہاء احناف نے یہ استدلال کیا کہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب کہ پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگ جائیں، لہذا پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا زمین سے لگنا شرط ہے، تو اگر (دونوں) پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ اسی طرح اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوگی۔ پاؤں کی دسوں (تمام) انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے اور دسوں انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔

(فیوض الباری شرح بخاری ج ۲ پارہ سوم ص ۴۴۹)

سجدہ کی دو قسمیں ہیں: سجدہ کی ایک قسم سجدہ عبادت ہے اور دوسری قسم سجدہ تعظیسی

سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو جائز نہیں:

”ان السجود الشرعی عبادة وعبادة غيره سبحانه شرك محرم في جميع

الاديان والازمان ولا ارها حلت في عصر من الاعصار“ (روح المعانی)

”عبادت کی غرض سے سجدہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لئے شرک اور حرام ہے تمام

دینوں اور تمام زمانوں میں شرک ہی رہا کسی زمانہ میں بھی اس کی حلت نظر نہیں آتی

(ترجمہ میں راقم نے کچھ تغیر کیا ہے)۔“

نبی کریم ﷺ سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز قرار دے دیا گئی۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ کے جواز پر خود قرآن پاک شاہد ہے ”ورفع ابویہ علی العرش و خروا له سجدا“ اور (یوسف نے) اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدہ میں گرے۔

علامہ نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں: یہ سجدہ تحیہ و تواضع کا تھا۔ جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں کسی معظّم کی تعظیم کے لئے قیام اور مصافحہ اور دست بوسی جائز ہے۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے اور سجدہ تحیہ و تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔
(خزان العرفان)

لطف کی بات یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں: یہ تو ظاہر ہے کہ یہ (آدم علیہ السلام کو) سجدہ عبادت کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانہ میں سجدے کا وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانے کا ہے۔

امام بھٹاوی نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کیلئے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کیلئے صرف سلام مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع اور سجدہ اور بیہیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔

(معارف القرآن جلد اول ص ۱۸۸)

☆ "عن قیس بن سعد قال اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمر زبان لهم فقلت رسول اللہ ﷺ احق ان یسجد له فاتیت رسول اللہ ﷺ فقلت انی اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمر زبان لهم فانت احق بان یسجد لک فقال لی ارأیت لو مررت بقبری اکت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن لما جعل اللہ لهم علیهن من حق"

(رواہ ابو داؤد ورواہ احمد عن معاذ بن جبل . مشکوٰۃ باب عشرة النساء)

حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں میں حیرہ میں آیا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ ﷺ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا بیشک میں حیرہ میں گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے آپ نے فرمایا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر تم میری قبر سے گزرے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا تم (مجھے سجدہ) نہ کرو۔ اگر میں کسی ایک کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے عورتوں پر حقوق رکھے ہیں۔

وضاحت حدیث:

حیرہ: حاء کے نیچے کسرہ ہے کوفہ کے علاقہ میں ایک قدیمی شہر کا نام ہے۔

مرزبان: میم پر فتح ہے اور زاء پر ضمہ بادشاہ سے کم درجہ ہو لیکن قوم سے اوپر درجہ رکھتا ہو بہادر اور شاہ سوار ہو حضرت قیس بن سعد کو یہ کیوں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے؟

”لانه اعظم المخلوقات واکرم الموجودات“

”اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے عظیم درجہ رکھتے ہیں اور تمام

موجودات سے آپ مکرم ہیں“

”فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم، تعظيما له و تكريما“ حضرت قیس بن سعد

نے کہا میں نے حیرہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو تعظیم و تکریم کے لئے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے جو جواب دیا اس میں ”اظهار العظمة الربوبية واشعار المذلة العبودية“ یہ بتایا گیا کہ رب تعالیٰ عظیم ذات ہے بندہ عاجز ہے اس لئے سجدہ خواہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو وہ صرف اسی ذات کے لائق ہے جو عظیم ہے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے ہی علامہ طیبی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کے ارشاد کا گویا کہ یہ مطلب تھا ”اسجدوا للہی الذی لا یموت“ سجدہ صرف اسی ذات کو کرو جو ہمیشہ کے لئے

زندہ ہے اس پر موت واقع نہیں ہوگا۔

(خیال رہے یہ روایت جامع صغیر، مستدرک حاکم، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی مختلف الفاظ سے مذکور ہے) دست بوسی: ابھی ماقبل فاضل مراد آبادی صاحب کی تفسیر خزان العرفان اور مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کی تفسیر معارف القرآن سے ذکر کیا کہ دست بوسی جائز ہے۔ یعنی بزرگوں کے ہاتھ چومنے جائز ہیں۔ آئیے اسی مسئلہ کو احادیث کی روشنی میں دیکھئے:

☆ صفوان بن عسال کی حدیث میں مذکور ہے۔ دو یہودی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے "فقبلایده ورجلیہ" ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ خیال رہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو منع نہیں فرمایا آپ کا نہ روکنا حدیث تقریری ہے۔ جس سے روز روشن کی طرح بزرگوں کی صرف دست بوسی ہی نہیں بلکہ قدم بوسی کا جواز بھی مل گیا۔

(مشکوٰۃ باب الکائنات وعلامات نفاق)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ میں بھیجا۔ ہم اس میں پسپا ہو گئے۔ ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو (حیاء کی وجہ سے) چھپ رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا "نحن الفارارون" ہم تو بھاگنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "لا بل انتم العکارون قال فدنونا فقبلنا یدہ" (ابوداؤد، مشکوٰۃ باب القتال فی الجہاد) نہیں تم تو جنگ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم آپ کے قریب ہوئے ہم نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔

نبی کریم ﷺ کی شفقت و رحمت کا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی دل جوئی کے لئے کیا خوب حکمت بھرا ارشاد فرمایا۔ کہ جنگ میں وقتی طور پر پسپا ہونے سے شرمندہ نہ ہوں تم نے تو پھر جنگ میں جانا ہے اور کفار کو شکست دینی ہے۔ اور حدیث پاک سے ہاتھوں کا چومنا بھی واضح طور پر سمجھ آ گیا۔

☆ "قال السنوی تقبل ید الغیر ان کان لعلمہ وصیانتہ وزہدہ ودیانہ ونحو ذلک من الامور الدینیۃ لم یکرہ بل یمسح بہ وان کان لغناہ او جاہہ فی دنیاہ کرہ وقیل حرام"

(مرفاۃ ج ۹ ص ۷۱)

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر کے ہاتھوں کو چومنا اس شخص کے علم اور گناہوں سے بچنے اور اس کے زہد اور اس کے دین دار ہونے کی وجہ سے مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اس کا دینی منصب دیکھ کر ہاتھوں کو چوما تو یہ مستحب ہے۔

اگر کسی کے ہاتھ اس لئے چومے کہ یہ غنی ہے یا یہ سردار ہے اور دنیاوی طور بڑے منصب کا مالک ہے تو یہ مکروہ ہے بلکہ بعض حضرات نے اسے حرام کہا ہے۔

آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کونسا سجدہ کیا؟

اگرچہ اس میں مختلف قول ہیں ایک یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت تھا حقیقت میں سجدہ رب تعالیٰ کو تھا آدم علیہ السلام قبلہ کی طرح تھے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ حقیقی تھا ہی نہیں بلکہ صرف فرشتوں نے جھک کر سلام کیا اسی کو سجدہ کہا گیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے:

”ان السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظيما له وتحية له كالسلام منهم عليه وقد كانت الامم السالفة تفعل ذلك كما يحي المسلمون بعضهم بعضا بالسلام وقال قتاده في قوله (وخرؤا له سجدا) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض“ (كبير)

”حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا (یعنی پیشانی کو زمین یا آسمان پر رکھ کر) یہ سجدہ تعظیم کے لئے تھا جیسا فرشتوں نے آپ کو سلام بھی کہا تھا۔ پہلی امتوں میں ایک دوسرے کو سجدہ کر کے ہی تحیہ و تعظیم کی جاتی جیسا کہ مسلمان صرف سلام سے تحیہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﷺ وخرؤا له سجدا کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ اس وقت بعض لوگ دوسرے بعض کو سجدہ سے تحیہ پیش کرتے تھے۔“

فائدہ جلیلہ:

جس طرح شروع میں ذکر کر دیا گیا کہ عالم اجسام میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان

ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن عالم حقائق میں سب سے اول اور خلیفہ اعظم نبی کریم ﷺ ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا "كنت نبيا آدم بين الروح والجسد" میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

بعض مفسرین نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد ﷺ کی قبر انور کی جگہ سے حضور کے اجزاء جسمیہ مبارکہ کی مٹی لے گئے اور یہ آب تسنیم سے گوندھی گئی اور اسے جنت کی نہروں میں غوطے دلوائے گئے۔ پھر اسے زمینوں اور آسمانوں میں پھرایا گیا آپ کو فرشتوں نے آدم سے پہلے پہچان لیا۔ پھر جسدِ آدم کی مٹی کے ساتھ اسے ملا دیا گیا پھر آدم میں روح پھونکی گئی اور نور محمد ﷺ آدم کی پیشانی میں چمکایا گیا۔
(تفسیر ثعالی ملخصا بحوالہ حاشیہ التفسیر ج ۱ ص ۲۵)

پیشانی آدم میں نور محمدی کا چمکنا ان کے مجبور ملائکہ ہونے کا سبب ہوا جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا:

"ان الملكة امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد ﷺ كان في جبهة آدم"
(کبیر ج ۲ ص ۲۵۵)

"یعنی فرشتوں کو آدم کے لئے سجدے کا حکم اسی لئے ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک ان کی پیشانی میں تھا۔ اس عبارت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم حضور ﷺ ہی ہیں، آدم علیہ السلام کی خلافت حضور ﷺ کی خلافت کا ظہور ہے۔"
(از النبیان مع البیان للکاظمی ص ۱۳۱)

﴿فَسَجَدُوا﴾: "تو سب نے سجدہ کیا" چونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی عام تھا، یعنی سب فرشتوں کو ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ (سوائے ابلیس کے) اسی پر ارشاد باری تعالیٰ شاہد ہے:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ "تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا" (حارون)

ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں۔ پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل اور پھر تمام ملائکہ مقررین یہ سجدہ جمعہ کے روز زوال سے عصر تک ہوا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین سو برس تک سجدہ میں رہے۔ اور ایک قول ہے کہ پانچ سو برس سجدہ میں رہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) (تفسیر الحسنات)

﴿إِلَّا ابْلِيسَ﴾: ”سوائے ابلیس کے“ یعنی رب تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔

﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾: ”اس نے انکار کیا اور تکبر کیا“

﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾: ”اور کافروں سے ہو گیا“

”ابلیس“ عجمی لفظ ہے، غیر منصرف ہے علیت اور عجم ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا وزن فعلیل ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لفظ عربی ہے مشتق ہے ”ابلاس“ سے اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اور رحمت سے ناامید ہونا۔ اب اس کا وزن ہوگا ”افعیل“ غیر منصرف اس لئے ہوگا کہ اس کی نظیر عربی میں نہیں پائی گئی گویا کہ لفظ عجمی ہے۔ (از روح المعانی)

تنبیہ: ابلیس کا نام ابلیس سجدہ سے انکار کرنے کے بعد رکھا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا:

”وَكَانَ اسْمُهُ عَزَازِيلَ بِالسَّرْيَانِيَةِ وَبِالعَرَبِيَّةِ الْحَارِثُ فَلَمَّا عَصَى غَيْرَ

اسْمِهِ فَسَمِيَ ابْلِيسَ وَغَيْرَتُ صَوْرَتَهُ“

”پہلے اس کا نام سریانی زبان کے مطابق عزازیل تھا اور عربی میں حارث تھا۔ جب اس

نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کی شکل بھی تبدیل

کردی گئی“ (خازن)

﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾: ”(ابی) ای امتنع من السجود“ یعنی وہ سجدہ کرنے سے رک گیا،

مطلب یہ ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی رب تعالیٰ کے حکم کے ماننے سے انکار کیا۔

”(واستكبر) من عطف العلة على المعلول ای ابی وامتنع لكبره والسين للتاكيد“ (صاوی)

شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ یعنی سجدہ نہ

کرنے کی علت اس کا تکبر ہے۔ یعنی یہاں علت کا معلول پر عطف ہے۔ کیونکہ اس کا تکبر کرنا علت ہے۔ اور

انکار کرنا معلول ہے اس کے تکبر کرنے کو رب تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس نے کہا:

﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ طِينٍ﴾

”کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اے مٹی سے پیدا کیا“

ابلیس کی یہ سوچ بھی غلط تھی کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش عناصر اربعہ سے ہوئی۔ اگرچہ مٹی کا ذکر واضح تھا۔ اس لئے آدم علیہ السلام بحیثیت مادہ کے بھی افضل تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمام مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے افضل بنادے۔ (از صاوی)

﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ”کان ہنا بمعنی صار“ یہاں ”کان“ کا وہی معنی ہے جو ”صار“ کا ہے یعنی جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کافر ہو گیا۔

جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا ”فکان من المغرقین“ تو غرق ہو گیا۔ اس مقام پر بھی ”کان“ ”صار“ کے معنی میں استعمال ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ ”کان“ اپنے معنی میں ہی استعمال ہے یعنی معنی یہ ہے ”کان فی علم اللہ تعالیٰ انہ سیکفرو“ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافر تھا۔ یعنی وہ عنقریب کافر ہو جائے گا۔

اس پر بخاری کی اس حدیث کو دلیل بنایا جاسکتا ہے ”وانما الاعمال بالخواصم“ بیشک اعمال کی دار و مدار فقط خاتمہ پر ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”ان ابلیس عبد اللہ تعالیٰ ثمانین الف سنة“ بیشک ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی اسی ہزار سال عبادت کی۔

”واعطی الرياسة والخزانة فی الجنة علی الاستدراج“

”ابلیس کو آہستہ آہستہ جنت کی سرداری عطا کر دی گئی اور اسے جنت کا خازن بنا دیا گیا“

”فکان فی ریاستہ والکبر فی نفسه متمکن“

”ریاست اور تکبر اس کے نفس میں رائج ہو گئے“

”قال ابن عباس کان یروی لنفسه ان له فضیلة علی الملائكة بما عنده“

”فلذلک قال انا خیر منه“

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے آپ کو فرشتوں سے

افضل سمجھنے لگ گیا تھا کیونکہ اسے سرداری اور خازن جنت ہونے کا مقام مل گیا تھا اسی وجہ سے اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں۔“

اعتراض: یہاں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

لیکن دوسری آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکتے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نام بتانے والا مسئلہ بعد میں درپیش آیا۔
رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۶۱ فَاِذَا سُوِّیْتِهٖ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ ۝۶۲ فَسَجَدُوْا لَہٗ سٰجِدِیْنَ ۝۶۳﴾

”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لئے سجدے میں گرنا“

اس آیت میں ”ففعوا“ میں فاء ہے جو تعقیب مع الوصل کا تقاضا کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم میں نفخ روح کے ساتھ ہی تم نے سجدہ کرنا ہے۔ ان میں تطبیق کیسے پائی گئی؟

جواب: ”الفاء للسببية لا للتعقيب“، ففعوا، میں فاء سمیت کیلئے ہے۔ تعقیب کیلئے نہیں۔

(روح المعانی)

قرآن پاک میں چونکہ بعض آیات بعض کا بیان ہیں۔ اس لئے دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ کیا۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ وہ کیسے خلیفہ ہوں گے جو خوریزیاں کریں گے اور فساد پھیلائیں گے؟

تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے فرشتوں سے پوچھا وہ نہ بتا سکے آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو بتا دیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں لہذا میرے حکم کے بعد تم جلدی ہی سجدہ میں گرجاؤ۔

اگرچہ تفسیر عزیزی میں ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ لیکن راقم کو وہی جواب مناسب نظر آیا جو نقل کر دیا گیا۔ تاہم شاہ عبدالعزیز صاحب کا جواب بھی مد نظر رہے۔ وہ یہ ہے:

”قبل از پیدائش حضرت آدم نیز حکم شدہ بود کہ حضرت آدم را بعد از پیدائش سجدہ نمایند اما وجوب ادای سجدہ باین امر دیگر ثابت شد“

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تم نے سجدہ کرنا ہے لیکن سجدہ کرنے کا حکم یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم اس آیت سے ہوا جس کی وضاحت جاری ہے۔

اس پر شاہ صاحب نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جس طرح ایک بچے کو حکم دیا جائے کہ وقت نماز کا شروع ہونے پر تم نے وضوء کرنا اور نماز ادا کرنی ہے۔ پھر دوبارہ اسے بطور تاکید کہا جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اٹھو وضوء کرو اور نماز ادا کرو۔

اور جواب یہ بھی دیا گیا کہ ”مراد از نفخ روح ظہور آثار آن نفخ است“ (روح پھونکنے) سے مراد یہ ہے کہ اس روح پھونکنے کے آثار جب ظاہر ہوں تو تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے وہ آثار اسی وقت ظاہر ہوئے جب آپ نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتادیئے۔ (ماخوذ از عربی)

اعتراض: ابلیس جب فرشتہ نہیں تو اس کو سجدہ کا حکم کیسے؟ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو تھا۔

جواب: ”وان ابلیس کان من الملائکة والا لم يتناولہ امرهم ولم یصح استثناءہ منہم“

”یقینی بات ہے کہ ابلیس ملائکہ سے ہے۔ اگر ملائکہ سے نہ ہوتا تو نہ اسے حکم ہوتا اور نہ

ہی استثناء صحیح ہوتا“

(بیضاوی)

اب البتہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملائکہ سے کیسے ہے، اگرچہ اس میں کئی وجوہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن دو صورتیں زیادہ بہتر نظر آتی ہیں۔ ان کو ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔

ایک وجہ تو اسی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جو قرطبی سے پہلے بیان کیا ہے:

”ان ابلیس عبد الله تعالى ثمانین الف سنة واعطی الرئاسة والخزانة

(قرطبی)

فی الجنة علی الاستدراج“

”بیشک ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی ہزار سال (۸۰۰۰۰) کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے

اسے سرداری عطا کر دی اور جنت کا خازن بنادیا“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابلیس اگرچہ حقیقی طور پر فرشتہ نہیں تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے حکمی طور پر فرشتوں میں داخل تھا، کیونکہ کئی فرشتوں پر بھی اسے سرداری حاصل تھی۔

دوسری وجہ تحقیقی تھی کہ ابلیس حقیقی طور پر فرشتوں میں سے تھا۔ اگرچہ اس پر دو وجہ سے اعتراض ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کان من الجن“ (ابلیس جن تھا) اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس حقیقی طور پر فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔

دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے یہ کہا ”خلقتنی من نار“ (اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا) تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس فرشتوں سے نہیں، کیونکہ اگر فرشتوں سے ہوتا، تو اے یوں کہنا چاہئے تھا ”خلقتنی من نور“ (اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا) کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے ”کان من الجن“ اس کی وجہ یہ تھی:

”ان الجن ماخوذ من الاجتنان وهو الستر“ کہ جن ماخوذ ہے اجتنان سے جس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا۔

اب جن کہنے کی وجہ واضح ہو گئی کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن کہلایا۔ (از کبیر) علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لامنا فاة كونه جنا وكونه ملكا فان الجن كما يطلق على ما يقابل

الملک يقال على نوع منه“

”ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں

بھی اسے جن کہا گیا لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا،

ان میں کوئی منافات نہیں اس لئے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی

کہتے ہیں اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔“

فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا:

”لا جتنانهم واستارهم عن اعين الناس“

اس لئے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جن کہا جاتا ہے۔
جہاں تک یہ سوال تھا کہ ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے نور سے تو ابلیس کو فرشتہ کیسے
کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے:

”وكونه مخلوقا من نار وهم مخلوقون من نور غير ضار ايضا ولا
قادر في ملكية لان النار والنور متحدان بالمادة بالجنس واختلافهما
بالعوارض“
(روح المعانی)

”ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی
ضرر نہیں اور اس کے فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہوسکتا، کیونکہ آگ
اور نور کا مادہ ایک ہی ہے ایک ہی جنس سے ہیں، البتہ عوارض کے لحاظ پر مختلف ہیں۔“

یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش نہ ہو وہ آگ ہے اور جو صاف و شفاف ہے وہ نور ہے
جس طرح مٹی، ریت، پتھر، سرمہ وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہے عوارضات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔
واضح ہوا کہ ابلیس اگرچہ نار سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن نار اور نور کا جو ہر ایک ہے لہذا یہ فرشتہ تھا
اگرچہ نار کے عوارضات علیحدہ تھے، اسی لئے اس کی ذریت (اولاد) بھی ہے اور یہ معصوم بھی نہیں۔
علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی عبارت اور زیادہ واضح ہے:

”فان المراد بالنور الجوهر المضني والنار كذلك غير ان ضوءها
مكدر مغمور بالدخان مخدور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة
والاحراق فاذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ومتى نكصت
عادت الحالة الاولى جزعة ولا تزال تنز ابد حتى ينطفئ نورها ويبقى
الدخان الصرف“
(بیضاوی)

”نور سے مراد روشن جوہر ہے اور نار بھی اسی طرح (وہی جوہر) ہے۔ سوائے اس کے
کہ اس کی روشنی مکدر ہوتی ہے اور دھوئیں نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے، اس کی
وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ حرارت اور جلانے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ جب
اسی جوہر کی کدورت اور دھواں داری ختم ہو جائے اور وہ خالص صاف شفاف
ہو جائے تو وہی نور ہے، اسی طرح جب اس کی روشنی کم ہونی شروع ہو جائے اس میں
کدورت آجائے اور دھواں اس میں ہو تو وہ پھر پہلے حال کی طرف لوٹ آئے گا جسے
نار کہا جائے گا۔“

فائدہ جلیلہ:

”ان جميع المخلوقات علویها وسفلیها سعلیها وشقیها مخلوق من الحقيقة المحمدية“

”بیشک تمام مخلوق حقیقت محمدیہ سے پیدا کی گئی ہے خواہ وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی ہو، خواہ وہ نیک بخت ہو یا بد بخت“

”الا ان الملائكة العلویین خلقوا منه علیہ الصلوة والسلام من حیث الجمال وابلیس من حیث الجلال“

”ہاں فرشتے نبی کریم ﷺ کی حقیقت و نورانیت سے پیدا کئے گئے ہیں بحیثیت جمال کے اور ابلیس آپ کی جلالی حیثیت سے پیدا کیا گیا۔

چونکہ نبی کریم ﷺ رب تعالیٰ کے مظہر ہیں اس لئے بالواسطہ ابلیس رب تعالیٰ کی صفت جلالیہ کا مظہر ہوگا۔

”ولهذا كان منه ما كان ولم يجزع ولم يندم ولم يطلب المغفرة“
”اسی وجہ سے ابلیس سے وہ ہوا جو ہوا، نہ اس نے کوئی جزع و فزع کی نہ اسے کوئی ندامت ہوئی اور نہ ہی اس نے مغفرت طلب کی“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں تغیر و تبدل نہیں جب ابلیس بھی رب تعالیٰ کی صفت جلالیہ کا بالواسطہ مظہر بن گیا تو یقیناً اس نے بھی اپنے فعل میں کوئی تہ یلی نہیں کرنی تھی۔
(از روح المعانی)

ابلیس نے اپنی بخشش کا موقع ضائع کر دیا:

ابھی جو وجہ بیان کی کہ ابلیس نے نہ جزع و فزع کی اور نہ ہی اسے ندامت ہوئی اسی وجہ سے اس نے اپنی بخشش کا ایک موقع گنوا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے رب تعالیٰ کے حضور ابلیس کی درخواست پیش کر دی کہ ابلیس نے یہ کہا رب تعالیٰ نے فرمایا:

”اسجد لقبر آدم اقبل توبتك واغفر معصيتك فقال ما سجدت لقاله و جستہ فكيف

اے ابلیس آدم (علیہ السلام) کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول کر لوں گا، اور تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ابلیس نے کہا جب آدم کے جسم کو (یعنی زندہ آدم کو) سجدہ نہیں کیا تو اب اس کی قبر کو اور مردہ آدم کو سجدہ کیسے کروں، اس طرح اس نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ایک لاکھ سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیکن یہ پھر انکار کر دے گا اسے پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

(از روح البیان حاشیہ جلالین ص ۸) (عزبری)

فائدہ: نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان لعین ہے اب اس کے چیلے، چچے، انبیاء کرام کو مردہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو کام باپ کرے اس کی اولاد وہی کرے تو کوئی خاص تعجب نہیں، خواہ حقیقی اولاد ہو یا معنوی اولاد ہو۔

تنبیہ: جس طرح آدم علیہ السلام کو تعظیسی سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا، اسی طرح ابلیس کو جو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کا۔ جب یہ رب تعالیٰ کا حکم تھا تو اس میں کوئی کلام نہیں۔

البتہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی شریعت میں رب تعالیٰ کے بغیر کسی کو سجدہ کرنا مطلق حرام ہے خواہ وہ سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو۔ اسی طرح قبر کو سجدہ کرنا ناجائز ہے اگر صاحب قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا تو شرک ہے۔ اگر معبود نہیں سمجھا تو سجدہ کرنا حرام ہے۔

شیطان کا رونا:

”عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ اذا قرأ ابن آدم السجدة (فسجد)

اعتزل الشیطن یسکی یقول یا ویلہ وفی رواۃ یا ویلی امر ابن آدم

بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابت فی النار“

(حر حہ مسلم، الریادۃ من صحیح مسلم) (فرطی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم

نے سجدہ کی آیت تلاوت کی (اور سجدہ کیا) تو شیطان ایک طرف ہو کر رویا اور کہنے لگا

ہائے افسوس انسان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اس کیلئے جنت ہے اور مجھے

سجدہ کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا اور میرے لئے آگ ہے۔“

حدیث پاک سے بہت واضح سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان کا رونا ندامت کی وجہ سے نہیں تھا، اور نہ ہی توبہ کی غرض سے تھا۔ بلکہ اس کا رونا صرف اس لئے تھا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور میری سرداری میں زوال آ گیا۔

تکبر کی مذمت:

علامہ راغب اصفہانی بیان فرماتے ہیں کبر (تکبر) اس حالت کا نام ہے جس سے انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہوتے ہیں ان کو وہ تکبر اور اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور عبادات پر اسے یقین نہیں رہتا۔
تکبر کرنے کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک یہ کہ انسان بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اگر اچھے کام میں بڑا بننے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل تعریف ہے اور اگر بڑا بننے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تکبر قابل مذمت ہے۔

تکبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیر ہو کر دکھائے اور جو چیز اس کے پاس نہیں وہ اپنے آپ کو اس کا مالک بنائے یہ قابل مذمت ہے۔ ابلیس کا بھی یہی تکبر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے اعلیٰ سمجھا حالانکہ وہ اعلیٰ نہیں تھا۔ یہی تکبر اس کے انکار کرنے کا ذریعہ بنا۔
علامہ غزالی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اگر ظاہری طور پر تکبر پایا جائے تو اسے اصطلاح میں بھی تکبر ہی کہتے ہیں اور اگر باطن میں ہو یعنی اس کے دل پر تکبر کے اثرات پائے گئے ہوں تو اسے اصطلاح میں کبر کہا جاتا ہے۔

(از مرقاة ج ۹ ص ۳۰۴)

☆ "عن حارثة بن وہب قال قال رسول الله ﷺ الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسام على الله لا يبره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ متكبر"

(بخاری، مسلم و فی رواية المسلم كل جواظ زئيم متكبر، مشکوة باب الغضب والكبر)

حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر آپ نے ان کی خبر دی) ہر وہ شخص جو بہت زیادہ عاجزی کرنے والا ہو (وہ جنتی ہے) اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا دے کہ رب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ کیا میں

تمہیں جہنم والوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا) ہر وہ شخص جو باطل طریقہ سے جھگڑا کرنے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو۔

مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر شخص انکار کرنے والا، غلط نسب بیان کرنے والا اور تکبر کرنے والا (جہنمی ہے) وضاحت حدیث:

حدیث شریف میں جو لفظ ”ضعیف“ مذکور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ متکبر اور جبار نہ ہو اور معافی بھی آتے رہتے ہیں وہ ماقبل اور مابعد کو دیکھ کر معافی بیان کئے جاتے ہیں۔

”متضعف“ کا لفظ تاکید کے لئے آیا ہوا جیسے کہ کہا جاتا ہے ”جنود مجندہ، القناطیر المقنطرة“ اور ظل ظلیل یعنی ”ضعیف متضعف“ کا معنی ہے کامل عاجز۔

”لو اقسام علی اللہ لا برہ“ اگر اللہ تعالیٰ پر وہ قسم اٹھادیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمادے۔

یعنی یہ قسم اٹھادیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ یا یہ قسم اٹھادیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی خواہش کے مطابق وہی کام کر دیتا ہے۔ یا وہی کام چھوڑ دیتا ہے اس کے چھوڑنے کی اس عاجز شخص نے قسم اٹھائی تھی۔

جواظ: واؤ پر شد ہے اس کا معنی انکار کرنا، بہت خوشحالی کی وجہ سے موٹا ہو جانا، فاجر اور فخر کرنے والا۔
زنیم: کوئی شخص اپنے آپ کو کسی طرف منسوب کرے کہ میرا مرتبہ بڑا نظر آئے حالانکہ وہ اس قبیلہ سے نہیں۔ یہاں مطلقاً یہ معنی کیا جائے کہ وہ ذلیل ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ (مرقاۃ ج ۹ ص ۳۰۶)

☆ ”وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ لا یدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبة من خردل من ایمان ولا یدخل الجنة احد فی قلبہ مثقال حبة من خردل من کبر“

(رواہ مسلم مشکوٰۃ باب الغضب والكبر)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو۔ اور کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر تکبر پایا گیا۔

وضاحت حدیث:

”لا یدخل النار ای دخول خلود“ جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہو وہ آگ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر کچھ وقت کے لئے سزا دینے کی غرض سے آگ میں ڈال بھی دیا گیا تو سزا ختم ہونے پر آگ سے نکال دیا جائے گا۔

ذرا بھر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ثمرات ایمان تھوڑے پائے گئے یعنی اخلاق جو ظاہر و باطن سے متعلق ہیں اور وہ نور ایمان اور ظہور ایقان سے صادر ہوتے ہیں ان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ نفس ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں ذرا بھر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا ایک مطلب یہ ہے ”لا یدخل الجنة مع السابقین“ یعنی وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ وہ اپنے تکبر کی سزا حاصل ہونے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ صرف تکبر سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔

اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ”ان یؤاد بالکبر الکفر والشک“ تکبر سے مراد کفر و شرک ہو، یعنی اتنا متکبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی تسلیم نہ کرے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا۔ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (ازمراقۃ ج ۹ ص ۳۰۷)

☆ ”وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر فقال رجل ان الرجل یحب ان یكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق و غمط الناس“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الغضب والکبر)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ بیشک ہر شخص اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ جمیل ہے وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق پر اکر ڈکھائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔

وضاحت حدیث:

وہ شخص جو عرض کرنے والے تھے وہ معاذ بن جبل، یا عبد اللہ بن عمرو بن عاص، یا ربیعہ بن عامر تھے:

”لما رأى الرجل العادة في المتكبرين لبس الثياب الفاخرة ونحو ذلك سال ما سال“

”جب سوال کرنے والے شخص نے دیکھا کہ عام طور پر متکبر لوگ فاخرانہ لباس پہنتے

ہیں اور فاخرانہ جوتے پہنتے ہیں تو یہ پوچھا کہ اچھے کپڑے پہننے والا اور اچھے جوتے

پہننے والا شخص آپ کے نزدیک متکبر ہے یا تکبر کی کوئی اور علامت ہے۔“

تو حضور ﷺ نے جواب دیا:

”ان الله جميل اي في ذاته وصفاته وفعاله وكل جمال صوري او جميل

معنوي فهو اثر جماله فلا جمال ولا جلال ولا كمال الا له سبحانه“

”بیشک اللہ تعالیٰ جمیل ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں جمیل ہے بلکہ

ہر قسم کا صوری اور معنوی جمال رب تعالیٰ کے جمال کا ہی اثر ہے۔ کوئی جلال اور کوئی

جمال اور کوئی کمال رب تعالیٰ کے بغیر کسی کو حاصل نہیں۔ جو کسی کو حاصل ہے وہ اسی

کے واسطے ہے۔“

يحب الجمال: رب تعالیٰ جمیل ہے وہ جمال کو پسند فرماتا ہے یعنی جمال اس کی مخلوق میں

ظاہر ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان اپنے جمال ظاہر کرے اسی کو

ایک حدیث پاک سے تائید بھی حاصل ہے:

”ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده“

”بیشک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے“

الكبر بطر الحق: تکبر حق سے روگردانی، نعمت کے حاصل ہونے پر سرکش ہونا، اللہ تعالیٰ کی

توحید اور عبادت کو باطل سمجھنا حق کو ناحق سمجھنا۔

وغمط الناس:

اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور بے وقوف سمجھنا۔ یعنی فاخرانہ اور تکبرانہ طور پر نہ

ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار پر اچھا صاف ستھرا لباس پہننا۔

علامت تکبر نہیں۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اسراف نہ ہو۔

اکثر طور پر دیکھا گیا ہے جہلاء فاخرانہ لباس پہنتے ہیں علماء صاف ستھرا، اچھا لیکن عاجزانہ لباس

پہنتے ہیں۔ تکبر حق سے پھرنے باطل راہ پر چلنے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ (از مرقاة ح ۹ ص ۳۰۸)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ يقول اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن ناز عنی واحدا منهما ادخلته النار وفي رواية قذفته فی النار"

(رواه مسلم، مشکوٰۃ باب العصب والكبر)

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری رداء ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ جس شخص نے بھی ان دونوں میں کسی ایک کو بھی چھینا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ایک روایت ہے کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔"

وضاحت حدیث:

"رداء" اوپر اوڑھنے والی چادر کو کہا جاتا ہے اور "ازار" کمر میں تنگیز کوڑھانپنے والی چادر کو کہا جاتا ہے۔ "الکبریا" اور "العظمة" کا معنی بادشاہی۔ اور کبھی ان دونوں کا معنی کیا جاتا ہے کمال ذات اور کمال وجود جو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "الکبریا" ردائی جب کبریائی کو رداء کہا ہے اور عظمت کو ازار کہا ہے تو اسی سے پتہ چل گیا کہ کبریائی میں بہت عظمت کے زیادہ درجہ پایا گیا ہے۔ کیونکہ رداء کو ازار پر فوقیت حاصل ہے۔

یعنی اپنی بڑائی بیان کرنا اور اپنی عظمت بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس طرح اپنی بڑائی اور عظمت بیان کرے کہ جس سے یہ سمجھ آئے کہ یہ حق سے روگردانی کر رہا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسی سے تواضع کا معنی سمجھ آ گیا وہ یہ ہے "التواضع هو الاذعان للحق وتوقیر الناس" تواضع یہ ہے کہ حق پر یقین رکھے اور لوگوں کی عزت کرے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا "التعظیم لامر اللہ والشفقة علی خلق اللہ" اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرنا تواضع ہے۔

نتیجہ واضح ہوا:

"من تکبر علی اللہ وعلی الخلق ابتلاه اللہ تعالیٰ فی الدنیا بالذل والہوان وفی الآخرة یقذفہ فی اقصى درکات النیران ومن تواضع"

مع الخلق رفع الله درجته في الدنيا والآخرة

”جس نے اللہ تعالیٰ پر اور مخلوق پر تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق سے تواضع کی اللہ تعالیٰ اس کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا“

(از مرقاة ج ۹ ص ۳۰۹)

☆ ”وعن عمر قال وهو على المنبر يا ايها الناس تواضعوا فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهوا هون عليهم من كلب او خنزير“

(مشکوٰۃ باب العصب والكبر)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا اے لوگو تواضع اختیار کرو بیشک میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے تواضع کی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا اگرچہ اس شخص نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا لیکن لوگوں کی نظر میں وہ عظیم ہے۔ اور جس شخص نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ حقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی گھٹیا نظر آتا ہے۔

وضاحت حدیث:

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کی اپنا حق اس نے خود پست بیان کیا یعنی حقیقت میں جو اس کا مرتبہ تھا ”فجعل نفسه دون مرتبته“ اس نے اپنے آپ کو اس کم مرتبہ سمجھا۔

”ثم ان الله يرفعه من تلك المنزلة التي هي حقه الى ما هي ارفع منها ويعظمه عند الناس“

”پھر اللہ تعالیٰ بیشک اس کے مرتبہ کو اس کے حقیقی مرتبہ سے بھی بلند کر دیتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی اسے عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تکبر کرنے میں اسی کو الٹ کریں نتیجہ واضح ہو جائے گا۔“

(مرقاۃ ج ۹ ص ۳۱۷)

یعنی جو شخص اپنے حقیقی مرتبہ سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ اسے اس کے حقیقی مرتبہ سے بھی پست کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اسے حقیر بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اسے کتوں اور خنزیروں سے بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

☆ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بی بی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس سے بے روک
نوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے
☆ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اور دونوں اس سے کھاؤ جو چاہو
بغیر رکاوٹ کے (ہاں البتہ) اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے دونوں
بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔

مختصر مطلب:

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی زوجہ حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا
اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف بخشا پھر ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اور
ان کو ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے پھل جو چاہو کھاؤ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، البتہ ایک درخت کے قریب
جانے سے دونوں کو روک دیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے۔

تفصیلی وضاحت:

حضرت حوا کی پیدائش: جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس
ان کا تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے آپ کا جنت میں کوئی ہم
جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں
پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے
سے اپنے حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں پھر آپ نے کہا
تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔

فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لئے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ
نے فرمایا "ہذه امرأة" یہ عورت ہے پھر انہوں نے پوچھا اسے "امراة" (عورت) کیوں کہا گیا

ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ یہ ”امرا“ (مرد) سے بنی ہے پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”حوا“ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ ”قال لانہا خلقت من شئی حی“ آپ نے فرمایا کہ یہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی زندہ چیز کو چونکہ ”حی“ کہا جاتا ہے اس لئے اس کا نام بھی حوا رکھ لیا گیا۔

تنبیہ: ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کے بعد جنت میں ہوئی۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ (روح المعانی)

عورت کے بائیں پسلی سے پیدا ہونے پر حدیث نبوی:

آج کل آزادی نسواں کے دعویدار اور مادر، پدر آزاد شتر بے مہار عورتیں سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ عورت کا مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جہلاء کو تو الو بنایا جاسکتا ہے، لیکن اہل علم ان کے جال میں کیسے آئیں؟ آئیے اسی پر حدیث نبوی کو دیکھیں اور یہودیوں کے آلہ کار لوگوں کے چکر میں نہ آئیں۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ استوصوا بالنساء خیرا فانہن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج شئی فی الضلع اعلاہ فان ذہبت تقیمہ کسرتہ وان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء“ (بخاری، مسلم مشکوٰۃ باب عشرة النساء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق میں تمہیں بہتر حکم دیتا ہوں، جسے قبول کرو، بیشک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، بیشک پسلی کا ٹیڑھا پن اوپر کی جانب ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کرو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسے اسی حال پر چھوڑو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی عورتوں کے متعلق میرا حکم قبول کرو۔

وضاحت حدیث: ”استوصوا“ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ لفظ ”سین“ طلب کے لئے ہو تو اب معنی یہ ہوگا

”اطلبوا الوصیۃ من انفسکم فی حقہن بخیر“

اپنے نفسوں سے عورتوں کے حق میں بہتر نصیحت طلب کرو۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا“ وہ (اہل کتاب) نبی کریم ﷺ کے آنے سے پہلے کافروں پر (آپ کے وسیلہ سے) فتح طلب کرتے تھے یعنی جس طرح ”یستفتحون“ میں سین طلب کے معنی میں ہے، اسی طرح ”استوصوا“ میں بھی سین طلب کے لئے ہے پھر ”بخیر“ پر جو باء ہے اس کو النساء پر داخل کیا تو ”استوصوا بالنساء خیرا“ ہو گیا۔

دوسرا معنی قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بیان کیا ”الاستیصاء“ کا معنی وصیت قبول کرنا اب معنی یہ ہوگا:

”اوصیکم بہن خیرا فاقبلوا وصیتی فیہن“

”میں تمہیں عورتوں کے حق میں بہت نصیحت کرتا ہوں وہ میری نصیحت قبول کرلو“

مقصد اس سے یہ ہے کہ ان سے نرم سلوک کیا جائے، نرمی کی جائے ان کے ٹیڑھا رہتے ہوئے کچھ ان کی خامیاں برداشت کی جائیں ان پر احسان کیا جائے ان کی غلطیوں کو برداشت کیا جائے۔ جس طرح کہا گیا ہے:

”الصبر عنہن ایسر من الصبر علیہن والصبر علیہن اھون من الصبر علی النار“

”ان کی خامیوں کو برداشت کرنا نسبت ان کو روکنے سے آسان ہے اور ان کو غلطیوں سے روکنا آگ میں جلنے سے آسان ہے“

یعنی اگر ان میں کوئی خامی اور غلطی ایسی ہو جو خلاف شرع نہ ہو تو اس پر صبر کرنا آسان ہے کیونکہ اگر عورت کو روکا گیا تو وہ اپنے ٹیڑھے پن اور عقل کی کمی کی وجہ سے گھر کو برباد کر دے گی سکون برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی غلطیاں شریعت کے خلاف ہوں تو پھر روکا جائے اگر نہ روکا گیا تو مرد کو خلاف شرع کاموں سے نہ روکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور عورت کو گناہ کرنے کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا۔ عورت کا ٹیڑھا ہونا، کسی بات کو نہ ماننا اور اپنی بات منوانے پر زور دینا اس کی پیدائشی عادت و فطرت میں داخل ہے۔ کیونکہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب اوپر کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیدائشی عادت کا بدلنا ممکن نہیں۔ خود ارشاد مصطفوی کے مطابق پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن ہے لیکن پیدائشی عادت کا بدلنا ممکن نہیں۔

(از مرقاۃ و نووی)

نکتہ : عورت کو مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مرد کی بانیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ عورت کبھی بھی مرد کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے، کیونکہ اس کو پیدائش کے وقت سے ہی مرد کے تابع بنادیا گیا ہے۔ پھر بانیں پسلی سے پیدا کرنا دائیں سے نہ پیدا کرنا بھی اس کے مرتبہ کی کمی پر دلالت کر رہا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر:

جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ پہلے مہر ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا:

”فما مہرہا قالوا حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“

”وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم ﷺ پر درود پڑھو“

ایک روایت میں تین دفعہ اور ایک میں سترہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پڑھا، اور فرشتوں کو گواہی سے نکاح ہوا۔

”وفی ذلک اشارۃ الی انہ علیہ الصلوۃ والسلام الواسطۃ لكل

موجود حتی ابیہ آدم“ (صاری زیر آیتہ خلقکم من نفس واحدۃ پ ۲)

”اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیشک نبی کریم ﷺ ہر موجود چیز کے لئے وسیلہ ہیں یہاں

تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں“

دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح اٹھا کر جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ (روح المعانی)

گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوں کو اٹھا کر لارہے ہیں۔

قانون قدرت اور قانون عادت میں فرق:

اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ عام طور پر کاموں کے اسباب بنادیئے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی پیدائش میں بھی قانون عادت اسباب کے تحت کر دیا گیا ہے۔ کہ ماں اور باپ سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ قانون قدرت نہیں۔

قانون قدرت کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مثال قائم کر دی کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔

اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح کر دیا کہ میری قدرت سے یہ بھی کوئی بعید بات نہیں۔ یعنی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک عام طریقہ کے مطابق ہی ہوئی۔ لیکن اس میں مرد کا کوئی واسطہ نہیں، صرف جبرائیل امین کی پھونک کا اثر ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔

﴿يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ ”اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو“ (اسکن) تنبیہ علی الخروج لان السکنی لا تكون ملکا ”رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا جو حکم دیا۔ اس میں لفظ ”اسکن“ استعمال فرمایا۔ اس لفظ سے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ پھر آپ کو اس مقام سے نکلنا بھی ہوگا کیونکہ سکونت عارضی طور پر ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے اس میں ملکیت نہیں پائی جاتی۔

اسی وجہ سے بعض عارفین نے کہا کہ سکونت ایک مدت تک ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے ان دونوں کا جنت میں دخول ٹھہرنے کے لئے تھا، مستقل طور پر مقیم ہونے کے لئے نہیں تھا۔ ہاں البتہ کوئی قرائن پائے جائیں تو اپنے مملوکہ دار (مکان) میں ٹھہرنے کو بھی سکونت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور کوئی شخص مکان دے دے عمر بھر ٹھہرنے کے لئے تو عمر بھر ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ اور کوئی یہ کہے کہ تم اس مکان میں اپنی تمام عمر رہو بلکہ بعد میں بھی تمہارے ورثاء کا یہ مکان ہوگا تو اس سے ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام صورتوں کی دار و مدار قرائن پر ہے۔

کسی کو کوئی چیز دی جائے اس میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں جو کچھ قریب قریب ہیں۔

دینی مدارس کے طلباء کے لئے: العمری: (عین پر ضمہ اور آخر میں الف مکسورہ، فعلی کے وزن پر) کوئی شخص اپنا مکان کسی کو دے کہ تم عمر بھر اس میں آباد رہو یا یہ کہے جب تک میری عمر ہے تو اس میں آباد رہو اسے عمری کہا جاتا ہے۔ یہ موت کے بعد اصل مالک کے ورثاء کی طرف لوٹ آئے گا (جس کی عمر کا ذکر تھا اس کی موت کے بعد)۔

الرقبی: (راء پر ضمہ اور آخر میں الف مکسورہ فعل کا وزن) اگر کوئی شخص دوسرے کو مکان دیتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے آگئی تو یہ مکان میری طرف لوٹ آئے گا۔ اور اگر میری موت تمہاری موت سے پہلے آجائے تو تم اس کے مالک ہو گے اسے رقبی کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ رقبی بہتر نہیں اس لئے کہ ہر شخص دوسرے کی موت کا منتظر رہتا ہے۔

رقبی کی ممانعت پر بھی حدیث پاک موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لا رقبی فمن ارقب شیاء فهو له حیاته ومماته“ تقریباً اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ رقبی اس طرح مناسب نہیں کہ ایک دوسرے کی موت کے منتظر ہوں ہاں رقبی ایسا ہو جو مطلق ہو زندگی اور موت میں اس کو مطلق مالک بنا دیا جائے رقبی کے جواز پر حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف طور پر ثابت ہے ”العمری والرقبی سواء“ عمری اور رقبی برابر ہیں۔

الافقار: یہ لفظ ماخوذ ہے ”فقار الظهر“ سے کوئی شخص دوسرے کو کہے ”فقر تک ناقتی“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی اونٹنی کی پیٹھ تم کو اعارہ کے طور پر دے دی تم اس پر سوار ہو کر فلاں جگہ تک جا سکتے ہو۔ یا اس سواری پر سوار ہو کر شکار کیلئے تیر اندازی کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔

الانخبال: عام طور پر کہا جاتا ہے ”انخبلت فلانا“ فلاں شخص کو میں نے اونٹ یا گھوڑا جہاد کیلئے اعارہ کے طور پر دے دیا ہے۔

المنحة: (میم کے نیچے کسرہ) یہ لفظ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے ”منحت الناقة او الشاة فلانا“ میں نے فلاں شخص کو اونٹنی یا بکری دودھ دوہنے اور استعمال کرنے کے لئے دے دی۔ یعنی وہ اس کا دودھ استعمال کرتا رہے لیکن پھر میری اونٹنی یا بکری واپس کر دے۔

العاریة: عاریہ عام ہے کسی کو کوئی چیز نفع حاصل کرنے کے لئے دے اور پھر وہ نفع حاصل کر کے واپس کر دے۔

الہبة: مطلقاً کسی کو کوئی چیز بغیر کسی معاوضہ کے بطور ملکیت کے دے جب وہ اس چیز پر قبضہ کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔

الصدقة: کسی کو کوئی چیز مستقل طور پر دے دی جائے لیکن اس میں غرض اور نیت ثواب کی ہو۔
الاطراق: امارۃ النخل کوئی نر جانور کسی کو بطور اعارہ دینا جس طرح دیہاتوں میں عام رواج ہے۔ موسم بہار میں ریوڑ والے بعض اوقات دوسرے ریوڑ والے سے بکریوں کے لئے بکرا مانگ کر لے آتے ہیں۔

(ماخوذ از قرطبی)

﴿ اَنْتَ ﴾: یہ ضمیر تاکید ہے اس ضمیر کی جو ”اسکن“ میں مستتر ہے، کیونکہ ضمیر متصل پر منفصل کی تاکید کے واسطے کے بغیر عطف درست نہیں۔ اس لئے ”اسکن و زوجک“ نہیں کہا جاسکتا۔
﴿ وَزَوْجُکَ ﴾: لفظ زوج مذکر اور مؤنث کے درمیان مشترک ہے یعنی خاوند کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے۔ اور بیوی کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے۔ یہاں ”زوجک“ (تمہاری زوجہ) سے مراد حضرت حوا ہیں۔ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

تاہم یہ بھی خیال رہے کہ مؤنث کے لئے لفظ ”زوجة“ بھی استعمال ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے:

”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مع احدی نسائه فمربہ رجل فدعاه فجاء فقال یا فلان هذه زوجتی فلانة فقال یا رسول اللہ من كنت اظن به فلم اکن اظن بک ، فقال رسول اللہ ﷺ ان الشیطن یجری من الانسان مجری الدم“ (از قرطبی)

”حضرت انس فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ اپنی ازواج میں سے ایک کے ساتھ تھے ایک شخص وہاں سے گزرا تو آپ نے اسے بلایا وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے فلاں شخص یہ میری فلاں زوجہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ پر کوئی گمان کروں، میں نے آپ پر کوئی گمان نہیں کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک شیطان انسان میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خون سرایت کرتا ہے“ (از قرطبی)

مقصد یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ”زوجتی“ استعمال ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ مؤنث کے لئے دونوں لفظ استعمال ہیں ”زوج“ بھی اور ”زوجة“ بھی۔

﴿ الْجَنَّة ﴾: جنت کا ذکر پہلے تفصیلی طور پر ہو چکا ہے۔ جس کا لغوی معنی ہے باغ یہاں جس جنت کا ذکر ہے وہ وہی جنت ہے جو دار جزاء ہے:

”ولا الصفات لما ذهبت اليه المعتزلة والقدرية من انه لم يكن في جنة الخلد وانما كان في جنة بارض عدن“

”معتزلہ اور قدریہ کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے کیونکہ ان کا کہنا باطل ہے کہ یہاں جس جنت کا ذکر ہے وہ جنت الخلد نہیں۔ بلکہ یہ عدن میں ایک باغ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ٹھہرایا گیا تھا“

ان کا قول ”اهبطوا“ سے ہی مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت سے اتر آنے کا حکم آپ کو دیا گیا تھا معتزلہ جب ابتدائی طور پر بھٹکے تو بھٹکتے ہی رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ”اهبطوا“ کا معنی ہے منتقل ہو جاؤ، لیکن ان کا یہ معنی کرنا بھی لغت کے خلاف ہے۔

(از فرطی)

خیال رہے کہ آج کل معتزلہ کی ذریت معنوی بھی وہی ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے جو انہوں نے پیٹا تھا ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾: ”رغدا“ غین پر فتنہ ہے تاہم علامہ نخعی رحمہ اللہ نے غین کے سکون سے بھی پڑھا ہے اس کا معنی ہے ”بغیر کسی مشقت کے کام کرنا، کسی کام میں وسعت کا پایا جانا، کوئی کام بغیر رکاوٹ کے کرنا۔“

(از روح المعانی)

”الا كل الرغد ان ياكل ما شاء اذا شاء حيث شاء“

”رغدا“ کے مفہوم میں وسعت پائی گئی ہے یعنی معنی یہ ہو گیا تم دونوں کھاؤ جو چاہو جب چاہو، جہاں سے چاہو۔ اس معنی کے لحاظ پر ”حيث شئتما“ تخصیص بعد از تعمیم ہوگی۔ پہلے عمومی معنی ذکر کیا پھر مکان کی وسعت بیان کی ”حيث شئتما ای مکان من الجنة شئتما“ جنت کے جس مقام سے جو پھل کھانا چاہو کھاؤ۔

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾: ”اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا“

﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: ”مگر اس درخت کے قریب نہ جانا“ کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔

آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس خاص درخت (جس کی طرف اشارہ تھا) کے پھل کھانے

سے روکا گیا لیکن پھر بھی آپ نے پھل کھا لیا۔ جس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ دونوں (معاذ اللہ) ظالم ہو گئے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے منصب خلافت عطاء کر دیا گیا، یعنی آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ یہ پھل کھانے کا واقعہ بعد میں درپیش آیا۔

انبیاء کرام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی یہ ہے:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ”میرا وعدہ (نبوت عطاء کرنے کا) ظالموں کو نہیں پہنچے گا“

اس سے واضح ہوا کہ ظلم انبیاء کرام میں نہیں پایا جاسکتا کیونکہ ظلم انبیاء کرام کے منصب نبوت کے ہی خلاف ہے۔

”ومن نسب التعمد والعصيان له بمعنى فعل الكبيرة او الصغيرة فقد كفر“

(صاوی ج اول ص ۲۳)

”جس شخص نے انبیاء کرام کی طرف یہ منسوب کیا کہ وہ جان بوجھ کر صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے تھے وہ شخص کافر ہو جائے گا“

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے بھی بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پھل کھا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا (معاذ اللہ) ظالم ہو گئے۔ اور ان کا اقرار بھی یہ ہے ”ربنا ظلمنا انفسنا“ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ (معاذ اللہ) انہوں نے ظلم کیا تو کسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم مختلف چیزوں پر بولا گیا ہے، ظلم انبیاء کرام کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا اس کی اور وجوہ ہیں۔ اور ظلم کی نسبت ان کی طرف ہو سکتی ہے اس کی اور وجہ ہے۔ ظلم کا لغوی معنی یہ ہے ”وضع الشئ فی غیر موضعه“ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ میں رکھنے کی بجائے دوسری جگہ رکھ دینا۔

ظلم چونکہ شرک پر بھی بولا گیا ہے ظلم سے مراد گناہ بھی ہے۔ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قصد کرنا بھی ہے ان معانی کے لحاظ پر ظلم کا اطلاق انبیاء کرام پر نہیں ہو سکتا۔ ان معانی کے لحاظ پر اگر کوئی شخص انبیاء کرام کی طرف ظلم کو منسوب کرے گا تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی خلاف اولیٰ (یعنی جو کام کرنا بہتر تھا اس کے خلاف) کام کر دیا تو اسے بھی ظلم کہہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کام کرنا تھا اس کے خلاف کر دیا لیکن بھول کر کر دیا اسے بھی ظلم کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام مقصد کے خلاف ہو

گیا۔ اس لئے اس پر ظلم کی تعریف ”وضع الشئی فی غیر موضعه“ سچی آئی۔ ان معانی کا لحاظ کرتے ہوئے انبیاء کرام پر ظلم کا اطلاق اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن مطلقاً انبیاء کرام کو ظالم کہنا ظلم ہوگا اس لئے کہ صرف ظلم کے لفظ بولنے سے دھیان شرک اور گناہ اور کسی پر بے جا زیادتی کی طرف ہی جاتا ہے جس سے انبیاء کرام پاک ہیں۔

یہ بھی واضح ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے روکا گیا تھا لیکن وہ قصداً نہیں بلکہ بھول کر وہ پھل کھایا تھا۔ آپ کی بھول پر قرآن پاک شاہد ہے:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (پ ۱۶ سورۃ طہ آیت ۱۱۵)

”اور بیشک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا وعدہ لیا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا“ عصمت انبیاء کی تفصیلی بحث انشاء اللہ اگلی آیت کریمہ میں آرہی ہے۔

یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی (روکنے) کو قرب سے معلق کر کے، بہت زیادہ تاکید کر دی گئی ہے اور مبالغہ ثابت کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ قریب جانا ذریعہ ہے کھانے کا، جب قریب جانے سے منع کیا گیا ہے تو اسی سے واضح ہو گیا کہ پھل کھانے سے اجتناب لازم قرار دیا گیا۔ اور اس کی ممانعت میں مبالغہ ثابت کیا گیا ہے اور اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ:

”ان القرب من الشئی یورث داعیۃ ومیلا یاخذ بمجامع القلب ویلہیہ

عما ہو مقتضی العقل والشرع“

”کسی چیز کا قرب اسے حاصل کرنے کی تمنا پیدا کرتا ہے۔ اور دلی میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور کثرت محبت اس سے عقل و شرع کے خلاف کام کر دیتی ہے۔“

اس پر یہ روایت بھی شاہد ہے ”حبک الشئی یعمی ویصم“ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہاں سے ہی ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا:

”فینبغی ان لا یحوما ما حول ما حرم اللہ علیہا مخافة ان یقعوا فیہ“

”کہ مناسب یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے ارد گرد بھی نہ پھرو

کہ کہیں اس حرام کے مرتکب نہ ہو جاؤ“

(از بیضاوی)

فائدہ: جس طرح حرام چیزوں کے اسباب و ذرائع سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ حرام تک نہ

پہنچائیں۔ جیسا کہ کسی کی زمین میں کھیتی کو بچانا ضروری ہے اور کھیتی کو بچانے کیلئے اسکے ارد گرد لگی ہوئی باڑ کے قریب جانے سے بھی جانوروں کو روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح واجب چیزوں کے اسباب پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ واجب پر عمل کیا جاسکے، نماز فرض ہے نماز کی شرط وضو ہے وضو کرنے کیلئے پاک پانی کا حاصل کرنا حتی الوسع بھی ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ کی تعظیم واجب ہے تو یقیناً تعظیم کے ذرائع و اسباب یعنی نعت خوانی اور نبی کریم ﷺ کے ذکر کی محافل، میلاد کی محافل کا انعقاد بھی ضروری ہے تاکہ ان محافل میں نبی کریم ﷺ کی عظمت اور آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کے معجزات و کمالات کو بیان کیا جائے جس سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔

جس درخت سے روکا گیا وہ کون سا تھا؟

اگرچہ اس میں مختلف قول ہیں بعض حضرات نے کہا اس سے مراد انگور کی بیل ہے بعض نے کہا گندم کا پودا ہے بعض نے کہا سنبلہ (خوشبودار پودہ) ہے بعض نے کہا زیتون کا درخت مراد ہے بعض نے کہا کھجور کا درخت مراد ہے۔

خیال رہے ”شجرة“ کا اطلاق عام ہے درختوں، بیلوں اور پودہ جات تمام پر بولا جاتا ہے:

”قال الامام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ والصواب فی ذلک ان یقال ان اللہ عزوجل ثناؤہ نہی آدم وزوجتہ عن اکل شجرة بعینہا من اشجار الجنة دون سائر اشجارہا فاکلامہا ولا علم عندی بای شجرة علی التعین لان اللہ لم یضع لعبادہ دلیلا علی ذلک فی القرآن ولا من السنة الصحیحة“

”امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو جنت کے تمام درختوں سے نہیں روکا بلکہ ایک معین درخت سے روکا، جس کا پھل آپ نے کھا لیا وہ درخت کون سا تھا؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں اور احادیث صحیحہ میں بھی نہیں البتہ ضعیف حدیثوں میں مختلف قول ملتے ہیں۔ جن کا ذکر اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔“

اس لئے مناسب یہی کہ درخت کو معین کر کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی درخت کے معین کرنے پر مسائل موقوف ہیں اس لئے اس بحث پر پڑنے کے کوئی مقاصد نہیں۔

﴿ فَازْلِهْمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾

☆ شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔

☆ تو شیطان نے انہیں (اس درخت کے ذریعے) پھسلایا، پس ان دونوں کو وہاں سے الگ کر دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور نفع حاصل کرنا ہے ایک خاص وقت تک۔

مختصر مطلب: شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلادیا انہوں نے اس درخت کا پھل کھالیا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے زمین میں آنا پڑا۔

رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم تمام یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ۔ اور یہ بھی خیال رکھنا کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی دشمن سے محتاط رہنے کا حکم زمین پر اتارتے وقت ہی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زمین میں ایک وقت تک تمہارا قرار ہوگا اور تمہیں نفع حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔

اسی سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو انسان بھی روئے زمین پر آئے گا ایک وقت کے بعد اس نے جانا بھی ہے۔

تفصیلی وضاحت:

﴿ فَازْلِهْمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾: تو شیطان نے جنت سے ان کو لغزش دی۔

”عنها“ میں ضمیر یا تو ”شجرة“ کی طرف لوٹ رہی ہے، اب معنی یہ ہوگا ”حملہما علی النزلة“ ان دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وہ پھل کھانے پر برا بیختہ کیا جو ان کی لغزش کا سبب بنا۔ غزالی دوران علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی کیا اور راقم نے بھی وہی نقل کیا۔

اور ایک احتمال یہ ہے کہ ”عنها“ میں ضمیر، سابقہ آیت میں مذکور ”الجنة“ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اب معنی یہ ہوگا ”تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی“ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہی ترجمہ ہے۔
(ماخوذ از روح المعانی)

”فازلہما“ ماخوذ ہے ”زلة“ سے اس کے لغوی معنی سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ لغزش بلا ارادہ تھی۔ اسے گناہ یا ظلم سے تعبیر کرنا خود اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔
”الزلة فی الاصل استر سال الرجل من غیر قصد“

”بغیر ارادہ کے پاؤں کا پھسل جانا اصل میں زلہ ہے“
”والمزلة مکان الزلق“ ”پھسلنے والی جگہ کو مزلة کہا جاتا ہے“ (مفردات راغب)

پھسلنے کی وجہ واضح ہو گئی:

جب کہ زلہ کا معنی ہی بلا ارادہ پھسل جانا ہے تو واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا پھسلنا بھول کی وجہ سے تھا، جو کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”فمنسی ولم نجد له غرما“ آدم بھول گئے ہم نے ان کا کوئی ارادہ نہ پایا۔

”وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین“ اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں
معنی یہ ہیں کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے اس لئے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔
(خزان العرقان)

شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا:

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب یہ حکم دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان

نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کرانی چاہی۔ اسلئے وسوسے کی زبان میں دونوں کو کہا:

”فوسوس الیہ الشیطن قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد
وملک لا یبلی“

”شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں، جس
کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں
کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو“

شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسے کی زبان میں قسم کھا کر ان کو کہا کہ
میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس درخت کے (پھل) کھانے سے تمہارے رب نے صرف اس لئے تمہیں
روکا ہے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ، یا ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔

بالآخر دھوکہ سے انہیں اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا اور آدم و حوا نے درخت سے کھا لیا،
اور کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان سے اتر گیا اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو
ڈھانپ لیا۔

﴿فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ﴾: ”جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا گیا“

یعنی وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیئے گئے۔ یہاں تک تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی،
لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہ ہوا اس کی اصل خواہش یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو جو روکا گیا ہے، اس
نہی کو یاد رکھتے ہوئے قصداً اس درخت سے کھائیں اور اس طرح عاصی اور نافرمان ہو کر جنت سے
نکالے جائیں، اسلئے اس نے وسوسے کی زبان میں ”مانہا کما ربکما عن هذه الشجرة“ کہہ کر
اللہ کی نہی بھی انہیں یاد دلادی۔

لیکن عصمت الہیہ نے انہیں معصیت سے بچا لیا اور اس درخت کے کھانے سے پہلے ہی الہی کا
انہیں نسیان ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فَنَسِیْ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا“ آدم بھول گئے ہم نے
ان کا قصد نہ پایا۔

واضح ہوا کہ آدم علیہ السلام قصداً فرمان الہی کی خلاف ورزی سے بچ گئے اور شیطان اپنے اصل

مقصد میں ناکام ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”ازلہما“ ذکر فرمایا کہ ان کو پھسلایا، یہ نہیں فرمایا
اضلہما ”ان کو بھٹکایا۔ ان کو گمراہ کر دیا۔“
(از تبیان للکاظمی)

شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟

آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم
ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں با فراغت کھائیں یعنی تمہیں کسی چیز کے کھانے سے یہاں کوئی
رکاوٹ نہیں۔ ہاں البتہ ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس منع کئے ہوئے درخت
کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں خوشحالی، بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی
جنت سے دور کر دیا۔

وجہ اس کی یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ”فاخرج منها فانک رجیم“ تو مردود ہے یہاں سے نکل جا۔
تو شیطان کے دل میں بغض و حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور کہنے لگا کہ جس طرح میں ذلیل و خوار
کر کے نکالا گیا ہوں آدم اور حوا اور ان کی نسل کو اسی طرح جنت سے نکالوں گا، اور انہیں اس طرح گمراہ
کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے پورا بدلہ لوں گا۔

شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا:

شیطان نے جب سجدہ سے انکار کیا اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی وقت اس نے
اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا،
اس لئے شیطان آپ سے قصداً گناہ نہ کرا سکا بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے
دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بھلا دیا۔

شیطان انسانوں کو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترؤنہم﴾
”بیشک وہ (شیطان) اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے“

یعنی شیطان اور اس کے زیر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں تک ہیں ہوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں وسوسہ میں ڈال سکتے ہیں حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے

"ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم" (بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ، مسند احمد)

"بیشک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اس طرح جاری و ساری کر سکتا ہے، جیسے آدمی کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے"

(از تبیان للکاظمی)

شیطانی وسوسہ کے اثر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے لوگوں کی پانچ قسمیں:

انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے، جس میں عالم بالا کے حقائق و کمالات اور تمام منافع پائے جاتے ہیں، اور جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لئے اس میں مادی اثرات اور خصوصیات اور زمین کی مخلوقات والے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی استعداد ہر انسان کو جسم اور روح کے ضمن میں عطا ہوئی، لیکن شیطان نے انسان کو جو اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے نتیجہ میں انسانوں کے پانچ گروہ بن گئے۔

پہلا گروہ:

وہ ہے جو پوری طرح شیطان کے قبضہ میں آ کر خلافت الہیہ سے بغاوت کر بیٹھ

اس نے خلافت الہیہ کی استعداد بالکل ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسکی معرفت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ دونوں جہانوں کی نیک نیتی اور ہمیشہ کی نجات کی راہوں سے دور جا پڑا۔ کوئی روحانی کمال حاصل کرنے کی اس میں طاقت نہ رہی۔ یہاں تک کہ مادی فوائد جاننے اور انہیں حاصل کرنے سے بھی وہ محروم رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و خرد سے خالی ہیں۔ جاہل، کافر اور مشرک ہیں۔

دوسرا گروہ:

وہ ہے جس میں استعداد تو باقی رہی مگر شیطان کے بھٹکانے سے بھٹک گیا اور روحانی استعداد کو ضائع کر دیا۔ اس لئے روحانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے وہ محروم ہو گیا، معرفت الہیہ تو درکنار اللہ تعالیٰ کی ہستی سے بھی منکر ہو گیا۔ اس نے صرف جسم اور مادہ کو اپنا مقصد بنالیا اور اپنی بقیہ استعداد کا رخ مادیات ہی کی طرف موڑ دیا، وہ عقل کی پیچیدگیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔

بعض نے جدید انکشافات اور مادی ایجادات میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بیشمار مفید چیزیں ایجاد کیں۔ فضاء میں اڑنے والے طیارے، خلا نور دیارے کے ذریعے زمین و آسمان تک رابطہ

قائم کر لیا، حیرت انگیز آلات ایجاد کر لئے اب ان کی ترقی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے بنی نوع انسان کی ہلاکت کے لئے ہزاروں میل تک مار کرنے والے میزائل تیار کر لئے، ایٹم بم، نیپام بم بنانے، آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز تیار کئے جن کے ذریعے چند سیکنڈ میں روئے زمین کو ہلاکت خیز منظر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اور ایٹم بموں کے ذریعے کرہ ارض (زمینی کرہ) کو آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اڑا کر تباہ و برباد کر دینا آسان ہے، خلافت الہیہ کی وہ استعداد جو بنی نوع انسان کی جسمانی، روحانی، دینی و اخروی فوائد کے لئے تھی، اسے انسانوں کے ہلاک کر دینے والے آلات کے لئے وقف کر دیا گیا۔

اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان ہتھیاروں کو ایجاد کرنے والے خود اپنے آپ کو ان کی زد میں محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہمارے ہی ایجاد کئے ہوئے آلات نہ معلوم کس وقت ہم پر پھٹ پڑیں اور کرہ ارض کے ساتھ ہم بھی لقمہ اجل بن کر نہ رہ جائیں۔

تیسرا گروہ: وہ جن میں استعداد تو موجود تھی مگر شیطان کے ورغلانے کا اتنا اثر ان پر ضرور ہوا کہ وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو گئے کہ اپنی استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہ لائے، یہ وہ عام مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے قدرے قلیل جسمانی اور روحانی منافع حاصل کئے مگر اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں نہ لانے کی وجہ سے روحانیات یا مادیات پر کامل تصرف حاصل نہ کر سکے۔ بیشک وہ منصب خلافت پر فائز نہیں ہوئے مگر انہوں نے خلافت الہیہ سے بغاوت بھی نہیں کی۔ یعنی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس گروہ میں پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جن پر شیطان کا اثر کم ہے اور دوسرے وہ جن پر شیطان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگرچہ ایمان سے دور تو نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

چوتھا گروہ: اللہ کے ان خاص بندوں کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی جسمانی، روحانی، علمی، عملی پوری استعداد موجود تھی، اور شیطان کے بھٹکانے کا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب فرما کر پہلے ہی فرمادیا تھا ”ان عبادی لیس لک علیہم سلطان“ بیشک میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہ ہوگا۔

یہ مقدس گروہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے متبعین کا ملین پر مشتمل ہے جنہوں نے

اللہ تعالیٰ کی عطاء فرمائی ہوئی استعداد کو پوری طرح کام میں لا کر خلافت الہیہ کے منصب کو پایا۔ حکمت و مصلحت کے مطابق روحانیات و مادیات پر متصرف ہوئے اور خلافت الہیہ کے تقاضوں کو انہوں نے صحیح معنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

پانچواں گروہ: وہ ہے جس نے اپنے خیال میں صرف روح اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا اور جسمانیات اور مادیات کو نظر انداز کر دیا یہ وہ تارک الدنیا لوگ ہیں جو اپنے اپنے خیال کے مطابق ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ ان میں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے وہ شیطان کی بھٹکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو شیطان نجات کی راہ سے مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے کسی نے فائدہ اٹھا کر روحانیت کو حاصل کر لیا، البتہ دنیاوی اور مادی منافع سے محروم رہے اور کسی کو اپنے خیال کے مطابق اپنی کی ہوئی ریاضت و مجاہدہ سے نہ روحانیت ملی اور نہ ہی دنیاوی اور مادی منافع حاصل ہوئے۔

(ما حوذ از نیاں للکاظمی)

شیطان نے کہاں سے وسوسہ والی گفتگو کی:

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے جو کلام کیا وہ صرف وسوسہ ڈالا، جس وسوسہ میں بہت زیادہ قوت پائی گئی تھی کیونکہ اس نے قسم اٹھا کر آپ کو وسوسہ ڈالا:

”وقبل خطابه من الارض ولم يصعد الى السماء بعد الطرد واللعن
وكان خطابه وسوسة“

(تفسیر بحر محیط ج ۱ ص ۱۶)

”اس نے زمین سے ہی آپ سے خطاب کیا یعنی زمین سے ہی وسوسہ والی گفتگو کی۔ کیونکہ جب سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور ملعون قرار دے دیا گیا پھر وہ آسمانوں پر نہ چڑھ سکا، کیونکہ اسے آسمان پر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔“

قرآن پاک اور حدیث پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں پہنچا ہو۔ کیونکہ قرآن پاک میں صرف اسکے وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہے ”فوسوس لهما الشیطن“ ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ میں ڈال دیا۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کیلئے جنت میں جانا ضروری ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ شیطان جسے وسوسہ ڈالے وہ شیطان کو دیکھے بھی۔

”ان الشیطن یجری من الانسان مجری الدم“

”بیشک شیطان انسان میں ایسے سراپت کر جاتا ہے جیسے خون سراپت کئے ہوئے ہے“

تنبیہ: جن اقوال میں شیطان کا سانپ کے ذریعے یا مور کے ذریعے جنت میں جانے کا ذکر ہے وہ اقوال درست نہیں بلکہ اسرائیلی روایت ہیں۔

ابن کثیر میں ہے: ”قد ذکر المفسرون ههنا اخبار الا سرائلیة“

یہاں مفسرین نے کئی اسرائیلی روایات کو ذکر کر دیا ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے:

”اعلم ان هذا وامثاله مما يجب ان لا يلتفت اليه“ (کبیر)

”ضروری ہے کہ اس قسم کی روایات کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے“

اس بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے (اسی آیہ مبارکہ کے) الفاظ مبارکہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔

﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾

”(وقلنا اهبطوا) الی الارض ای انما بما اشتملتما علیہ من ذریعتكما

(بعضکم) بعض الذریعة (بعض عدو) من ظلم بعضهم بعضا“ (جلالین)

”یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ہے کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ۔ البتہ

”اهبطوا“ جمع کا صیغہ اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بمع ان کی ذریت (جوا بھی

تک آدم علیہ السلام کی صلب میں تھی) کے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ ”بعضکم

لبعض عدو“ کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے

دشمن ہوں گے۔“

تنبیہ: تفسیر خازن میں ہے (اور دیگر کئی تفاسیر میں بھی ہے) ”(وقلنا اهبطوا) ای انزلوا

الی الارض یعنی آدم و حوا و ابلیس والحیة“ اور ہم کہانے اتر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس اور سانپ کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔

اسی طرح ﴿بعضکم لبعض عدو﴾ کا مطلب تفسیر خازن میں یوں ذکر کیا گیا ہے:

”(بعضکم لبعض عدو) یعنی العدواة التي بین المؤمنین من ذریعة آدم

و بین ابلیس والیہ الاشارة بقوله عز وجل ان الشیطان لکم عدو

فاتخذوه عدواً

”اس آیت میں جس عداوت کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے مومن حضرات اور ابلیس کے درمیان عداوت ہوگی۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔“

ترجمہ: بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن پکڑو، یعنی شیطان کو دشمن سمجھو تا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکو۔

”والعداوة التي بين ذرية آدم والحية“ اسی طرح آیت کریمہ میں جس عداوت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عداوت ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد اور سانپ کے درمیان ہے جس عداوت کا ذکر احادیث مبارکہ میں پایا گیا ہے۔

☆ ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحية مخافة طلبهن فليس منا ما سالمنا هن منذ حاربنا هن“ (ابو داؤد)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے سانپ کو چھوڑ دیا اس خوف سے کہ وہ اسے طلب کریں گے تو وہ ہم سے نہیں کیونکہ ہم نے ان سے صلح نہیں کی جب سے ان سے لڑائی کی۔“

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو دیکھو تو اسے قتل کر دو، یہ خوف نہ کرو کہ وہ تم پر حملہ کرے گا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا قرب ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ سانپ انسان کا دشمن ہے، ہم نے اسے ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھا ہے کبھی اسے اپنا دوست نہیں سمجھا۔

☆ ”عن ابن مسعود ان رسول الله ﷺ قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف من ثارهن فليس مني“..... وفي رواية اقتلوا الكبار كلها الا الجان الابيض الذي كانه قضيب فضة“ (مسلم)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام سانپوں کو قتل کرو جو ان کے انتقام (حملہ کرنے، ڈسنے) سے خوف رکھے وہ ہم سے نہیں“

ایک روایت میں ہے تمام بڑے سانپوں کو قتل کر دو سوائے چھوٹے سفید سانپوں کو جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوں۔

☆ "عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة ايام فانه بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وفي رواية ان بهذه البيوت عوامر فاذا رأيتم عنها شيئاً فخرجوا عليه ثلاثاً فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر"

(مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں جن رہتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے ظاہر ہو تو اسے تین دن رہنے کی اجازت دو (اگر وہ چلا جائے تو درست ہے) ورنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے ایک روایت میں ہے ان گھروں میں رہنے والے ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اس پر حرج پیش کرو (اسے ڈراؤ) تین دن تک، (اگر چلا جائے تو ٹھیک) ورنہ اسے قتل کر دو وہ کافر ہے۔ (خازن)

"قال العلماء معناه واذا لم يذهب بالانذار علمتم انه ليس من عوامر البيوت ولا ممن اسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة لكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم بشاره بخلاف العوامر ومن اسلم والله اعلم"

(نور علی المسلم ج ۲ ص ۲۱۳)

"علماء نے بیان کیا ہے کہ جب وہ تمہارے ڈرانے سے بھی نہ جائیں تو تم جان لو کہ وہ گھروں میں رہنے والے نہیں اور نہ ہی ان سے ہیں جو جنوں میں سے اسلام لائے ہیں۔ بلکہ وہ شیطان ہے۔ لہذا اس کو (قتل کرنے کی) کوئی حرمت حاصل نہیں بلکہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کے ڈسنے اور حملہ کرنے کے پیش نظر اسے قتل کر دیا جائے، البتہ جو گھروں میں رہنے والے (سانپ) اور جنوں میں سے اسلام لانے والے (سانپ) ان کو تین دنوں کی مہلت دی جائے اور ڈرایا جائے وہ چلے جائیں تو ٹھیک ورنہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے"

ڈرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہا جائے:

"انشدكن بالعهد الذى اخذ عليكم سليمان بن داود ان لا تؤذونا ولا

تظهروا لنا"

"میں تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو تم سے سلیمان علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں کوئی

ایذا (تکلیف) نہیں پہنچاؤ گے اور نہ ہی ہم پر ظاہر ہو گے" (نور ج ۲ ص ۲۲۲)

خازن کی اس بحث کے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ ساری بحث اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب یہ صحیح روایت سے ثابت ہو کہ ابلیس سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلایا۔

لیکن جیسا کہ پہلے البحر المحیط کے حوالہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی دوسرے ڈالا۔ اور ابن کثیر اور تفسیر کبیر سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ روایات غیر معتبر ہیں تو واضح ہوا کہ اترنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بمع ان کی ذریت کے دیا گیا، اسی لئے صیغہ جمع کا استعمال ہوا اور اس آیت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اولاد بعض، بعض کے دشمن ہوگی۔

یہ بھی خیال رہے کہ مسئلہ اس آیت کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ اس آیت میں دشمنی سے مراد ابلیس یا سانپ کی دشمنی نہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ ابلیس مؤمنین کا دشمن نہیں، ابلیس کی دشمنی قرآن پاک کی آیت سے واضح طور پر ثابت ہے جو خازن کے حوالہ سے ذکر ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان نہیں کیا جا رہا کہ سانپ انسانوں کا دشمن نہیں وہ تو احادیث سے ثابت ہے۔

تفسیر مدارک میں بہت خوب بیان کیا گیا:

” (و قلنا اهبطوا) الهبوط النزول الى الارض والخطاب لآدم و حوا و ابليس و الحية و الصحيح لآدم و حوا و المراد هما و ذريتہما لما كانا اصل الانس و منشعبہم جعلنا كانہا الانس کلہم و بدل علیہ قولہ تعالیٰ قال اهبطا منها جمیعاً (بعضکم لبعض عدو) المراد بہ ما علیہ الناس من التباغی و التعادی و تضلیل بعضهم لبعض “

” قلنا اهبطوا “ میں اترنے کا حکم آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس کو ہے۔ بعض نے کہا سانپ کو بھی حکم دیا گیا کہ زمین پر اتر جاؤ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ہے۔ اس سے مراد وہ دونوں اور ان کی اولاد ہے، کیونکہ یہ دونوں تمام انسانوں کے اصل ہیں۔ اور باقی تمام انسان ان کی ہی اولاد ہیں، اس لئے ان دونوں کو ہی تمام انسانوں کا اصل ہونے کی وجہ سے تمام

انسان ہی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے ﴿قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا﴾ رب تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں ایک ساتھ ہی اتر جاؤ۔ چونکہ واقع ایک ہی ہے اس لئے ایک جگہ جب تشبیہ کا صیغہ ہے دو کو حکم ہے تو یقیناً دوسری جگہ جو جمع کا صیغہ ہے وہ بھی حکم دو ہی کو ہے البتہ ان کی تمام ذریت کو ساتھ ملا کر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے ”بعضکم لبعض عدو“ سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ بعض پر بغاوت کریں گے، دشمنی کریں گے اور بعض لوگ دوسرے بعض کو راہ راست سے بھٹکائیں گے۔

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ :

”مستقر کا معنی ”موضع استقرار“ قرار کی جگہ ”ومتاع..... المتاع ما يستمتع به من اكل ولبس وحياء وحديث وانس وغير ذلك“ متاع کا معنی یہ ہے کہ نفع حاصل کرنا کھانے، پینے، لباس، زندگی، کلام کرنے اور انس پکڑنے وغیرہ سے ”الی حین“ ایک وقت تک، اس سے مراد موت ہے۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ تم نے زمین میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے موت تک، اسی سے واضح ہو کر دیا گیا تھا کہ تمہاری زندگی دائمی نہیں ہوگی بلکہ اس نے ختم ہونا ہی ہے۔

”وقال السدی“ مستقر“ یعنی القبور، علامہ سدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مستقر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قبروں میں جائے قرار حاصل ہوگی۔ اس معنی کے لحاظ سے ”الی حین“ کا معنی ہوگا قیامت تک یعنی تمہیں قبروں میں قیامت تک رہنا ہوگا۔ (از قرطبی)

اس معنی کے لحاظ سے ”متاع“ کا معنی بھی واضح ہوگا کہ تمہیں قبروں میں نفع حاصل ہوگا، رزق، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو وغیرہ لیکن اس میں مؤمنین کی تخصیص ہوگی۔

فائدہ عظیمہ:

”وانما كان اخراجهما من الجنة الى الارض لانهما خلقا منها لآدم وليكون آدم خليفة في الارض ولم يقصد ابليس لعنه الله اخراجه منها وانما قصد اسقاطه من مرتبته وابعاده كما ابعده هو فلم يبلغ مقصده ولا ادرك مراده بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن“ (قرطبی)

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کی دراصل وجہ ہی یہ تھی کہ بیشک وہ دونوں زمین سے ہی پیدا کئے گئے تھے یعنی آدم علیہ السلام کو زمین سے اور حضرت حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا ﴿انسی جاعل فی الارض خلیفہ﴾ بیشک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یقیناً آپ کو زمین میں بھیجا ہی تھا تا کہ آپ کو زمین میں منصب خلافت حاصل ہو سکے۔

شیطان لعین کا مقصد بھی آپ کو صرف جنت سے نکالنا نہیں تھا بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ آپ کے مرتبہ کو کم کر دیا جائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے اسی طرح دور کر دے جس طرح مجھے دور کر دیا گیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بلکہ اس کی آنکھ کو گرمی حاصل ہوئی اس کے نفس میں غصہ بڑھا، اس کا گمان فاسد ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر کے ان کو منصب خلافت پر فائز کر دیا گیا۔ قرطبی کے اسی قول پر حاشیہ جلالین میں بیان کیا گیا آپ کو جنت سے اتارنے اور زمین پر ٹھہرانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ حکمت ازلیہ ظاہر ہو اور آپ کی نسل پھیلے ان کے اعمال پر اخروی ثواب و عذاب مرتب ہو، کیونکہ جنت اور جہنم دار تکلیف نہیں۔

ابو مدینہ قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام نے کس طرح وہ پھل کھالیا تھا جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا؟ تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ منشا ایزدی یہی تھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اتار کر ہی مخلوق کا نظام قائم کرنا تھا، یہی وجہ آپ کے بھولنے کی اور درخت کے پھل کو کھانے کی ہوئی۔ اس تمام واقعہ کی جو ان کے کلام سے سمجھ آ رہا ہے کیا خوب حکمت کیا ایمان افروز کلام فرمایا آپ فرماتے ہیں:

”لو کان ابونا یعلم انه ینخرج من صلبه مثل محمد ﷺ لصار یا کل عرق الشجرة فکیف ثمرها یسارع فی الخروج علی وجه الارض لیظهر الکمال المحمدی والجمال الاحمدی“
(روح البیان)

”اگر ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس وقت یہ معلوم ہوتا کہ درخت کے پھل کھانے سے مجھے زمین میں جانا پڑے گا اور میرے زمین پر جانے سے ہی محمد ﷺ میری اولاد میں سے زمین پر ظاہر ہوں گے، تو صرف پھل ہی کیا آپ درخت کی ٹہنیاں بھی کھا جاتے تا کہ جنت سے

نکل کر جلدی زمین پر پہنچ جائیں کہ آپ کی ذریت میں کمال محمدی اور جمال احمدی کا ظہور ہو

(ار حاشیہ جلالی)

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا زمین پر تشریف لانا:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فاخرجہما مما کان فیہ﴾ اور جہان رہتے تھے وہاں سے

انہیں الگ کر دیا گیا۔

یعنی جنت میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام دونوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی، البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا، جب شیطان خیر خواہ بن کر، قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں آپ کو سوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ﴿وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو﴾ اور ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وقال اہبطا منها جمیعاً﴾ اور رب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اتر جاؤ۔

دونوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کو بمع ان کی اولاد کے جو قیامت تک معرض وجود میں آئی تھی زمین پر ان کو اترنے کا حکم دے دیا گیا اور فرمایا تمہاری اولاد بعض دوسرے بعض کی دشمن ہوگی۔

خیال رہے کہ شیطان ان دونوں کے اتارنے سے پہلے ہی مردود کر کے روئے زمین پر بھیج دیا گیا تھا، یہاں اس کے اترنے کا ذکر نہیں، آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپ کر تشریف لائے۔

آدم علیہ السلام کو سراندیپ (ہندوستان میں ایک جگہ کا نام) میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اور شیطان کو پہلے ہی ایلہ میں اتار دیا گیا تھا۔

(از روح المعانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لئے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لئے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لئے خوشبو دار ہو گیا۔

(حاکم و بیہقی بروایت ابن عباس معوالہ عزیزی)

آدم علیہ السلام زمین پر اپنے ساتھ کیا لائے:

حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور تین قسم کے پھل، اور حجر اسود (سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے) اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جس کی لمبائی دس ذراع تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور کچھ سونا، چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے آدم علیہ السلام اس قدر گریہ و زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے، شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا وہ زہریلا ہو گیا اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔

سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ تین قسم کے پھل آئے جو پہلے زمین میں نہیں تھے۔ ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو سارے کھالے جاتے ہیں جیسا کہ انگور وغیرہ اور ایک وہ ہیں جن کا اوپر کا حصہ کھالیا جاتا ہے اور گٹھلی کو پھینک دیا جاتا ہے جیسے آدم، خوبانی وغیرہ اور بعض وہ ہیں جن کے اوپر حصہ اک بھیک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھالیا جاتا ہے جیسا کہ کیلا، مالٹا وغیرہ۔ اور آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو آپ ساتھ ہی کچھ لوہے کے اوزار بھی لائے، یعنی ان کے ساتھ سنڈ اسی جس سے لوہا پکڑتے ہیں ہتھوڑا، ایرن تھے۔

یہ بھی خیال رہے کہ جب حجر اسود جنت سے آیا اس کی بہت روشنی تھی ان شعاؤں کی روشنی جہاں تک پہنچی وہاں تک حرم کی حدود کو قائم کر دیا گیا۔

(از غمیزی)

نام محمد ﷺ سے دل کو تسلی:

حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور آپ نے بلند آواز سے اذان کہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اذان میں نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی سنا تو ان کی وہ وحشت اور گھبراہٹ جاتی رہی۔

(از غمیزی)

حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش:

آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کیا۔ اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، یعنی آپ نے بڑھئی کا پیشہ اختیار فرمایا۔

حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بھریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنجیلیں وغیرہ بنا کر گزر کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ سیر کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے صبح کا کھانا دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔

(از عزیز)

فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام نے کنوئیں کا پانی کبھی نہیں پیا بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چاندی سے روپے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ (از عزیز)

اعتراض: ابھی تک جو تم نے بیان کیا ہے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ کا کئی مترجمین نے ترجمہ کرتے ہوئے ”عصی“ کا معنی حکم نالا۔ نافرمانی کی آپ سے قصور ہوا کیا ہے اور ”غوی“ کا معنی ”راہ سے بہکا“ گمراہ ہوئے غلطی میں پڑ گئے راہ راست سے بھٹک گیا کیا ہے، تو کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے صرف بھول واقع ہوئی، آپ نے کوئی جرم اور گناہ نہیں کیا؟

جواب: عام مترجمین نے یہاں معنی صحیح نہیں بیان کیا دیکھئے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ”آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی“ اس ترجمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ لغزش بھول کر تھی اس میں کوئی گناہ یا بھٹکنے والی بات نہیں تھی معترض نے جو آیت پ ۱۶ سے پیش کی اسی کی تفسیر میں علامہ رازی رحمہ اللہ نے کبیر میں یہ ذکر فرمایا:

”ان ظاہر القرآن وان دل علی ان آدم عصی و غوی لکن لیس لاحد

ان یقول ان آدم کان عاصیا غاویا“

”یعنی بے شک ظاہر قرآن پاک اگرچہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان و غواہیت واقع ہوئے، لیکن کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم نالا، وہ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔“

مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ جس کو حق پہنچتا ہے وہ اپنے بندے کے حق میں جو الفاظ استعمال کرے، لیکن وہی حقیقت ان کے معانی سے بھی آگاہ ہے۔ اسی مقام پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں:

"وقد صرح القاضي ابوبكر بن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الادنين الينا المماثلين لنا فيكيف يجوز نسبة للانبياء الاقدام والنبى المقدم المكرم وارتضى ذلك القرطبي"

"قاضی ابوبکر بن العربی نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عصیان یعنی نافرمانی، بہک جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، اس قسم کے الفاظ کی نسبت جب ہم اپنے والدین، آباء و اجداد کی طرف نہیں کر سکتے جو انسانیت میں ہمارے مماثل ہیں اور انبیاء کرام سے گھٹیا ہیں تو ایسے الفاظ کی نسبت انبیاء کرام اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیسے ہو سکتی ہے۔ جو برگزیدہ مکرم اور ہر طرح تعظیم و تکریم کے لحاظ سے مقدم ہیں۔"

معالم التنزیل میں ہیں: "واعلم انه لا يجوز اطلاق العاصي وغيره على آدم عليه السلام" یہ یقینی بات ہے کہ آدم علیہ السلام پر عاصی وغیرہ (نا فرمان ہوا، بہک گیا، گمراہ ہوا) کے الفاظ کا اطلاق جائز نہیں۔

لفظ نبی انبیاء کرام کی رفعت شان پر دلیل ہے:

"النبی وهو لفظ منقول فی العرف عن مسماه اللغوی الی معنی عرفی اما المعنی اللغوی فقیل هو المنبئ واشتقاقه من النبأ فهو النبأ فہو حنینذ مهموز لکنہ یخفف ویدغم وهذا المعنی حاصل لمن اشتهر بهذا الاسم لانبائه عن الله تعالى وقيل مشتق من النبوة وهو الارتفاع يقال نبی فلان اذا ارتفع وعلا والرسول عن الله موصوف بذلك لعلو شأنه وسطوع برهانه وقيل من النبى وهو الطريق لانه وسيلة الى الله واما مسماه فی العرف فهو عند اهل الحق من قال له الله تعالى ممن اصطفاہ من عباده"

(از شرح مواقع المرصد الاول فی النبوات المقصد الاول ص ۶۱۳ مطبوعہ نو لکھنؤ)

"لفظ نبی منقول عرفی ہے یعنی لغوی معنی سے عرف شرع کی طرف منقول ہے۔ لغوی

معنی خبر دینے والا کیونکہ یہ نباء سے مشتق ہے پس وہ اس وقت مہموز ہوگا۔ مخفف اور مشدد دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس لئے نبی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبریں پہنچاتا ہے۔ نبی کا اور معنی یہ ہے کہ نبی لفظ نبوة سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بلند ہونا، مرتفع ہونا۔ جب کوئی شخص رفعت و بلندی کو حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ”یسنی فلان“ اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رفعت شان اور روشن دلائل و معجزات سے نوازا ہوتا ہے۔ اور نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ نبی سے مشتق ہے جس کا معنی ہے راستہ۔ جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسی طرح انبیاء کرام لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ عرف شرع میں نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے برگزیدہ بنایا ہو۔

نبی کی عام لوگوں سے امتیازی شان:

”النبي من اجتمع فيه خواص ثلث يمتاز بها عن غيره احدها ان يكون له اطلاع على المغيبات الكانية والماضية والآتية واثانيهما ان يظهر منه الافعال الخارقة للعادة وثالثها ان يرى الملائكة مصورة بصور محسوسة ويسمع كلامهم وحيا من الله تعالى اليه“

(از شرح مواقف المرصد الاول في النبوات المقصد الاول ص ۲۶۳ مطبوعہ نو لکھنور)

”نبی وہ ہے جس میں تین ایسے خصوصی اوصاف پائی جائیں جن کی وجہ سے باقی لوگوں سے ممتاز ہو۔ ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ نبی وہ ہوگا جو موجودہ اور گزرے ہوئے زمانہ اور آنے والے زمانہ پر مطلع ہو۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ خرق عادات افعال یعنی معجزات اس سے ظاہر ہوں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ ملائکہ کو ظاہری صورتوں میں دیکھ سکے اور ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ کی وحی کو سن سکے۔“

انبیاء کرام معصوم ہیں:

عصمت کیا ہے؟ ”العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها“

(کتاب التعريفات ص ۲۵ مطبوعہ تہران)

عصمت اس ملکہ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے گناہوں سے بچا جاسکے باوجود اس کے کہ قدرت حاصل ہو۔

خیال رہے کہ ملکہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سے بآسانی افعال سرزد ہوں۔ وہ کیفیت ایسی پختہ ہو کہ اس کا زوال نہ ہو۔ کیونکہ کسی وقت وہ کیفیت حاصل ہو اور کسی وقت حاصل نہ ہو وہ ملکہ نہیں بلکہ اس کیفیت کو ”حال“ کہتے ہیں۔ یعنی کیفیتِ راسخہ ملکہ ہے اور کیفیتِ غیر راسخہ حال ہے:

”و حقيقة العصمة ای ما هی بها ان لا یخلق الله تعالیٰ فی العبد الذنب مع بقاء قدرته واختیاره واختار الشارح فی شرح المقاصد التعریف بالملکة و لیس هذا تنافضا لعدم التفاوت فی المقصود من التعریفین“ (شرح عقائد مع البراس ص ۵۳۲)

”حقیقت یعنی ماہیت عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے میں گناہ نہ پیدا کرنا باوجود اس کے کہ اس کو قدرت و اختیار حاصل رہے۔ شارح نے یہاں حقیقتِ عصمت کا ذکر کیا ہے اور شرح مقاصد میں ملکہ ذکر کیا ہے مقصود دونوں تعریفوں کا ایک ہی ہے کوئی ان میں تناقض نہیں خیال رہے کہ صاحبِ براس نے بھی عصمت کی تعریف میں ملکہ ذکر کیا ہے۔“

”العصمة ملکہ نفسانیة یخلقها الله سبحانه فی العبد فیکون سببا عادیا لعدم خلق الذنب فیہ“ (البراس ص ۵۳۲ مطبوعہ شاہ عبد الحق محدث اکیدمی)

عصمت ملکہ نفسانیہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بندے میں پیدا فرماتا ہے جو انسان میں گناہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح عصمت کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے جو اگرچہ معتزلہ نے تعریف کی لیکن اشاعرہ کی تعریف کے مخالف نہیں اس لئے شارح نے تعریف کے مکملہ کے طور پر ذکر کی ہے۔

”هی ای العصمة لطف من الله تعالیٰ یحملة ای العبد علی فعل الخیر ویز

جره عن الشر مع بقاء الاختیار“ (شرح عقائد مع البراس صفحہ ۵۳۳)

عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و مہربانی انسان کو حاصل ہوتی ہے جو انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف براہیختہ کرتی ہے اور شر سے روکتی ہے باوجود اس کے کہ انسان کا اختیار باقی رہتا ہے۔“

قدرت و اختیار کی بقاء عصمت کے لئے کیوں:

”ان بقاء الاختیار للابتلاء وان الابتلاء هو الامتحان بالتکلیف ولا شک ان

عدم القدرة علی الذنب ینافی التکلیف باجتناہ“ (البراس ص ۵۳۴)

”اختیار و قدرت کو اس لئے باقی رکھا گیا ہے تاکہ امتحان لیا جاسکے، کیونکہ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اگر گناہوں کی طاقت ہی حاصل نہ ہو تو گناہوں سے بچنے کی تکلیف

وے کرا امتحان نہیں لیا جاسکتا تھا

یہ بھی حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے امتحان تمام انسانوں سے عظیم تر امتحانات تھے، خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام سے بڑے امتحانات آئے۔
انبیاء کرام صغائر و کبار سے پاک ہیں:

”الانبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن كبائر الذنوب وصغائرها ولو سهوا على ما

هو الحق عند المحققين“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب الكبائر ج ۱ ص ۱۲۷)

”محققین کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام قبل از نبوت اور بعد از نبوت تمام صغائر اور کبار

گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی گناہ بھول کر بھی سرزد نہیں ہوتا۔“

”فالحق انه لا خلاف لاحد في ان نبينا عليه السلام لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة

طرفة عين قبل الوحي وبعده كما ذكره ابو حنيفة رحمه الله في الفقه الاكبر“

(تفسیرات احمدیہ زیر آیت لابال عہدی الظالمین ص ۳۱ مطبع فتح الکرم بمبئی)

”حق مذہب یہی ہے کہ کسی ایک کا اس میں اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ

نے وحی سے پہلے اور بعد ایک لمحہ بھر بھی کسی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جیسا

کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں ذکر کیا ہے۔“

”والانبياء عليهم السلام كلهم منزهون اي معصومون عن الصغائر

والكبائر اي من جميع المعاصي والكفر والقبايح والفواحش وفي

شرح العقائد ان الانبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب“

(از شرح فقہ اکبر ملا علی قاری ص ۸ مطبوعہ مجتہبی)

”تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کے گناہوں سے کفر، برائی کے کاموں، بے حیائی

کے کاموں یہاں تک کہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ شرح عقائد

میں ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جھوٹ سے پاک ہیں۔“

انبیاء کرام کو جھوٹا کہنے سے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا بہتر ہے:

علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اضافة الكذب الى رواه اولي من ان يضاف الى الانبياء عليهم السلام“

(تفسیر کبیر پ ۱ زیر آیت بل لعلہ کبیر ہم)

بالفرض اگر ایسی کوئی روایت ہو جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہو اور اس روایت کی کوئی تاویل نہ ہو سکے یعنی کوئی ایسی وجہ نہ بیان ہو سکے جس سے انبیاء کرام کی صداقت ثابت ہو سکے تو ایسی صورت میں راویوں کو جھوٹا کہا جاسکتا ہے لیکن انبیاء کرام کو جھوٹا کہنا محال ہوگا یعنی روایت کو رد کر دیا جائے لیکن انبیاء کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔

انبیاء کرام سے بھول کر بھی کوئی گناہ صغیرہ سرزد نہیں ہوا:

اجماع امت سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام سے بھول کر بھی کوئی گناہ صغیرہ سرزد نہیں ہوا:

"لا تجوزا الصغيرة التي تخرج صاحبها عن الشرافة الى الخساسة والر

ذالة لا عمدا ولا سهوا لانها توجب نفرة الناس عنه" (السرائر ص ۴۵۳)

"ایسے صغیرہ گناہ جو انسان کو شرافت سے نکالنے کا سبب بنیں اور ان کی وجہ سے انسان

رذیل و خس نظر آئے ایسی گناہ باوجود اس کے کہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہوں انبیاء کرام سے

سرزد نہیں ہوتی کیونکہ یہ لوگوں کی نفرت کا سبب بنتے ہیں۔"

"قال القاضي عياض ذهب طائفة من محققى الفقهاء والمتكلمين الى

العصمة عن الصغائر كالعصمة عن الكائير للاختلاف فى الصغائر"

(السرائر ص ۴۵۳)

"قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محققین فقہاء کرام اور متکلمین کا حق مذہب یہ

ہی ہے کہ انبیاء کرام اسی طرح صغائر سے معصوم ہیں جس طرح کبار سے معصوم ہیں

اگرچہ صغائر میں اختلاف ہے لیکن محققین حضرات کا وہی مذہب ہے جو مذکور ہو چکا ہے۔"

مقام توجہ: شرح عقائد میں سھو کتابت یا سھو مصنف ہے جو یہ ذکر کیا گیا ہے "واما

الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور" انبیاء کرام سے صغائر کا عمد اسرزد ہونا جمہور کے نزدیک

جائز ہے۔ لیکن اسی عبارت کی شرح میں اس طرح مذکور ہے:

"وفيه قصور لان منع الصغيرة عمدا مختار مذاهب الا شاعرة كما فى شرح

المواقف وهو مختار الشارح فى التهذيب وشرح المقاصد" (سرائر ص ۴۵۲)

"اس عبارت میں قصور پایا گیا ہے کیونکہ عمد انبیاء کرام سے صغیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے

یہی اشاعرہ کا مختار مذہب ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود شارح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ

علیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام سے عمد کوئی صغیرہ سرزد نہیں ہوتا۔ مصنف کی

دوسری تصانیف تہذیب اور شرح مقاصد میں اسی طرح مذکور ہے۔

اسی طرح شرح عقائد کی اس پہلی عبارت کے متصل عبارت میں بھی سہو پایا گیا ہے: ”وتجوز سہوا بالاتفاق“ سہو اصطلاحاً بالاتفاق جائز ہیں یہ بھی درست نہیں جیسا کہ محققین فقہاء کرام اور متکلمین کا مذہب اس کے خلاف ذکر کیا جا چکا ہے وہ بحث بھی النبر اس کی اسی عبارت پر ہے خیال رہے کہ صغائر کا جواز ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف اس میں نہیں کہ سہو انبیاء کرام علیہم السلام سے فی الواقع صغائر گناہ سرزد ہوتے ہیں بلکہ یہ اختلاف اس میں ہے کہ عقلاً جواز ممکن ہے یا نہیں۔

”وعلم ایضاً ان هذا الاختلافات المارة اما هي في جواز الوقوع

وعدمه لا في الوقوع نفسه فتأمل“ (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۳)

اس سے پہلے کی گئی بحث سے واضح ہوا کہ یہ اختلافات جو بیان ہوئے ہیں وہ اختلافات صرف اس میں ہیں کہ صغائر گناہوں کا سہو وقوع ممکن ہے یا نہیں۔ یہاں کسی کا قول نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھول کر بھی صغائر گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا بھولنا اور چیز ہے اور بھول کر گناہ کرنا اور چیز ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھول انبیاء کرام سے واقع ہوئی لیکن بھول کر گناہ نہیں واقع ہوا۔

”ان الانبياء كلهم عليهم الصلوة والسلام لم تقع منهم معصية قط

لا قبل النبوة ولا بعدها“ (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۲)

”بیشک تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہرگز کوئی گناہ سرزد نہیں نہ نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد“

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عفا الله عنك لم اذنت لهم فان ظاهره ايضاً موهم وليس بمراد بل

هو استفسار عن العلة وقدم قوله عفا الله عنك لنلا يتوهم التوبيخ“

(رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۲)

اس عبارت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ غزوہ تبوک میں منافقین کے عذر پیش کرنے اور غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کرنے کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو پہلے ہی دے دی تھی کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور معذرت پیش کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو

منع نہیں فرمایا کہ ان کو اجازت نہ دینا۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں اجازت دے دی اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿عفا اللہ عنک لم اذنک لهم﴾ ”اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا“
اب رساں ابن عابدین کی مذکورہ عبارت کو سمجھیں۔

قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید ان الفاظ سے نبی کریم ﷺ کو کسی غلطی پر ڈانٹا گیا ہو حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ تو پیار و محبت سے اس وجہ کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب وہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ ﴿عفا اللہ عنک﴾ کے الفاظ پہلے ذکر کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ ﷺ پر کوئی تو بیخ تو نہیں۔ البتہ آپ ﷺ سے وجہ کا سوال کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی امت اس پر مطلع ہو جائے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لا نسلم ان قوله عفا الله عنک یوجب الذنب ولم لا یجوز ان یقال ان ذالک یدل علی مبالغة الله فی تعظیمه وتوقیره كما یقول الرجل لغيره اذا کان معظما عنده عفا الله عنک ما صنعت فی امری فلا یكون من هذا الا مزید التبجیل والتعظیم“ (کبیر)

ہم ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿عفا اللہ عنک﴾ سے نبی کریم ﷺ کا کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں جائز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ الفاظ مبارکہ تو اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت بڑی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح ایک شخص اس آدمی سے کلام کرے جو اسکے نزدیک بہت بڑا صاحب عظمت انسان ہے اور اسے کہے ”اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے؟“ اس میں تو زیادہ اس کی عظمت اور بزرگی کا ذکر ہے۔ یہ تو نہیں کہ تم بہت بڑے قصور وار ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے؟

تنبیہ: اسی آیت کریمہ کے ماتحت علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث کو دیکھیں۔

انبیاء کرام کے صغائر و کبائر سے پاک ہونے پر علامہ رازی کے دلائل:

”والمختار عندنا انه لم یصلر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الکبيرة ولا الصغیرة“

ہمارا مختار مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے کوئی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ حالت نبوت

میں ہرگز ہرگز صادر نہیں ہوا۔ اس پر چند دلائل موجود ہیں۔

(۱) ”لو صدر عنهم لكانوا اقل درجة من عصاة الامت وذلك غير جائز“

اگر انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ سرزد ہوں تو وہ امت کے نافرمان لوگوں سے بھی کم درجہ ہوں گے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جلیل القدر ہیں اور شرافت ان کو عظیم درجہ کو حاصل ہے۔ جتنی شان زیادہ ہو اسی کے مطابق معمولی جرم بہت عظیم جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات جب شان کے لحاظ پر دوسری عورتوں سے عظیم مرتبہ رکھتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب فرماتا ہے:

﴿يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ (پ ۲۱)

”اے نبی ﷺ کی بیویو جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا“

اسی طرح محسن بہ نسبت غیر محسن کے بلند شان رکھتا ہے تو محسن کی بدکاری پر اسے رجم کر دیا جائے گا لیکن غیر محسن کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح غلام پر نصف حد بوجہ کم درجہ ہونے کے اور آزاد (حر) پر مکمل حد۔

”واما انه لا يجوز ان يكون النبي اقل حالا من الامة فذاك بالاجماع“
جب نبی امت کے کسی فرد سے بھی کم درجہ نہیں ہوتا اس پر اجماع امت ہے لہذا نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تا کہ نبی امت کے کسی فرد سے بھی کم درجہ نہ ہو۔

(۲) نبی اگر گناہ کرے تو فسق لازم آئے گا فاسق کی شہادت قبول نہیں، حالانکہ نبی کا مقبول الشہادۃ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ وہ امت کے عادل آدمیوں سے کم درجہ ہوگا کیونکہ امت کے عادل آدمیوں کا مقبول الشہادۃ ہونا ثابت ہے تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا گناہ گار ہونا جائز نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا شاہد ہونا ضروری ہے۔

”وانه لا معنى للنسبة والرسالة الا انه يشهد على الله تعالى بانه شرع هذا الحكم“
یعنی نبوت اور رسالت کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر اس کے نافذ کردہ احکام شرع کی شہادت نہ دیں۔

نیز یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن آپ ﷺ تمام پر شاہد ہوں گے۔ جس طرح رب قدوس نے ارشاد فرمایا:

﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (ب ۱۷۲)

”اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ“ (کنز الایمان)

خیال رہے کہ ”یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ“ یہ ترجمہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے جس کی فوقیت میں نے تسکین الجنان میں واضح کی ہے۔

(۳) اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ (معاذ اللہ) نبی کریم ﷺ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ کام یعنی کبیرہ کا ارتکاب تو حرام ہے حرام کام کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ایسے شخص کو ایذا پہنچانا حرام نہیں۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ يُؤْذِنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِعَنَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (ب ۲۲ ع ۳ کنز الایمان)

”بیشک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں“ (کنز الایمان) وہ ایذا دینے والے کفار ہیں جو شان الہی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ اور پاک ہے اور رسول کریم ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں ان پر دارین میں لعنت۔ (غزائن العرفان)

خیال رہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایذا دینا (یہ حقیقی معنی ہے) اور اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا (یہ مجازی معنی ہے) عموم الفاظ سے مطلقاً واضح ہے کہ ہر قسم کی ایذا رسول اللہ ﷺ کو دینا حرام اور باعث عذاب ہے۔

(۴) بیشک محمد ﷺ سے اگر کسی قسم کا کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتا تو ہم پر واجب ہوتا کہ ہم ان گناہوں میں آپ کی اقتداء کرتے کیونکہ آپ ﷺ کی اقتداء و اتباع کا اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا ہے ارشاد فرمایا ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ میری تابعداری کرو۔ تو اس طرح ایک کام حرام بھی ہوتا اور واجب بھی ہوتا یہ محال ہے کہ حرام اور واجب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں۔ جب نبی کریم ﷺ کے حق میں ثابت ہو گیا تو تمام انبیاء کرام کے متعلق بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی معصیت کے کاموں سے پاک ہیں کیونکہ کسی کا قول ایسا نہیں پایا گیا جس میں نبی کریم ﷺ اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان گناہ کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق بیان کیا گیا ہو۔

اس مذکورہ بالا مضمون پر دلالت کرنے والی تفسیر کبیر کی عبارت ملاحظہ ہو:

”ورابعها ان محمدا ﷺ لو اتى بالمعصية لوجب علينا الاقتداء به فيها قوله تعالى فاتبعوني فيفضي الى الجمع بين الحرمة والوجوب وهو محال واذا ثبت ذلك في حق محمد ﷺ ثبت ايضا في سائر الانبياء ضرورة انه لا قائل بالفرق“

خیال رہے کہ گناہ صغیرہ کی اقتداء اور اتباع کا حکم بھی نہیں دیا جاسکتا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کی معصیت یعنی صغائر اور کبائر سے پاک ہیں۔

(۵) اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلند مراتب عطا فرمائے ہوں اور اپنی وحی کا امین بنایا ہو اور اپنے بندوں اور اپنی سلطنت میں اسے اپنا خلیفہ بنایا ہو وہ اپنے رب کا پیغام سن رہا ہو کہ اسے رب قدوس کہہ رہا ہے:

”لا تفعل كذا فيقدم عليه ترجيحاً للذات غير ملتفت الى نهى به ولا منجز بو عيده“

کہ یہ کام نہ کرو پھر بھی وہ اپنی نفسانی خواہشات و لذات کو ترجیح دے اور اپنے رب کی نہی کی طرف توجہ نہ دے اور اپنے رب کی وعید کے پائے جانے کے باوجود برائیوں سے نہ رکے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسے شخص اور اس کے ایسے اعمال کی قباحت بہت واضح اور روشن ہے۔ اتنا قبیح انسان نبی نہیں ہو سکتا۔

(۶) بے شک اگر انبیاء کرام سے گناہ صادر ہوں تو وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (ب ۴ ع ۱۳)

جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے بیشک اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اور یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام گناہگار ہوں تو وہ ظالم ہوں گے اور ظالم لعنت کا مستحق ہوتا ہے گویا کہ انبیاء کرام کا (معاذ اللہ) لعنت کا مستحق ہونا لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ب ۱۲ ع ۲)

”خبردار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔“

”واجمعت الامة على ان احدا من الانبياء لم يكن مستحقا للعن ولا“

للعذاب فثبت انه ما صدرت المعصية عنه

”اجماع امت سے ثابت ہے کہ کوئی ایک نبی بھی لعنت اور عذاب کا مستحق نہیں تو اسی

سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی بھی گناہ گار نہیں ہو سکتا“

(۷) بے شک انبیاء کرام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں اگر وہ خود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی میں داخل ہوں گے۔

﴿اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون﴾ (پ ۱ کنز الایمان)
”کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں“

اسی طرح رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وما ارید ان یمضیٰ فیکم الیٰ ما انہا کم عنہ﴾ (پ ۱۲ ع ۸)

(حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا) اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگیں۔
(کنز الایمان)

”فما لا یلیق بواحد من وعاظ الامة کیف یجوز ان ینسب الی الانبیاء علیہم السلام“

جو کام کسی امت کے ایک واعظ کی شان کے لائق نہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کیے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اوروں کو برائیوں سے روکنا اور خود برائی کا ارتکاب کرنا انبیاء کرام سے اس طرح دور ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔

(۸) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿انہم کانوا یسارعون فی الخیرات﴾ (ماع ۷) بیشک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔
(کنز الایمان)

اس سے قبل کئی انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا اس کے بعد فرمایا یعنی انبیاء کرام مذکورین کی یہ شان ہے کہ وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں:

”ولفظ الخیرات للعموم فیتناول کل ویدخل فیہ ما ینبغی وترک

مالا ینبغی فثبت ان الانبیاء کانوا فاعلین لكل ما ینبغی فعلہ وتارکین

کل ما ینبغی ترکہ وذلک ینافی صدور الذنب عنہم“

آیت کریمہ میں لفظ خیرات استعمال ہوا ہے جو عموم کے لئے اور کل کو شامل ہے ہر اچھے کام کا کرنا اور ہر برے نامناسب کام کا چھوڑنا اسی میں داخل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء کرام علیہم السلام کے

متعلق فرمادیا کہ وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نامناسب کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام سے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ صادر ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے منافی ہوگا۔

(۹) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَانْهَمْ عِنْدَنَا لَمَنِ الْمُصْطَفِينَ الْاٰخِيَارِ﴾ (پ ۲۳ ص ۱۲)

اور بیشک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ (کنز الایمان)

”وہذا يتناول جميع الافعال والتروك“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی جمیع اچھے کاموں کے کرنے اور جمیع نامناسب کاموں کے چھوڑنے کو شامل ہی۔ یعنی وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں کہ وہ ہر اچھا کام کرتے ہیں۔ اور ہر برے کام سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد تمام افعال ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے استثناء صحیح ہو سکتا ہے جیسے یہ کہا جائے ”فلان من المصطفين الاخير الا في الفعلة الفلانية“ فلاں شخص برگزیدہ پسندیدہ لوگوں سے ہے لیکن فلاں کام میں یعنی فلاں کلام اس کا اچھا نہیں۔ چونکہ استثناء کی وجہ سے مستثنیٰ ماقبل کے حکم سے خارج ہوتا ہے۔ یہاں استثناء کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم عام ہے:

”ثبت انهم كانوا اخيار في كل الامور و ذلك ينافي صدور الذنب عنهم“

اس نے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کرام جمیع امور میں برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں پسندیدہ ہوں ان سے گناہ سرزد ہوں ورنہ بعض کاموں میں پسندیدہ ہونا لازم آئے گا جو عموم کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (پ ۱۷ ع ۱۷)

”اللہ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے“ (کنز الایمان)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے:

﴿اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰى الْعَالَمِيْنَ﴾ (پ ۱۷ ع ۱۷)

”بے شک اللہ (عزوجل) نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم علیہم السلام کی آل اور عمران کی آل کو

سارے جہاں سے“ (کنز الایمان)

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿اننی اصطفتک علی الناس برسلتی وبکلامی﴾ (پ ۹ ع ۷)

”(فرمایا اے موسیٰ) میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اور اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے“ (کنز الایمان)
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے:

﴿واذکرنا عبادنا ابراہیم واسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصة ذکری الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار﴾ (پ ۲۳ ع ۱۳)

اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے اور بیشک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔

(کنز الایمان)

”فکل هذه الايات دالة علی كونهم موصوفین بالاصطفاء والخیرة

وذلك ینافی صدور الذنب عنہم“

”یہ تمام آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کا پسندیدہ ہونا اور تمام لوگوں سے بہتر ہونے کا خصوصی وصف حاصل ہے لہذا ایسی برگزیدہ ہستیوں سے گناہ کا سرزد ہونا ان کی شان کی منافی ہے“

(۱۰) بے شک اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے قول کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فبعزتک لا غوینہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین﴾ (پ ۲۳ ع ۱۴)

”بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔“ (کنز الایمان)

”فاستثنی من جملة من یغوینہم المخلصین وہم الانبیاء علیہم السلام“

تمام لوگوں کو شیطان نے راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرنی ہے (کسی پر کامیاب ہوگا، کسی پر نہیں) لیکن انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان پر یقیناً اس کا داؤ نہیں چلے گا جس کا اقرار خود شیطان نے بھی کر لیا ہے۔ یعنی اس کی گرفت میں آنے سے انبیاء کرام کو مستثنیٰ کر دیا جب شیطان کی گرفت میں اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے نہیں آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اب رب قدوس نے اپنا مخلص بندہ کہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے متعلق

ارشاد فرمایا:

﴿انا اخلصناہم بخالصة ذکری الدار﴾

(پ ۲۳ ع ۱۳)

”بے شک ہم نے ان کو اپنا مخلص بنایا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے“

یعنی دار آخرت کی وہ لوگوں کو اسی کی یاد دلاتے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں محبت دنیا نے ان کے قلوب میں جگہ نہیں پائی (خزائن العرفان) اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مالک الملک نے فرمایا:

﴿انہ من عبادنا المخلصین﴾ (پ ۱۲ ع ۱۳) ”بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں سے ہیں“
”واذا ثبت وجوب العصمة فی حق البعض ثبت وجوبها فی حق الكل
لانه لا قابل بالفرق“

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض انبیاء کرام (علیہم السلام) معصوم ہیں تو اسی سے تمام انبیاء کرام کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ کوئی قابل بالفصل نہیں۔ یعنی یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ بعض انبیاء کرام ہی صرف معصوم ہیں اور بعض معصوم نہیں۔
(۱۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے:

﴿ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین﴾ (پ ۲۲ ع ۸)
”اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہوئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا“ (کنز الایمان)
”فالذین الذین ما اتبعوہ وجب ان یقال انہ ما صدر الذنب عنہم
والا فقد کانوا متبعین لہ“

پس وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کی تابعداری نہیں کی یقیناً ان کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے متبع ہوتے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ نہ کرنے والا فریق کون سا ہے۔ انبیاء کرام ہیں یا دوسرا کوئی فریق ہے۔ اگر انبیاء کرام (علیہم السلام) نہیں تو مدعی ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی کوئی گناہ نہیں کرتا اور اگر وہ فریق انبیاء کرام کے باسوا کوئی اور فریق ہے جو گناہگار نہیں اور انبیاء کرام کا گناہگار ہونا ثابت ہو تو انبیاء کرام کا درجہ غیر انبیاء سے کم ہو جائے گا اور وہ غیر لوگ انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے ہو جائیں گے۔

”وذلك باطل بالاتفاق ثبت ان الذنب ما صدر عنہم“
”اور یہ (نبی کا دوسرے لوگوں سے کم درجہ ہونا اور دوسروں کا افضل ہونا) بالاتفاق“

باطل ہے لہذا ثابت یہ ہوا کہ بے شک کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں صادر ہوا۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک قسم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿اولئک حزب الشیطن الا ان حزب الشیطن ہم الخاسرون﴾ (ب ۲۸ ع ۳)

”وہ شیطان کے گروہ ہیں سنتا ہے (خبردار) بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار (خسارہ) میں ہے۔“

(کمر الایمان)

اور مخلوق کی دوسری قسم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون﴾ (ب ۲۸ ع ۳)

”یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے (خبردار) اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔“ (کمر الایمان)

کوئی شک نہیں یقیناً شیطان کا گروہ وہ ہے جو ایسے کام کرے جنہیں شیطان پسند کرے ”والذی یرتضیہ الشیطان هو المعصیۃ“ جن کاموں کو شیطان پسند کرتا ہے انہیں معصیت کہا جاتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا یعنی معصیت کا مرتکب ہوگا وہی شیطان کے گروہ کا ہوگا:

”فلو صدرت المعصیۃ من الرسول لصدق علیہ انه من حزب الشیطن ولصدق علیہ انه من الخاسرین“

اگر کسی نبی اور رسول سے معصیت صادر ہو تو یہ صادق آئے گا کہ بے شک وہ شیطان کا گروہ ہے اور یہ صادق آئے گا کہ وہ خسارے میں ہے۔ اور امت کے زاہد لوگوں پر صادق آئے گا کہ یہ اللہ (عزوجل) کی جماعت ہیں۔ اور بیشک یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

”فحينئذ یكون ذالک الواحد من الامة افضل بكثير عند الله من ذالک الرسول وهذا الا یقوله مسلم“

تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ امت کا ایک فرد اللہ (عزوجل) کے نزدیک رسول سے بہت ہی زیادہ فضیلت رکھنے والا ہو جائے، کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا کہ نبی سے امتی افضل ہو جائے (۱۳) ”ان الرسول افضل من الملک فوجب ان لا یصدر الذنب من الرسول“

”بیشک رسول فرشتوں سے افضل ہیں۔ پس ضروری ہے کہ کسی نبی اور رسول سے کوئی گناہ نہ صادر ہو“

﴿وانما قلنا انه افضل لقوله تعالیٰ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین﴾ (ب ۳ ع ۱۲)

”ہم نے کہا کہ نبی فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تمام مخلوقات سے (یعنی بمع ملائکہ کے) افضل ہیں۔ اس مسئلہ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ (پ ۱) میں طویل بحث کی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام ملائکہ سے افضل ہیں تو ”فوجب ان لا يصدر الذنب عن الرسول لانه تعالى وصف الملائكة بترك الذنب“ تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا وصف بیان کیا کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (پ ۱۷۷ ع ۲)

بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں۔ (کنز الایمان)

اسی طرح رب قدوس کا ایک اور ارشاد گرامی یہ ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (پ ۲۸ ع ۱۹)

”وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں“ (کنز الایمان)

”فلو صدرت المعصية عن الرسول لا متنع كونه افضل من الملك“

اگر رسولوں سے گناہ سرزد ہوں تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ ان کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ گناہگار نیکوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (پ ۲۳ ع ۱۲)

”کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھلاتے ہیں یا ہم پر بیزاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں“ (کنز الایمان)

(۱۳) حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے دعویٰ کے مطابق شہادت دی (حالانکہ آپ واقعہ کے گواہ نہیں تھے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے کیسے شہادت دے دی (تمہیں)

تو اس واقعہ کا علم ہی نہیں تھا) تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سات آسمانوں سے اوپر سے نازل ہونے والی وحی کی میں تصدیق کرتا ہوں تو اتنی مقدار کی تصدیق نہ کرتا (یہ کیسے ہو سکتا ہے) رسول اللہ ﷺ نے ان کی تصدیق فرمائی اور ان کا نام ذو شہادتین رکھا:

”ولو كانت المعصية جائزة على الانبياء لما جازت تلك الشهادة“
 ”اگر انبیاء کرام سے معصیت کا سرزد ہونا جائز ہوتا تو یہ شہادت جائز نہ ہوتی۔ پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔“

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دینے کا واقعہ:

عمارہ بن خزیمہ سے مروی ہے کہ ان کے چچا جو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ آپ نے اس اعرابی کو کہا میرے پیچھے چلو تا کہ میں تمہیں گھوڑے کا شمن ادا کر دوں۔ نبی کریم ﷺ جلدی جلدی چلے اعرابی آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کئی اور لوگ اعرابی کے درپے ہوئے اس سے گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ وہ اعرابی رسول اللہ ﷺ کو ندادینے لگا اگر تم نے یہ گھوڑا خریدا ہے (تو ٹھیک) ورنہ میں یہ گھوڑا بیچنے لگا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ خرید نہیں لیا؟ اعرابی کہنے لگا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے تم پر یہ نہیں بیچا۔ (اس کو خیال ہوا کہ شاید دوسرے لوگوں سے قیمت زیادہ مل جائے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں میں تو تم سے یہ خرید چکا ہوں اعرابی کہنے لگا گواہ پیش کرو۔ خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ بیشک آپ نے اس سے خرید لیا ہے نبی کریم ﷺ حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا ”بتصدیقک یا رسول اللہ“ آپ کی تصدیق کرتے ہوئے یا رسول اللہ گواہی دے رہا ہوں طبقات سعد میں یہ الفاظ زائد ہیں ”انما اصدقک بخبر السماء ولا اصدقک بما تقول“ میں آپ کی آسمانوں کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تصدیق کیوں نہ کر دوں جو آپ فرما رہے ہیں تو نبی کریم ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر قرار دے دیا۔ (ابو داؤد)

تنبیہ: یہی واقعہ نور الانوار میں کچھ مختلف ہے جو میں تذکرۃ الانبیاء میں نقل کیا۔
 (۱۵) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں یہ فرمایا:

”میں تمہیں لوگوں کا پیشوا (امام) بنانے والا ہوں“ (کنز الایمان)

”والامام من یوتم بہ فواجب علی کل الناس ان یاتموا بہ فلو صدر الذنب
عہ لوجب علیہم ان یاتموا بہ فی ذالک الذنب یفزی الی التناقض“

امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جائے تمام لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء کریں اگر
انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے امتوں کا امام بنایا ہوتا ہے تو امتوں پر واجب ہو جائے
گا کہ ان گناہوں میں بھی اپنے ائمہ انبیاء کرام کی اقتداء کریں۔ اس میں تناقض لازم آئے گا۔ یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام خود گناہ کریں اور لوگوں کو روکیں، اسی طرح رب تعالیٰ گناہوں سے منع بھی کرے
اور انبیاء کرام معاذ (اللہ) اگر گناہگار نہ ہوں تو انکی اقتداء کا حکم بھی دے یہ ناممکن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ
انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لئے ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ صغیرہ
گناہوں کی اقتداء بھی منع ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کے صغیرہ گناہوں کو دیکھ کر ان کی اقتداء شروع کر لی
جائے۔ جب صغائر کی اقتداء بھی نہیں ہو سکتی تو اس سے واضح ہوا کہ انبیاء کرام صغائر سے بھی پاک ہیں۔
(۱۶) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

(پ ۱۵ ع)

﴿ لا ینال عہدی الظالمین ﴾

(کنز الایمان)

”میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا“

اس عہد سے مراد یا عہد نبوت ہے یا عہد امامت ”فان کان المراد عہد النبوة وجب
ان لا تثبت النبوة للظالمین“ اگر اس عہد سے مراد عہد نبوت ہو تو ضروری ہے کہ نبوت ظالموں کو نہ
ملے کیونکہ ظالم گناہگار ہے اور نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اور اگر اس عہد سے مراد عہد امامت ہو تو
ضروری ہے کہ امامت ظالموں کو نہ ملے اور جب امامت ظالموں کو نہیں مل سکتی:
”وجب ان لا تثبت النبوة للظالمین لان کل نبی لابد وان یکون امام
یوتم ویقتدی بہ“

تو ضروری ہے کہ نبوت بھی ظالموں کو نہ مل سکے اس لئے کہ ہر نبی امام بھی ضرور ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی
جائے۔ جب ظالم یعنی گناہگار کی اقتداء سے ممانعت ہے تو نبی کا گناہوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

☆ ”پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بیشک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان“

☆ ”پھر آدم نے اپنے رب کے کلمات کا استقبال کیا۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا“

مختصر وضاحت: آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات آگئے، جن میں آپ کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ آپ نے ان کلمات کو دل و جان سے قبول کیا، گویا کہ آپ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور رب تعالیٰ کے حضور توبہ کی، رب تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، بیشک وہی بہت زیادہ توبہ کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔

تفصیلی وضاحت:

﴿فَتَلَقَّى﴾: ”قیل معناه فهم و فطن و قيل معنى تلقى، تلقن، وهذا فى المعنى صحيح“

”تلقى“ کا معنی بعض حضرات نے بیان کیا ہے سمجھنا اور فطانت (زیرکی)۔ بعض حضرات نے کہا ہے ”تلقى“ کا معنی ہے سیکھ لینا، یہی معنی صحیح ہے اعلیٰ حضرت کا یہی ترجمہ ہے: ”وقيل قبل واخذ“ بعض حضرات نے کہا ہے ”فتلقى“ کا معنی یہ ہے متوجہ ہوئے، استقبال کیا اور قبول کیا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے:

”وكان عليه السلام يتلقى الوحي، اى يستقبله وياخذه“

”نبی کریم ﷺ وحی کا استقبال کرتے اور اسے قبول فرماتے“

اسی طرح کہا جاتا ہے ”خرجنا فتلقى الجميع“ ہم گھروں سے باہر نکلے تاکہ حاجیوں کا استقبال کریں۔

(فرطی)

(فتلقى آدم من ربه كلمات) استقبالها بالآخذ والقبول والعمل بها

(بیضوی)

حین علمها“

”آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات کو حاصل کرنے اور قبول کرنے میں ان کا استقبال کیا اور جب آپ کو وہ حاصل ہوئے جب آپ نے وہ کلمات سیکھ لئے تو ان پر عمل کیا۔“

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کے اس معنی میں بھی عجیب ذوق پایا جاتا ہے، اسی لئے راقم نے یہی معنی ذکر کر دیا۔

خیال رہے کہ ابن کثیر کی قراءت میں ”آدم“ پر نصب اور ”کلمات“ پر رفع پڑھا گیا ہے۔ اس قراءت کے لحاظ پر معنی یہ ہوگا۔ رب کے کلمات نے آدم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ (از لوطی)

یعنی آدم علیہ السلام کی عاجزی، گریہ وزاری کی وجہ سے رب تعالیٰ نے آپ کو جو کلمات سکھائے، وہ کلمات بے تابی سے آپ کے پاس آئے کہ آپ اپنی آہ و بکا کو ختم کر دیں۔

آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات سکھائے گئے:

وہ کلمات یہ ہیں:

﴿ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾

طبرانی نے معجم اوسط میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت ادا کر کے یہ دعاء پڑھی:

”اللهم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی
فاعطنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللهم انی اسئلك
ایمانا یبشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت
لی وارضنی بما قسمت لی“

اسی طرح اور ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے:

”لا اله الا انت سبحانک وبحمدک عملت سوء وظلمت نفسی،
فارحمنی فتب علی انک انت التواب الرحیم“

☆ طبرانی نے معجم صغیر میں اور حاکم نے مستدرک میں، اور بیہقی نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بھول گئے لغزش واقع ہو گئی۔ اور رب تعالیٰ کے عتاب میں آ گئے اپنی توبہ کے قبول ہونے میں حیران تھے تو آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور اپنی طرف سے خاص روح مجھ میں پھونکی تو اس وقت میں نے عرش کی جانب سر اٹھایا تھا۔ وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا:

﴿ لا اله الا الله محمد رسول الله ﴾ (ﷺ) ﴿ مستدرک معجم صغیر ﴾

اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات رب تعالیٰ کے ہاں اس ذات سے برگزیدہ نہیں جس کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اسی ذات کے وسیلہ سے دعاء کروں تو مغفرت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ”اسئلک بحق محمد ان غفرت لی“ میں تجھ سے محمد ﷺ کا واسطہ دے کر مغفرت چاہتا ہوں۔

☆ ابن منذر نے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے:

”اللهم اسألک بجہاد محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی“

”اے اللہ میں تجھ سے اس ذات کے مرتبہ کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جن کا اسم گرامی محمد ﷺ ہے جو تیرے خاص بندے ہیں اور تیرے ہاں مکرم ہیں کہ تو مجھے معاف فرمادے“

(از عزیز)

☆ ”وقیل رای مکتوبا علی ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به واذا اطلقت الكلمة علی عیسیٰ علیہ السلام فلتنطق الکلمات علی الروح الاعظم والحبیب الاکرم ﷺ لما عیسیٰ بل وما موسیٰ بل وما الا بعض من ظهور انواره وزهرة من ریاض انواره ﷺ“

(روح المعانی)

اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ساق عرش پر ”محمد رسول الله ﷺ“ لکھا ہوا دیکھا تھا (تو یاد آنے پر) حضور کو ہی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی وہ کلمات ”محمد رسول الله“ ہیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام پر ”کلمۃ اللہ“ کا اطلاق پایا گیا ہے، تو نبی کریم ﷺ جو روح اعظم اور حبیب اکرم ہیں ان پر ”کلمات اللہ“ کا اطلاق تو بطریق اولیٰ صحیح ہونا ہی ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں بلکہ کائنات میں کوئی بھی نہیں جو نبی کریم ﷺ کے نور سے ظاہر نہ ہوا ہو۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں جو نبی کریم ﷺ کے انوار کے باغ کا مہکتا ہوا پھول نہ ہو۔

☆ ”وقالت طائفة، رأی مكتوبا على ساق العرش ”محمد رسول الله“ فتشفع بذلك فهي الكلمات“ (قرطبی)

بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر ”محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا دیکھا تھا، اسی کے شفاعت حاصل کی، یہی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔

راقم کا موقف: کون سے کلمات آپ کو سکھائے اور آپ نے وہ ادا فرمائے تو آپ کی مغفرت فرمادی گئی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عرض کیا۔ جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے:

”قال يا رب الم تخلفني بيدك قال بلى قال يا رب الم تنفع لي الروح
من روحك قال بلى قال يا رب اني تبت واصلحت اراجعي انت الي
الجنة قال نعم“ (بیضاوی)

(آپ نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا) اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے دست قدرت سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر آپ نے کہا اے میرے رب کیا تو نے خود اپنی طرف سے مجھ میں خاص روح نہیں پھونکی، رب تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے ہی یہ کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا اے میری رب اگر میں توبہ کروں اور کوشش کروں کہ مجھ سے کوئی لغزش واقع نہ ہو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: ہاں توبہ کرنے پر (بالآخر) جنت میں لوٹا دوں گا۔

اس کے بعد آپ کے دل میں مختلف دعائیں ڈال دی گئیں آپ وہ دعائیں پڑھتے رہے۔ پھر

آپ کے دل میں ﴿وَبَنَّا ظُلْمَنَا انْفُسَنَا وَان لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ کو ڈال دیا گیا۔ جس کی برکت سے آپ کو یاد آیا کہ عرش پر ایک جلیل القدر بستی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو آپ نے اسی نام کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کی تو آپ کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔

اگر نام محمد راہب اور دے شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا اگر آدم علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے اور اسی طرح نوح علیہ السلام آپ کے اسم گرامی کا وسیلہ نہ لاتے تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق سے نجات حاصل کرتے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل پر کلمات القاء کئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ لئے اور ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اسی سے یہ فائدہ حاصل ہوا:

"ان الذاکر لا ینتفع بالذکر ولا بنور باطنہ الا اذا کان الشیخ عارفاً واذنہ فی ذلک والذاکر مشتاقاً کتلفی آدم الکلمات"

اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس وقت تک ذکر سے کامل نفع نہیں حاصل کر سکتا اور نہ ہی اپنے باطن کو منور کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا شیخ کامل نہ ہو اور یہاں تک کہ شیخ اس کو اجازت دے اور ذکر کرنے والا مشتاق ہو جس طرح کہ کلمات سکھانے والا رب تعالیٰ ہے، سیکھنے والے آدم علیہ السلام جو ان کلمات کے مشتاق تھے اور منتظر تھے۔

(اد صاوی)

﴿فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾: "تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بیشک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے"

"تاب" کا مصدر "توبہ" ہے۔ جس کا معنی ہے رجوع کرنا، جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو یوں کہا جائے "تاب العبد" تو اس کا معنی ہوتا ہے "رجع الی طاعة ربه" بندے نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اور جب رب تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے، جس طرح یہاں ہے "فتاب علیہ" تو اس کا معنی یہ ہوگا "قبل توبته او وفقه للتوبة" کہ رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو

قبول کیا۔ یا یہ معنی ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

”تواب“ خواہ بندے کی طرف منسوب ہو یا رب تعالیٰ کی طرف اس کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے جو کثرت پر دلالت کرتا ہے:

”عبد تواب“ رب تعالیٰ کی طرف بندے کا زیادہ رجوع کرنا:

”انہ هو التواب“ اسم ان معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے درمیان میں ضمیر فصل کو لایا گیا جو حصر پر دلالت کر رہی ہے اور

”تواب“ میں کثرت کا معنی پایا گیا ہے (بہت توبہ قبول کرنے والا)۔

”رحیم“ رحم کرنے والا، زیادہ وضاحت اس لفظ مبارک کی سورۃ فاتحہ میں بیان ہو چکی ہے۔

اعتراض: جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوادونوں کو ہی درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے ”ولا تقربا“ فرمایا جو کہ تشبیہ کا صغیہ ہے۔ اور دعاء میں بھی جمع کے صیغے ہیں ”ربنا ظلمنا..... الخ“ جس سے واضح ہے کہ دونوں نے ہی دعاء کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ”فتاب علیہ“ کہا ہے ”فتاب علیہما“ نہیں کہا کہ دونوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہو جاتا۔

جواب: ”لما كانت المرأة تابعة للرجل فی غالب الامر لم تذکر“ (از قرطبی)

”عورت اکثر طور پر تمام امور میں مرد کے تابع ہوتی ہے اس لئے اس کا علیحدہ ذکر نہیں کیا“

تنبیہ: ”تاب یتوب توبة“ سے اسم فاعل ”تائب“ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تائب نہیں کہا جاسکتا

اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اور نبی کریم ﷺ نے اور مؤمنین نے اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”تائب“ استعمال نہیں کیا۔ اس لئے اگرچہ لغوی معنی کے لحاظ پر جائز تھا لیکن پھر بھی استعمال کرنا درست نہیں۔

رب تعالیٰ نے جب خود اپنے لئے ”تواب“ کا ذکر فرمایا تو یہی لفظ رب تعالیٰ کے لئے استعمال ہوگا

(از قرطبی)

اور اس کے معنی میں کثرت بھی ہے جو ”تائب“ میں نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی:

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا

بھی جمعہ کے دن ہی تھا اور وہ عاشورہ یعنی دس محرم کا دن تھا۔

خیال رہے کہ عاشورہ جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفاء، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا سب دسویں محرم کو واقع ہوئے۔ ان بزرگوں نے گیارہویں شب راحت کی گزازی۔

اہل سنت و جماعت گیارہویں رات کو حضرت غوث پاک کے ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں وہ درحقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات پر اظہارِ خوشی بھی ہوتا ہے۔ (از نعمی)

آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ پر حدیث نبوی:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک ملائکہ واسکنک فی جنتہ ثم اہبطت الناس بخطیتک الی الارض ، قال آدم موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ اعطاک الالواح فیہا تبیان کل شیء وقربک نجبا فیکم وجدت اللہ کتب التوراة قبل ان اخلق قال موسیٰ باربعین عاما قال آدم فہل وجدت فیہا فعمی آدم ربہ فغوی قال نعم قال افتلومنی علی ان عملت عملا کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی باربعین سنة قال رسول اللہ ﷺ فحج آدم موسیٰ“

(رواہ مسلم ، مشکوٰۃ کتاب الوسوۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں ایک دوسرے سے دلائل طلب کئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم وہی آدم ہو جن کو رب تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خاص روح تم میں پھونکی۔ اور اپنے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا۔ اور تمہیں جنت میں ٹھہرایا، پھر تم نے اپنی لغزش سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا؟

آدم علیہ السلام نے فرمایا تم وہی موسیٰ ہو کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف سے رسالت عطاء کر کے اور تم سے کلام کر کے تمہیں برگزیدہ بنایا، اور تمہیں توراۃ کی تختیاں عطاء کیں جن میں ہر چیز کو بیان فرمایا، اور تمہیں اپنا خاص راز دان بنایا، میری پیدائش سے پہلے کتنے سال توراۃ کو لکھا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالیس سال۔

آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا پایا ”فعصى آدم ربه فغوى“ (آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی) موسیٰ علیہ السلام نے کہاں ہاں (یعنی یہ تو لکھا ہوا میں نے توراۃ میں پایا ہے) آدم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے ملامت کرتے ہو میرے اس عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھ دیا کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

وضاحت حدیث:

”احتج ای نحاج (جھگڑا کیا) ای طلب کل منهما الحجة من صاحبه

علی ما یقول“

”یعنی ہر ایک نے ایک دوسرے سے حجت (دلیل) طلب کی کہ وہ اپنے قول پر دلائل

پیش کرے“

یہ مکالمہ کس حال میں ہوا:

یا تو یہ مکالمہ عالم نبی میں روحانی طور پر ہوا ”عند ربهما“ کے الفاظ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے تجلیات کے ذریعے ایک دوسرے پر کلام کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا منکشف کر دیا۔

ہو سکتا ہے کہ یہ مکالمہ ان کا جسمانی طور پر ہو، کہ ان کو ظاہری حیات عطاء کر کے، یا موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آدم علیہ السلام کو بھی ظاہری طور پر حیات کر کے اپنی رحمت خاصہ کے سایہ میں جمع کر کے، ان کو اپنا قرب عطاء کر کے ایک دوسرے سے کلام کرنے کا شرف عطاء کیا ہو۔

یابہ ہو کہ مکالمہ تو جسمانی طور پر تھا لیکن ظاہری زمین پر نہیں، بلکہ اپنی اپنی قبور میں دونوں تھے، درمیان سے حجاب اٹھا دیئے گئے اور ان کو شرف کلام عطاء کر دیا گیا۔ جیسا کہ واضح طور پر ثابت ہے اور اس پر علماء ربانین کا اجماع ہے:

”ان الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون“

”بیشک انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں“

”بیدہ“ اور ”من روحہ“ اور ”فی جنتہ“ میں اضافت تشریفی ہے۔ یعنی بغیر ماں باپ کے واسطہ کے اور بغیر کسی نمونہ کے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اسے ہی دست قدرت سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور اپنی طرف سے خاص روح آدم علیہ السلام میں پھونکی اسی طرح خصوصی جنت میں آپ کو ٹھہرایا۔

”ثم اهبطت الناس بخطیتک“ ”پھر تم نے اپنی خطا ہی لوگوں کو زمین پر اتار دیا“

اکثر طور پر لوگ اس قسم کے الفاظ کو نہ سمجھ کر غلط معانی بیان کر کے ضال و مضل (گمراہ اور گمراہ کرنے والے) بن جاتے ہیں۔ آئیے دیکھئے ملا علی قاری رحمہ اللہ کیا خوب بیان فرماتے ہیں:

”(بخطیتک) ای التی صدرت منك غیر لائقہ بعلو مقامک

وہی الکلك من الشجرة وان کان نسبانا“

”آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت سے جو کھالیا تھا اسے بھی خطا سے تعبیر کر دیا گیا کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند تھا اور آپ کا بھولنا اور کامل توجہ نہ کرنا آپ کے لئے رُفت کا سبب بن گیا۔“

”او خطا فی الاجتهاد لان الکمل یعاتبون ویؤاخذون بما لا یؤاخذ به

غیرہم فان حسنات الابرار سیئات المقربین“

یا آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ لیکن خیال رہے کہ اجتہادی غلطی اس وقت ہو سکتی ہے جب ان مفسرین کے قول کو تسلیم کیا جائے جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے خاص معین درخت سے منع کیا ہے، حالانکہ آپ کو اس درخت کی پوری جنس سے روکا گیا تھا۔ آپ نے معین درخت سے نہیں کھایا تھا۔ بلکہ اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا جو گرفت کا ذریعہ بنا۔

وجہ دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ کامل درجہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء کرام ان کو معمولی سی لغزش پر بھی عتاب ہوتا ہے اور گرفت ہوتی ہے جب کہ دوسرے لوگوں کو اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ اس لئے عام نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بعض اوقات مقرب لوگوں کے لئے لغزش اور غلطی سمجھی جاتی ہیں۔

(از مرقاۃ)

آئیے ایک درخشاں مثال آپ کے سامنے پیش کروں شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کا ذہن قبول کر لے، سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے سفر کے دوران وادی حرام میں شب باش (رات گزارنے کے لئے قیام کرنا) ہوا۔ بدوؤں کے حملے اور قافلے والوں کے خوف و ہراس اور اضطراب کی وجہ سے حضرت قبلہ عالم نماز عشاء کی ابتدائی سنتیں ادا نہ کر سکے تو خواب میں آنحضرت ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہئے۔

(از مہر منیر ص ۱۵)

واضح ہوا کہ سنت غیر مؤکدہ کے ترک پر کسی کو گرفت نہیں، لیکن نبی کریم ﷺ نے اپنے مقرب اور اپنی آل سے برگزیدہ شخص پر صرف سنت غیر مؤکدہ کی ترک پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور نبی کریم ﷺ کی زیارت کے دوبارہ شوق کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

من بھانوری جھلک دکھاؤ بجن

لا ہو کچھ تھیں مخطط بردمین

جو حمراء وادی سن کریاں

او ہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن

یعنی اے نبی کریم ﷺ آپ نے جو دھاری دار چادر یمنی اوڑھ رکھی ہے (مراد کفن ہے) وہ ذرا اتار کر اپنے محبت کو اس کے دل کو بھانے والی اپنے چہرہ مبارک کی جھلک دکھا دو (یعنی ایک مرتبہ پھر زیارت کرادو) وہی میٹھی میٹھی باتیں جو آپ نے میرے ساتھ حمراء وادی میں کی تھیں وہی باتیں ذرا اب بھی فرمادیں۔ ہو سکتا ہے اس مثال پر کوئی اعتراض کرے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنا مباح ہے، نیکی نہیں۔ اس لئے یہ مثال بیان کرنا درست نہیں کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کے لئے

باعث مؤاخذہ ہوتی ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اور مثالیں دیکھئے جس سے اس اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔

☆ "عن انس قال كنا مع النبي ﷺ في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ﷺ ذهب المفطرون اليوم بالاجر" (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صوم المسافر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کی معیت میں (ساتھ) ایک سفر میں تھے کچھ ہم میں سے روزہ دار تھے اور کچھ لوگ افطار کر رہے تھے، ہم ایک سخت گرم مقام میں اترے روزہ دہر لوگ گر گئے (یعنی نڈھال ہو کر لوٹ گئے) اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا افطار کرنے والے تھے وہ کھڑے رہے (یعنی صحیح سلامت حالت میں رہے) انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا نبی کریم ﷺ نے فرمایا آج افطار کرنے والے اجر لے گئے۔

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ یہ بدر کا واقعہ ہے، وہاں روزہ افطار کرنا افضل تھا، اور روزہ رکھنا افضل نہیں تھا۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے افطار کرنے والوں کی فوقیت بیان کی۔

☆ "عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم فصام الناس ثم دعا بقدر من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقليل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة" (رواه مسلم، مشکوٰۃ باب صوم المسافر)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے سال رمضان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ جب کراع غیم مقام پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اسی اٹھا کر بلند کیا، لوگ دیکھ رہے تھے آپ نے پانی پی لیا، آپ کو اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہیں وہ نافرمان ہیں۔ حدیث پاک کی طرف ذرا غور تو فرمائیں کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کی روزہ کی حالت میں مشقت کو دیکھ کر روزہ افطار کر دیا اب کامل اتباع اسی میں تھی کہ صحابہ کرام صرف دیکھ کر ہی روزہ افطار کر لیں۔ جن لوگوں نے روزہ اس کے بعد بھی رکھا، ان کے روزہ رکھنے کو نافرمانی

سے تعبیر کیا۔ حالانکہ وہ مقرب نہ ہوتے تو روزہ رکھنا نیکی ہوتا۔ لیکن مقربین کے لئے حکم ہی یہ ہے کہ وہ دیکھ کر ہی اتباع کریں۔

شرعی ضابطہ ہی جب یہ ہے کہ جب تک منع نہ کیا جائے وہ کام مباح رہتا ہے تو صحابہ کرام نے کون سا جرم کیا تھا؟ بات صرف یہ ہے کہ عام نیک لوگوں کی نیکی بھی مقربین کے لئے بعض اوقات قابل گرفت ہوتی ہے اسے بھی خطاء کہہ لیا جاتا ہے۔

آدم علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کی وجہ:

آدم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے چالیس سال لکھ دیا تھا کہ مجھ سے بھول ہونی ہے اور لغزش ہونی ہے تو وہ مجھ سے واقع تو ضرور ہونی تھی خواہ میں اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا۔ لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ایسا کلام کرو:

”فلم تلومنی علی ذلک ولان اللوم علی الذنب شرعی لاعقلی واذا تاب اللہ تعالیٰ علی آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه کان محجوجا بالشرع“

تم مجھے کیسے ملامت کر رہے ہو۔ شرعی گناہ پر تو ملامت ہو سکتی ہے جو گناہ ہی نہ ہو صرف عقل کہے یہ خطاء ہے اس پر ملامت کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں اور خصوصاً جب میں نے توبہ بھی کر لی رب تعالیٰ نے میری بھول اور لغزش کو بھی معاف کر دیا تو اب ملامت نہیں ہو سکتی۔ ورنہ شرعی طور پر حجت اس کے خلاف قائم ہوگی۔ پس یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل ہو گیا۔

(از نووی ج ۲ ص ۳۳۳)

”ومن هذا المقام قول الجیلی“ اسی مقام پر جیلی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت اشعار بیان فرمائے:

ولی نکتۃ غراہنا سا قولہا	و حق لہا ان ترعوبہا المسامع
ہی الفرق ما بین الولی وفاسق	تنبہ لہا فالامرفیہ بدائع
وما ہو الا انہ قبل وقعة	یخبر قلبی بالذی ہو واقع
فاجنی الذی یقضیہ فی مرادہا	وعینی لہا قبل الفعال تطالع
فکنت اری منها الارادة قبل ما	اری الفعل منی والاسیر مطاوع
اذا کنت فی امر الشریعة عاصیا	فانی فی حکم الحقیقة طائع

مجھے خوب چمکدار نکتہ سمجھ آیا ہے جسے میں بیان کرتا ہوں
اور حق یہی ہے کہ کانوں پر اسے کھٹکایا
ولی اور فاسق میں یہی فرق ہے
اس (نکتہ) پر متنبہ ہو جائے وہ عجیب بات پر مشتمل ہے
اور وہ نہیں ہے مگر یہی کہ واقعہ سے پہلے
میرادل اسی چیز کی خبر دیتا ہے جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے
اسی آنے والے واقعہ کی مراد کے تقاضا پر بظاہر جنایت ہو جاتی ہے
میری آنکھیں فعل سے پہلے ہی اسکا مطالعہ کر لیتی ہیں
میں اسی ارادہ کے مطابق دیکھ لیتا ہوں اس سے پہلے
کہ وہ فعل مجھے نظر آئے قیدی شخص نے مطیع ہونا ہی ہے
امر شریعت میں ہو سکتا ہے مجھے کوئی عاصی سمجھے
بیشک حقیقت میں ، میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہوں

مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ فاسق اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے تو بہ نہیں کرتا پھر کہتا ہے تقدیر میں
یہی تھا، اسے یہ نہیں سمجھ آتا کہ مجھے رب تعالیٰ نے فاعل مختار بنایا ہے۔

لیکن اللہ کے ولی کی نظر کام سے پہلے بھی تقدیر پر ہوتی ہے کام وہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے
لیکن اگر لغزش واقع ہو جائے تو وہ صرف یہ کہہ کر ٹال نہیں دیتا کہ تقدیر میں یہی تھا بلکہ وہ رور و کرا اپنی معمولی
لغزش کی بھی معافی چاہتا ہے۔ اس کا بھول کر معاف کرالینا حقیقت میں رب تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوتا ہے۔
اگرچہ بظاہر اس کا بھول جانا شریعت کے مخالف نظر آتا ہے۔

☆☆☆

توبہ کا بیان

یہی آیہ جس کی بحث کی جا رہی ہے ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ اسی کی تفسیر میں علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح شیخ زادہ میں بھی اسی مقام پر توبہ کی بحث کا ذکر کیا گیا ہے۔

راقم نے اپنی کتاب ”موت کا منظر مع احوال حشر و نشر“ میں توبہ نصوح کے متعلق تفصیلی مضمون لکھا تھا، اسی کو یہاں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ تقریباً تفسیر کبیر اور شیخ زادہ سے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی بحث ہے۔ اور خاص کر کے وجہ یہ بھی ہے کہ کام بہت دیر سے شروع کیا۔ کہاں پہلا پارہ اور کہاں اٹھائیسواں پارہ وہاں تک پہنچنے کی کوئی خاص امید نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمادے تو کوئی بعید بھی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے (جی توبہ کرو) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں (جنات) میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔

”نصوحاً“ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے زیادہ نصیحت کرنا، یہ توبہ کی صفت ہے یعنی بہت نصیحت کرنے والی توبہ، یعنی ایسی توبہ ہو جو توبہ کرنے والے شخص کو جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے ان کی طرف آئندہ نہ لوٹنے کی نصیحت کرنے والی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہوگا، کہ اتنی خالص سچی توبہ ہو کہ جس سے توبہ کرنے والے حضرات خود ہی اپنے نفسوں کو نصیحت کر سکیں۔ (تفسیر کبیر)

حضرت معاذ بن جبلؓ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ما التوبة النصوح؟“ یا رسول اللہ! ”توبہ نصوح“ کیا چیز ہے؟

نبی کریم ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا: ”ان يندم العبد على الذنب الذي اصاب فيعتذر الى

اللہ تعالیٰ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضرع

انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عذر پیش کرے (یعنی گناہوں کی معافی طلب کرے) پھر کبھی ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے (یعنی پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔) جیسے (دوبا ہوا) دودھ تھنوں کی طرف نہیں لوٹتا۔

اہل عرب نصاحۃ الثوب کا لفظ بولتے ہیں جس کا معنی لیتے ہیں "کپڑے کو سینا اور رنو کرنا" اس طرح التوبۃ النصوح کا معنی ہوگا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دین میں جو خلل واقع ہوا ہے، اس شخص کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اسے پر کر دے گا، گویا، توبہ سے اس کے دین کی چادر کے سوراخ رنو ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں غسل ناصح بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے خالص شہد یعنی ملاوٹ سے پاک و صاف، اب توبہ نصوح کا معنی ہوگا خالص توبہ، سچے دل سے توبہ ہو جس پر انسان قائم رہنے کا عزم مصمم (پختہ ارادہ) کرے اور پہلے نصیحت گناہوں پر نادم ہو، آئندہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا وعدہ کرے۔

النصوح: بہت نصیحت کرنا، اس معنی کے لحاظ پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی توبہ ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنے والی ہو، یعنی لوگ جب توبہ کرنے والے کو دیکھیں کہ یہ شخص کتنا ہی گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے کیسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ کہ اب یہ نیک، متقی، صالح ہو گیا، ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں، نیک متقی بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عفو و مغفرت اور اس کے فضل و کرم سے ہم بھی بہرہ ور ہو جائیں۔

امور اسلامیہ میں سب سے اہم چیز توبہ، مقامات ایمانیہ میں سب سے اول توبہ، سالیکن کے راستہ کا مبداء توبہ، واصل باللہ ہونے والے حضرات کے دروازہ کی چابی توبہ ہے۔

توبہ اس وقت حقیقت میں توبہ ہوگی جب گناہ کو گناہ سمجھ کر توبہ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف مد نظر ہو۔ اگر کسی آدمی کو کسی گناہ سے بدن میں کوئی ضرر پہنچے یا مال متاع میں کوئی نقصان ہو وہ ان نقصانات کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان

نقصانات سے بچ سکوں ایسی توبہ درحقیقت توبہ نہیں، اس کی قبولیت کی کوئی امید نہیں۔ (تفسیر روح المعانی)
صوفیائے کرام کا تقویٰ تو یہاں تک ہے کہ توبہ کرتے وقت جنت میں داخل ہونے کا طمع اور جہنم سے بچنے کا خوف بھی مد نظر نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو، جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حاصل ہو جائیں گے۔

حضرت علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

”التوبة ما استجمعت ثلاثة امور، ان يقلع عن المعصية، وان يندم على فعلها وان يعزم عزمًا جاريًا على ان لا يعود الي مثلها ابدا فان كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة الي صاحبها او وارثه او تحصيل البرائة منه، وركنها الاعظم الندم“
(تفسیر روح المعانی)

علامہ آلوسیؒ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ اس میں تین چیزیں پائی جائیں۔

(۱) گناہ کو چھوڑ دے (۲) پہلے جو گناہ کر چکا ہے اس پر نادم ہو۔

(۳) آئندہ کے لئے پختہ ارادہ کہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا۔

حقوق اللہ میں یہ تین چیزیں ہیں۔ لیکن حقوق العباد میں ان تین کے علاوہ ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ اسے لوٹا دے۔ وہ فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو لوٹا دے۔ یا اس شخص سے برائت حاصل کر لے، یعنی وہ اسے معاف کر کے برائی الذمہ قرار دے دے توبہ کا سب سے بڑا رکن کئے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا ہے۔

”وعلامة الندم طول الحسرة والخوف وانسكاب الدمع“ (روح المعانی)

نادم ہونے کی تین علامتیں ہیں۔

(۱) لمبی حسرت یعنی بہت پشیمان رہنا، ہر وقت پشیمان رہنا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہونا۔

(۳) آنسو بہانا یعنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کر کے رونا۔

ضابطہ، قبولیت جس گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اس کو توبہ کے لئے چھوڑنا ضروری

ہے، کافر کی توبہ کفر سے باز آنا۔ مشرک کی توبہ شرک کو ترک کرنا اور منافق کی توبہ منافقت کو چھوڑنا ہے۔

قاعدہ: صرف توبہ سے ہی گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، باقی عبادات سے صغائر تو معاف ہوتے ہیں کبار معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صغائر یا کبار معاف فرمادے تو اس کی مہربانی ہوگی البتہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے۔

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ ﴾ (پ د ۱۵)

بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد برائی ہے:

﴿ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ ﴾

(اے محبوب) آپ فرمادیتے ہیں! اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

جب نفسانی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے دانشمندوں سے انتہائی قیمتی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جب انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں تو بڑے بڑے حلیم الطبع لوگوں کے ہاتھ سے بھی عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے، غلط ماحول کے باعث غلط نظریات دل میں جم جاتے ہیں، ان حالات میں اگر کوئی شخص گناہوں اور بدکرداریوں سے اپنا دامن آلودہ کر لے اور اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، تو وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور گناہ و عصیاں کی دلدل میں بڑی بے باکی سے بڑھتا چلا جائے گا، اس طرح خود بھی برباد ہوگا اور کئی معصوم زندہ گیوں کو بھی دفن کر کے رکھ دے گا۔

اسی طرح اگر یہ بات کسی کے ذہن نشین ہو جائے کہ گناہ کرنے سے کوئی مضرت نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کے سامنے ہمارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں وہ بخش دے گا اور جنت کے دروازے ہمارے لئے کھول دے جائیں گے، ایسا انسان بھی عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں کھلونا بنا رہتا ہے۔ خوریزی، بدکاری، براہزنی، حق تلفی سے اسے کوئی نفرت نہیں رہتی لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے باوجود اور ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے باوجود اس

کے دل میں خلش بھی پیدا ہوتی جو اس کو بے چین کر دے۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لئے ستم قاتل (قتل کرنے والا زہر) ہیں اس طرح وہ نہ فقط دوسروں کے لئے وبال جان بن جاتا ہے، بلکہ اپنی ذات پر بھی ظلم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کو جو تعمیری صلاحیتیں اور نیکی کی قوتیں بخشی گئی تھیں ان سے اگر وہ صحیح کام لیتا تو آسمان شہرت پر مہر و ماہ (سورج و چاند) بن کر چمکتا اور قیامت تک دنیا اس کی نیکیوں کو یاد کرتی اسے دعائیں دیتی، اب وہ بیکار پڑی رہیں۔ اور برگ و بار (بارش اور ہوا سے جھڑے ہوئے پتے) لائے بغیر ختم ہو گئیں۔

اسلام جو دین فطرت ہے جس کا مقصد اولین فرد کی صحیح نشوونما اور راہنمائی کرنا ہے تاکہ سلجھے اور اصلاح یافتہ افراد سے ایک ایسی قوم معرض وجود میں آئے جو قیادت امم (امتوں) کی ذمہ داری سنبھال سکے اور ساری انسانیت کی راہنمائی کا فریضہ ادا کر سکے، اس لئے اسلام نے انسان کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرمستیاں (گدھے کی طرح مستیاں) کرتا رہے، چمن حیات کی نازک اور معصوم کلیوں کو مستلزار ہے۔ اور ان کی رنگ و نکبت کو لوٹتا رہے اور اس کے باوجود دل میں اپنی بخشش کا بھی یقین رکھے اور نہ ہی اسلام نے انسان کو مایوسیوں اور ناامیدیوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا بلکہ صحیح خطوط پر اس کی تربیت کا پروگرام پیش کیا۔

ایک طرف اسے اپنے اعمال نیک و بد کا ذمہ ٹھہرایا اور اسے ان نتائج سے آگاہ کیا جو اس کے اچھے یا برے اعمال پر سنت الہی کے مطابق مرتب ہو کر رہیں گے۔ تاکہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے اس کے ساتھ اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اسے بتا دیا کہ گناہوں اور بدکاریوں سے تائب ہو کر جب اور جہاں سے وہ نئی پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو تو تمہارے گناہ بے شمار اور نہایت سنگین کیوں نہ ہوں معاف کر دئے جائیں گے تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔

(تفسیر ضیاء القرآن)

اس آیت کریمہ میں انسان کو کئی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہ گار ہی اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرے۔

(۱) گناہگار انسان کو عبد کہا، عبد کا مطلب ہے محتاج، مسکین، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والا، کریم و رحیم ذات کے لائق ہی یہ ہے کہ وہ رحمت و خیر کا فیضان محتاج و مسکین کو پہچائے۔

(۲) رب تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا ”یا عبادی“ اے میرے بندو گویا اس سے یہ بتایا گیا کہ ایمان والے انسان اگر تو اپنے نفس پر زیادتیاں کر بھی لے تو میں تجھے پھر بھی اپنا بندہ سمجھ کر توبہ کی مہلت دیتا ہوں کیونکہ کوئی اپنے بندے کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا بلکہ مولیٰ تو اپنے بندے کو جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتا ہے عذاب سے بچانے کی۔

(۳) ”اسرفوا علی انفسہم“ (جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں) کہہ کر اشارہ فرمایا کہ گناہوں کا نقصان تمہیں ہے تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں اگر تم گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ سے ضرر مٹا لو تو مجھے معاف کرنے میں کیا نقصان ہے۔ اگر تم گناہوں سے زنگ آلود ہو کر مرتے تو تمہیں جہنم کی آگ کی بھٹی میں صاف کرنا پڑتا لیکن اگر توبہ سے تم نے اپنے گناہوں کے زنگ کو مٹا دیا تو اب میں اپنے وسیع فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دوں گا۔

(۴) اور فرمایا ”لا تقنطوا من رحمۃ اللہ“ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گویا کہ اپنے کرم کے متعلق فرمایا کہ میں کریم ہوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ کریم کے کرم سے ناامید نہ ہو وہ اپنے دربار میں آئے ہوئے، معافی کی طلب کا دامن پھیلانے ہوئے، اپنے جرموں پر نادم ہونے والے اور آئندہ نہ جرم کرنے کا عزم مصمم (پختہ ارادہ) رکھنے والے اپنے عاجز بندوں کو اپنے کرم سے کبھی مایوس نہیں فرمائے گا۔

(۵) پہلے فرمایا ”یا عبادی“ اے میرے بندو، اس کے بعد عربی محاورہ اور انسانی عقل کے تقاضا کے پیش نظر ”لا تقنطوا من رحمۃ“ (میری رحمت سے ناامید نہ ہو) ہونا چاہیے تھا لیکن اسے چھوڑ کر جب رب کائنات نے اپنی حکمت کے مطابق اس طرح ارشاد فرمایا ”لا تقنطوا من رحمۃ اللہ“ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، تو اس سے یہ واضح کیا کہ میرا اسم گرامی اللہ ہے جو تمام کامل صفات کا جامع ہے۔ یعنی تمام کامل صفات اس لفظ اللہ میں جمع ہیں جو اللہ ہو وہ رحمن، رحیم، کریم، غفور، اور رحیم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہوتا ہے۔

اگر تم جرائم کے مرتکب ہوئے، میرے احکام کے باغی ہوئے تو مجھے اللہ سمجھتے ہوئے میری صفات قہر و جبر کو مد نظر رکھنا اور اگر تم عاجز بندے بن کر گناہوں کی معافی طلب کرنے کی غرض سے میرے دربار میں آ گئے تو مجھے رحمن و رحیم سمجھنا کیونکہ میں اللہ ہوں۔ جو اللہ ہوتا وہ رحمن و رحیم بھی ہوتا ہے۔

(۶) ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً“ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ نہیں کہ بعض گناہ معاف کرے اور بعض نہ معاف کرے دوبارہ اپنا اسم گرامی ذکر کیا اور کہا ”ان اللہ“ اور ”انہ“ نہیں کہا۔ تو اس سے بھی یہ واضح کیا کہ میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں میرے رحمت کے دامن میں آ کر توبہ کیو کہ میں کسی طرح بخشش کرتا ہوں۔

(۷) ”ان اللہ یغفر الذنوب“ (بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے گا) سے مقصد تقریباً حاصل تھا لیکن پھر بطور تاکید لفظ جمیعاً کو ذکر کر کے اپنی وسعت رحمت کا اعلان فرمایا، کہ میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔

(۸) اپنی صفت غفور ذکر فرمائی جس کے معنی میں مبالغہ ہے یعنی بہت بخشنے والا۔ اس طرح جب انسان توجہ کرے گا کہ میرا رب کریم ہے۔ بہت بخشنے والا ہے تو مجھے بھی چاہئے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی مغفرت سے فائدہ حاصل کروں، تاکہ روز قیامت عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔

(۹) رب تعالیٰ نے اپنے غفور ہونے کے بعد رحیم ہونے کا ذکر فرمایا کہ مغفرت کے بعد میری رحمت بھی ہوگی۔ میں اپنے انعامات سے بھی نوازاؤں گا، اس طرح انسان کو متوجہ کیا کہ اے انسان میری مغفرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے آپ کو پاک صاف کرے کے ساتھ ساتھ میری رحمت کے ہیرے اور موتی بھی حاصل کر لے۔

(۱۰) ”انہ هو الغفور الرحیم“ میں لفظ ”انہ“ کے بعد ”هو“ کو ذکر کیا، جو عربی گرائمر کے مطابق اس میں حصر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ غفور اور رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے بغیر کوئی غفور و رحیم نہیں، لہذا اپنے گناہوں کی معافی اسی سے مانگو وہی تمہیں معاف فرمائے گا۔

سچی توبہ سے ڈاکوؤں کا سردار زمانہ کا ولی بن گیا:

حضرت فضیل ابن عیاضؒ اپنی زندگی میں چوروں کے سردار تھے۔ بیابان میں خیمہ لگایا ہوا تھا، خوبصورت موٹا لباس اور صوف کی کلاہ پہنے ہوئے اپنے خیمہ میں بیٹھے رہتے تھے آپ کے احباب و آشنا تمام چور اور ڈاکو تھے، چرایا ہوا مال اور ڈاکہ سے لوٹا ہوا مال ان کے پاس لاتے تھے۔ یہ ہی ان میں تقسیم کرتے تھے ایک رات کو ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا اس میں ایک شخص یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا۔

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾

کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اہل ایمان کے لئے کہ جھک جائیں۔ ان کے دل یاد الہی کے لئے اور اس سچے کلام کے لئے جواتر رہے۔

یہ آیت مبارکہ سن کر آپ کے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ اور آپ کو راہ ہدایت دکھائی گئی۔ آپ نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کب تک تو رہزنی کرتا رہے گا؟ کیا تو نے خدا کے حکم کو نہیں سنا؟ یہ کہتے ہی آپ نے ایک چیخ ماری اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے: اے مولائے کائنات! اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تیرے دربار کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اس طرح روتے ہوئے خیمہ سے نکل کر جنگل کی راہ لی۔ وہاں پر ایک قافلہ اتر رہا تھا جو آپ کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے کہ فضیل ڈاکوؤں کا سردار ہے، اس کے ساتھی لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عورت پر بھی عاشق ہونے کی وجہ سے راہ راست سے بھٹکا ہوا انسان ہے وہ کب سیدھی راہ پر آ سکتا ہے؟ آپ نے ان کی باتوں کو سن کر اپنا تعارف کرایا کہ فضیل میں ہی ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آج سے توبہ کر چکا ہوں، آئندہ مجھے اس جنگل میں کبھی ڈاکہ مارتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ فضیل نے سچے دل سے توبہ کر لی۔

حضرت فضیل کا مقام ولایت:

ایک رات ہارون الرشید نے اپنے وزیر فضل برمکی سے کہا کہ مجھے آج کی شب کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جس سے میرے قلب کو سکون و راحت ہو۔ وزیر، ہارون الرشید کو سفیان کے پاس لے

گیا، جب ان کا دروازہ کھٹکایا تو سفیان نے پوچھا کون ہے؟ کہا امیر المومنین۔ سفیان نے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں خبر دی تاکہ میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ وہ شخص نہیں جس سے میرا دل مطمئن ہو سکے۔ تو وزیر نے کہا، جس شخص کی آپ کو تلاش ہے وہ فضیل ابن عیاض ہو سکتے ہیں۔ ہارون الرشید اور اس کے وزیر جب حضرت فضیل کے گھر پہنچے تو آپ یہ آیہ کریم تلاوت کر رہے تھے:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

یعنی بد اعمال لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو نیک اعمال اشخاص کے برابر مرتبہ دیں گے۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا کہ اگرچہ میرے لئے یہی کافی ہے، لیکن پھر بھی دروازہ کھٹکھاؤ، وزیر نے دستک دی آپ نے پوچھا کون؟ وزیر نے کہا، امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام اور مجھے اس سے کیا واسطہ؟ جاؤ اپنا کام کرو میرا وقت ضائع نہ کرو۔ وزیر نے کہا بادشاہ کی اطاعت لازم ہے آپ نے پھر فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔

وزیر نے کہا ہم حکماً داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اجازت تو نہیں دیتا البتہ اگر تم شاہانہ حکم سے آنا چاہتے ہو تو میں رو نہیں کر سکتا، اس طرح ہارون الرشید اور اس کا وزیر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنا چراغ گل کر دیا تاکہ بادشاہ مجھے دیکھ نہ سکے، اسی دوران ہارون کا ہاتھ کہیں آپ کے ساتھ چھو گیا آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے۔ کاش کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، یہ کہہ کر آپ پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گئے بادشاہ آپ کی اس بے توجہی کو دیکھ کر رونے لگا۔ اور عرض کیا کچھ فرمائیے!

آپ نے فرمایا تمہارا باپ نبی کریم ﷺ کا چچا تھا (یعنی تم عباسیہ خاندان کے ہو) انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے کسی صوبہ کی امارت (گورنری) طلب کی تو آپ نے فرمایا اے چچا تمہیں تمہارے نفس کا امیر بنایا جاتا ہے۔ یعنی مخلوق کی ہزار سال طاعت کرنے سے نفس کا خالق کی طاعت میں رہنا بہتر ہے۔

ہارون الرشید نے کہا اور کچھ نصیحت فرمائیں:

”آپ نے کہا حضرت عمرو بن عبد العزیزؒ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے چند بزرگوں کو بلا کر

پوچھا کہ میں اس بارگراں (بھاری بوجھ) کو کیسے اٹھا سکوں گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ضعیف مسلمانوں کو باپ کی طرح، نوجوانوں کو بھائیوں کی طرح، چھوٹوں کو بچوں کی طرح اور عورتوں کو بہنوں کی طرح سمجھو! ہارون الرشید نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیے!

آپ نے فرمایا: اسلامی ملک ریاست کو گھر کے برابر سمجھو، تمام مخلوق کو ماں، باپ، بہن بھائی اور بچوں کے برابر سمجھو، ان سے اچھا سلوک رکھو۔ یہ خوف ذہن میں ہمہ وقت رکھو کہ کتنے ہی خوبصورت چہرے آگ میں پڑ کر بد صورت ہو جائیں گے اور کتنے ہی سردار وہاں قید ہو جائیں گے۔ ہر غریب کے حقوق اس تک پہنچاؤ۔ ورنہ قیامت کے دن وہ غریب بڑھیا عورت بھی تمہارے دامن کو پکڑنے والی ہوگی جو یہاں بھوکے سو گئی۔

آپ کی یہ نصیحتیں سن کر ہارون الرشید پر گریہ و زاری طاری ہو گیا۔ روتے روتے بے ہوش ہو گیا پھر ہارون نے آپ سے پوچھا کہ تم نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قرض میرے ذمہ ہے اگر اس میں کوتاہی ہو گئی، ادا نہ کر سکا تو میری حالت افسوسناک ہوگی۔

ہارون نے کہا میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان کا قرض تو نہیں دینا، آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں حاصل ہیں۔

ہارون نے آپ کی خدمت میں ایک ہزار دیناروں کی تھیلی پیش کی، آپ نے کہا افسوس میری نصیحتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں۔ غصہ سے دیناروں کی تھیلی واپس کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ اور اس کا وزیر بھی مجبوراً اٹھے، آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ ہارون نے وزیر سے کہا کہ واقعی فضیل بن عیاض اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔

(ماخوذ از تذکرۃ الاولیاء)

سبحان اللہ! یہ فضیل بن عیاض ایک عورت کا عاشق، تمام مال و دولت اور راتیں اس پر قربان کرنے والا، ڈاکو، راہزن، چور، لٹیرہ، ڈاکوؤں کا سردار۔ لیکن توبہ کرنے سے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے گناہوں کو چھوڑنے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم مصمم سے ولایت کے بہت بلند مقام پر فائز ہو گیا۔

گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لله اشد فرحاً بتوبة احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها“
(مسلم شریف ج ۲ کتاب التوبہ)

اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے
دوسری حدیث شریف میں زیادہ وضاحت ہے۔

حضرت حارث بن سویدؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہؓ کے پاس ان کی حالت مرض میں عیادت کے لئے حاضر ہوا، آپ نے مجھے دو حدیثیں بیان فرمائیں ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ ﷺ کی طرف سے، آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو خوفناک بے آب و گیاہ جنگل میں ہو اس کے ساتھ ایک سواری ہو جس پر اس کا کھانے، پینے کا سامان لدا ہوا ہو تو یہ شخص سو جائے جب بیدار ہو تو دیکھے کہ میری سواری غائب ہے اس کی تلاش میں نکلے، پیاس غالب آجائے (عاجز آ کر) کہے۔ کہ جہاں سے آیا تھا وہاں ہی واپس جا کر سو جاتا ہوں تاکہ موت ہی آجائے۔ واپس آ کر اپنا سر کلائی کے اوپر رکھ کر سو جاتا ہے تاکہ موت آجائے۔ لیکن کچھ دیر بعد جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بمع کھانے پینے کے سامان کے اس کے پاس کھڑی ہے، اس وقت اس شخص کو اپنی سواری اور کھانے، پینے کی اشیاء دیکھ کر جتنی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔

کتنی ہی مرتبہ غلطی سرزد ہو پھر بھی توبہ کرتا ہی رہے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة“

(ترمذی، ابو داؤد، مشکوٰۃ باب الاستغفار التوبہ)

جو شخص استغفار کرتا ہے وہ اپنے گناہوں پر مصر (قائم رہنا) نہیں رہتا، اگرچہ ایک دن میں ستر

مرتبہ بھی اس سے غلطی کیوں نہ سرزد ہو۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتا رہے، غلطی سے کئی مرتبہ بھی اس کے گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے سے شرم محسوس نہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ توبہ نہ کرنا، گناہ پر نادم نہ ہونا، یہ گناہ پر اصرار ہے اور گناہ پر اصرار سے گناہوں میں زیادتی ہوتی ہے۔

حدیث پاک میں ہے ”لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار“ اصرار سے صغیرہ نہیں اور استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا۔ یعنی گناہ پر اصرار (بار بار کرنے) سے وہ صغیرہ اپنی پہلی حیثیت پر صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کبیرہ بھی سرزد ہو جائے تو توبہ واستغفار کرنے سے وہ کبیرہ نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔

انسان تو گناہگار ہی ہے لیکن رب تعالیٰ ”غفار“ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء يقوم بذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم“
(مسلم، مشکوٰۃ باب التوبة)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا، ایک اور قوم کو لے آتا جو گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ انسان کا گناہوں سے معصوم ہونا فرشتوں کی طرح ہمہ وقت نیکیوں میں مشغول ہونا اس نظام دنیا کے ہی مخالف ہے، کیونکہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا کہ کون ایمان لاتا ہے اسی طرح کون نیکیاں کرتا ہے اور کون برائیاں پھر برائیوں سے کون توبہ کرتا ہے اور کون برائیوں پر قائم رہتا ہے توبہ کرنے والوں کو رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کو انعامات دینا پسند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ گناہگار اس سے معافی طلب کریں تو وہ انہیں معاف فرمائے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون“

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، مشکوٰۃ باب الاستغفار والتوبة)

ہر انسان خطا کار ہے لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لیتے ہیں یعنی انسان ہے ہی بھولنے والا کثیر غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن رب تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے انسان کا کام ہے غلطیاں کرنا لیکن رب کی طرف رجوع کرنے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے رحمت سے مغفرت فرمانا۔

لیکن انبیائے کرام گناہوں سے پاک ہیں۔ اسی لئے اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

”واما الانبياء صلوات الله عليهم فاما مخصوصون عن ذالك واما انهم اصحاب صغائر والاول اولیٰ“

جو حکم عمومی ذکر کیا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اس سے انبیائے کرام خاص ہیں۔ یا بعض لوگوں کا قول ہے کہ انبیاء کرام سے صغائر سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن پہلا قول ہی معتبر ہے کیونکہ صحیح محققین کا مسلک یہی ہے کہ انبیاء کرام صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب واستغفر صقل قلبه وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾“ (مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الاستغفار والتوبة)

بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ زیادہ کرنے شروع کر دے تو اس کے دل کی سیاہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ ان کے دلوں پر زنگ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (پ۔۲)

نہیں نہیں درحقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔

حدیث شریف سے واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح نیک اعمال سے دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی

ہے۔ ان کے دل کا آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے اسی طرح گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے نورانیت و چمک، دمک ختم ہو جاتی ہے۔ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کے زنگ صقل (بیکل) سے دور کیا جاتا ہے اسی طرح دل کے زنگ کو توبہ سے دور کیا جاتا ہے۔
ایک شخص کی توبہ کا عجیب واقعہ:

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے ننانوے قتل کئے، پھر علاقہ میں جو شخص بڑا عالم تھا اس سے سوال کیا (کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے) اس نے ایک راہب کی راہنمائی کی، وہ شخص اس کے پاس آیا، اسے بتایا کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ راہب نے کہا نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح اس نے سو قتل مکمل کر لئے۔ پھر علاقہ کے کسی بڑے عالم سے سوال کیا۔ اس نے اس کی ایک اور عالم کی راہنمائی کی کہ اس سے سوال کرو، اس عالم کے پاس آ کر اس شخص نے بتایا کہ میں نے سو قتل کئے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں..... یقیناً توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا..... کون سی چیز ہے جو تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہے؟..... جو توبہ قبول نہ ہونے دے..... تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اپنی زمین (اپنے علاقہ) کی طرف لوٹ کر نہ آنا۔ کیونکہ یہ برائیوں والی زمین ہے۔

وہ شخص چل پڑا..... جہاں عبادت گزار لوگوں کے پاس جانا تھا اس کا..... ابھی نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس شخص کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے..... اس کی روح ہم لے کر جائیں گے..... کیونکہ یہ سچے دل سے توبہ کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا..... اس لئے اتنے دور سے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا..... عذاب کے فرشتے کہنے لگے..... اس کی روح ہم لے کر جائیں۔ اس نے کوئی نیک کام آج تک کیا ہی نہیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا۔ ان فرشتوں نے یہ معاملہ اپنے جھگڑے کا اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو جس طرف کی زمین تھوڑی ہے یہ شخص ان کے لئے ہی ہوگا۔ یعنی اگر وہ زمین قریب ہے جس میں نیک لوگ عبادت کر

رہے ہیں تو یہ نیک لوگوں کا ساتھی متصور ہوگا؛ کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا تھوڑا باقی رہ گیا تھا۔ اور اگر وہ زمین جو گناہوں والی ہے جہاں سے یہ آ رہا تھا تو ابھی گناہگار ہی متصور ہوگا کیونکہ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا اور زیادہ باقی رہتا تھا) جب انہوں نے زمین کو ناپا تو وہ زمین قریب تھی جہاں جا رہا تھا۔ تو اس طرح اس کی روح کو ملائکہ رحمت نے لے لیا۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنؓ نے ہمیں بتایا کہ جب اس شخص پر موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے سینہ کو اٹھایا۔ (یعنی صرف سینہ کا اس سر زمین کی طرف ہونا ہی اس کی بخشش کا سبب بنا)۔ حدیث پاک سے حاصل ہونیوالے فوائد:

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ رب کتنا ہی رحیم ہے انسان جب اپنے جرائم پر نادام ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دامن میں لے کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔

☆ یہ واقع پہلی امتوں کا ہے۔ ہماری شریعت میں ارادۂ قتل کرنے سے توبہ کے ساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء کا معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ قتل کے اقسام و احکام کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے

☆ عابد سے عالم بہتر ہے، کیونکہ پہلے وہ شخص راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تو تھا لیکن صاحب علم نہیں تھا اس لئے وہ اسکی صحیح راہنمائی نہ کر سکا اور خود بھی قتل ہو گیا۔ پھر وہ شخص دوسری مرتبہ ایک عالم کے پاس گیا جس نے اس کی بہتر طریقہ سے راہنمائی کی تو وہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، باوجود منزل مقصود تک نہ پہنچنے کے وہ بخشا گیا۔ یہ عالم باعمل کی نیک اور درست راہنمائی کا ہی نتیجہ تھا

حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد“ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ کتاب العلم)

ایک عالم فقیہ نسبت ہزار عابد کے شیطان پر غالب ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ عابد فقط اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے اور عالم باعمل اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچانے کی سعی کرتا ہے۔

☆ انسان جب نیکی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب مرتب کرتا ہے، جس طرح یہ

شخص اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا، لیکن نیکی کے ارادہ اور توبہ کی غرض سے جا رہا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، نیکی کے پختہ ارادہ پر ثواب مرتب فرمادیا۔

☆ جس سرزمین پر برائیاں ہو رہی ہوں، اسے چھوڑ دینا چاہئے، کسی دوسری جگہ انسان کو چلا جانا چاہئے تاکہ برائیوں کی نحوست سے بچ سکے۔

☆ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے ان کی نیکیوں کے اثرات حاصل ہوتے ہیں انسان دیکھ کر ان کی نیکیوں جیسی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قرب کی وجہ سے اس کو بھی نیک بنادیتا ہے اور توبہ کی توفیق فرمادیتا ہے۔

فائدہ: سوال کرنے سے کسی کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ سوال کرنے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ اس طرح نبی کریم ﷺ نے کئی مواقع پر جاننے کے باوجود سوال فرمائے۔ اس سے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش اس لئے فرمادی کہ وہ حقیقتاً سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اسے دامن گیر تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جا مل تھا۔ جو عیب تو ہے مگر جرم نہیں۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ مسلمان کو جلالنا حرام ہے۔ تو پھر اسے جائز سمجھ کر اس قسم کی وصیت کرے (مجھے جلا دینا وغیرہ) تو کافر ہو جائے گا۔

موت کے یقین ہونے سے پہلے توبہ کرے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر“

(ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، باب الاستغفار والتوبۃ)

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلقوم میں نہ آجائے یعنی جب موت کا یقین نہ ہو تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر موت کا یقین آجائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی متعلق اس طرح ارشاد فرمایا:

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي

ثَبُتَ النَّفْسُ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴿١٣٠﴾

اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی (توبہ) جو کافر مرے۔ یعنی جو لوگ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اپنی نادانی، بے وقوفی کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے، زندگی میں تو عیش و عشرت، طرب و نشاط نے انہیں گناہ میں مبتلا رکھا، ہر قسم کے فسق و فجور میں ملوث رہے، لیکن جب موت کا وقت آ گیا پھر کہنے لگے ہائے میری توبہ، اللہ مجھے معاف فرما۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں، البتہ اس کی مرضی ہو تو معاف فرمادے تو اس کی مہربانی۔

موت کا یقین ہونے پر جان کا حلقوم میں آ جانے پر کافر کی توبہ تو قبول نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق ذکر فرمایا:

﴿وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفُرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ☆ النَّفْسُ وَقَدْ غَضِبْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ☆ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفْلُونَ﴾ (ب ۱۱ ع ۱۳)

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب (تو ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے) اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فساد ہی تھا، آج ہم تیری لاش کو اتار دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لئے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

یہاں سے واضح ہوا کہ موت کے یقین آنے پر فرعون کو ایمان لانا فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اس کی توبہ اس حال میں قبول نہیں ہوئی، حلقوم میں جان آنے پر کافر کی توبہ کا قبول نہ ہونا واضح ہوا۔ مومن اس وقت توبہ کرے جب اسے موت کا یقین ہو جائے تو اس کی توبہ کو ضرور قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا، البتہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو نہ قبول فرمائے۔

اہل علم نے یہ قید اس لئے لگائی ہے کہ ابھی جس آیت کریمہ اور حدیث شریف کو ذکر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بالکل توبہ قبول ہی نہیں لیکن دوسری حدیث سے روح المعانی نے نقل فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان حلقوم میں بھی ہو تو پھر بھی توبہ کا وقت ہے۔ تو اس طرح ان میں تطبیق ہو جائے گی کہ قبول کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

اور توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

وہ حدیث جو روح المعانی نے نقل فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ حلقوم میں جان آنے پر توبہ کی جائے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”رسول اللہ ﷺ نے ایک اپنے خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا جو شخص اپنی موت سے پہلے ایک سال توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، پھر فرمایا جس شخص نے موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، پھر ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی موت سے ایک دن پہلے توبہ کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، پھر فرمایا دن بھی بہت ہے جو موت سے ایک گھڑی پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، پھر فرمایا، گھڑی بھی بہت ہے۔ یہ فرما کر اپنے حلق مبارک کی طرف اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان کے یہاں تک آنے پر بھی توبہ کرے تو قبول ہے“

ان آیات اور احادیث میں تطبیق اسی طرح ممکن ہے جیسے ذکر کیا جا چکا ہے کہ مومن موت کے یقین سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا، اس کی قبولیت کا یقین ہے، اور اگر موت کے وقت توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو نہ قبول فرمائے، لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے جرائم پر قائم رہنے کے بجائے معافی طلب کرے، تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی کرے دیر سے یعنی موت کے وقت پر توبہ کی قبولیت پر یقین نہ رکھے۔

نیک انسان بھی توبہ واستغفار کرتا رہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”والله انى لاستغفر الله واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة

(بخارى، مشکوٰۃ باب الاستغفار و التوبة)

قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں ہر دن ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔

حدیث شریف میں جو ستر مرتبہ ذکر ہے اس سے مراد کثرت ہے کہ میں بہت ہی زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ کیونکہ دوسری حدیث میں سو مرتبہ استغفار کا ذکر ہے۔

حضرت ابن الملکؒ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی توبہ واستغفار ”لیس لذنب لانه معصوم“ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ تو معصوم ہیں۔ آپ یہ خیال کر کے توبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام ہے اس کے حضور کھڑے ہو کر میں اس کی عبادت اور عجز و انکساری میں کہیں کوتاہی نہ کروں یہ خیال کر کے اپنے عجز کا اظہار کرنے کے لئے توبہ فرماتے تھے سبحان اللہ! کیا ہی شان ہے رب تعالیٰ کی بلند شانوں والے بھی کہتے ہیں ”ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك“ ہم نے تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے اور ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔

نبی کریم ﷺ کے توبہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی:

”وحدث لامته على التوبة والاستغفار فانه ﷺ مع كونه معصوماً وكونه خير المخلوقات

اذا استغفر و تاب الى ربه فى كل يوم اكثر من سبعين مرة فكيف بالمذنبين“

اور آپ نے تعلیم امت کے لئے توبہ فرمائی، امت کو اس پر برا بیچتے کرنا تھا کہ جب آپ ﷺ باوجود معصوم ہونے اور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہونے کے باوجود ہر دن میں ستر مرتبہ سے زائد توبہ واستغفار فرماتے ہیں تو گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ کہ وہ توبہ واستغفار نہ کریں۔ (ماخوذ از مرقاة المفاتیح)

جب نبی کریم ﷺ نے شان کے لحاظ پر کوئی بلند و بالا نہیں ہو سکتا تو کوئی شخص اپنی نمازوں صدقات و خیرات اور نیکیوں پر ناز نہ کرے بلکہ ہر حال میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتا رہے، اس سے مدارج بلند ہوں گے۔

کسی مسلمان کے متعلق نہ کہو کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی:

حضرت جناب سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا:

"ان رجلا قالوا لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على اني لا اغفر لفلان فاني غفرت لفلان واحببت عملك" (او کما قال)

(مسلم، مشکوٰۃ باب الاستعفار والتوبة)

ایک شخص نے کہا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ (اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھے کس نے کہا تھا؟ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا۔ بے شک میں نے فلاں کی مغفرت کر دی اور تمہارے عمل کو ضائع کر دیا، (او کما قال ﷺ)۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا:

(۱) رسول اللہ ﷺ نے آنے والے حالات کو اپنی زندگی مطہرہ میں دیکھ کر بیان فرمادیا۔ یہ مکالمہ قیامت کو ہوگا لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اور اس کے بندے میں گویا کہ یہ بات چیت ہو چکی ہے۔
(۲) انسان کسی کی برائیوں کو زیادہ سمجھ کر اور اپنی نیکیوں پر ناز کرتے ہوئے تکبرانہ انداز سے یہ نہ کہے کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ اس شخص کو جھوٹی قسم کی سزا دینے کے لئے اور اسے ذلیل کرنے کے لئے اس دوسرے شخص کو بخش دے گا اور اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اعمال کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا ان پر غالب آ جائے گی جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو گویا کہ اس کے نیک اعمال نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔

یہ خیال رہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گستاخ رسول ﷺ کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس طرح کہنا جائز ہوگا؛ کیونکہ یہ سب کافر ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشے گا۔

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ☆ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

(۱) ”ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے

کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ان کو ہمیشہ اس میں رہنا“

(۲) ”ہم نے کہا اترنے کے بعد جو تم سب زمین میں ہی رہو پھر اگر آ جائے

تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی اسے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا ☆ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گی۔“

تفصیلی وضاحت :

پہلے بیان کئے ہوئے مضامین جب ذہن میں ہوں گے تو مختصر وضاحت تو صرف ترجمہ سے ہی حاصل ہو جائے گی اس لئے تفصیلی وضاحت کو ذکر کیا جا رہا ہے ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ کہنے کا مطلب کیا ہے جب کہ یہی حکم پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ جن کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہ آئے:

”کرد الامر بالهبوط ایذانا بتحتن مقتضاه وتحفه لا محالة“

”دوسرے جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تاکہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ یہ حکم

(ابو سعود)

یقینی ہے اور اس نے واقع ہونا ہی ہے“

کیونکہ ممکن تھا کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کہ جنت سے اتر جانے سے پہلے ہی توبہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمادے۔ البتہ پھر یہ خیال کیا جائے کہ یہ تکرار کیوں

پایا گیا ہے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ تاکید کیلئے ہے ”کما تقول لرجل قم قم“ جیسا کہ تو کسی کو کہے اٹھ جا، اٹھ جا۔ اس صورت میں صرف لفظی تکرار ہوگا معنی میں تکرار نہیں ہوگا۔ (فرطی)

دوسرا قول یہ ہے کہ لفظی اور معنوی لحاظ پر تکرار ہے کیونکہ پہلا حکم علیحدہ قیود سے مقید ہے اور دوسرا حکم علیحدہ قیود سے مقید ہے:

”فان الاول دل علی ان یبوظھنم الی دار بلیۃ یتعادون فیہا ولا یخلدون والثانی اشعر بانھم للتکلیف فمن اھتدی الھدی نجا ومن ضلہ ہلک“
(بیضاری)

دونوں حکم ہی جنت سے اترنے سے پہلے آگے پیچھے دیئے گئے پہلے حکم میں یہ بتایا گیا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ اس مقام کی طرف جو آزمائش کا مقام ہے (یعنی زمین پر چلے جاؤ) وہاں تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے یعنی آدم علیہ السلام کو کہا تمہاری اولاد بعض بعض کی دشمن ہوگی۔ اور تم نے وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ ایک وقت مقررہ تک تم نے زمین میں نفع حاصل کرنا ہے پھر تم پر موت نے آ جانا ہے۔

اور دوسرا حکم دیتے وقت یہ بتا دیا گیا کہ زمین میں جو تمہیں اترنے کا حکم دیا گیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ زمین ہی دار تکلیف ہے۔ جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے جو اسے قبول کرے اور اس پر قائم رہے وہ نجات پا جائے گا۔ اور جس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا اور بھٹک گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔

خیال رہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ان اقوال کے مطابق ہی ہے کہ دونوں حکم جنت سے اتر جانے کے متعلق ہیں (دونوں حکموں میں تاکید ہو، یا علیحدہ علیحدہ قیود کا اعتبار ہو)

تنبیہ: اگرچہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے یہ تحریر فرمایا ہے:

”والتنبیہ علی ان مخالفة الایباط والمقترن باحدھذین الامرین کافیه للحازم
ان تعوقہ عن مخالفة حکم اللہ تعالیٰ فکیف بالمقترن بہما ولکنہ نسی ولم
تجدلہ عزما“

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتر جانے کا جو حکم دیا اسے دو قسم کے امور سے ملایا ایک یہ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تم نے زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ زمین ہی دار تکلیف ہے اس پر جزاء مرتب ہونی ہے۔ ان دونوں قسم کے امور میں سے ایک ہی یقین کر لینے کے لئے کافی ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے حکم سے لغزش نہ واقع ہو، لیکن جب اترنے کے حکم کو دونوں قسم کے امور سے ملا کر ذکر کر دیا گیا تو پھر آپ سے لغزش کیسے واقع ہوئی۔ تو اس کا جواب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے دیا کہ آپ بھول گئے۔ لیکن راقم کے خیال میں اس تنبیہ کو ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ بھول پہلے واقع ہوئی اور جنت سے اترنے کا حکم دو قسم کے امور سے ملا کر بعد میں دیا۔ ہاں البتہ بعد میں جو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اسے اس حکم پر مرتب کرنا صحیح ہے:

”وَانْ كُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَفَىٰ بِهِ نِكَالًا لِمَنْ ارَادَ اَنْ يَذْكُرَ“

آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لئے ایک حکم کے ساتھ ذکر ہو نیوالی قیود ہی نصیحت دینے کے لئے کافی ہیں۔ لیکن جو دونوں حکم علیحدہ علیحدہ قیود سے مقید ہیں تو یقیناً یہ ارشادات الاهیہ بہت عظیم نصیحت آموز ہیں۔

☆ اور قول یہ ہے ”الاول من الجنة الى سماء الدنيا والثاني منها الى الارض“ کہ یہ دونوں حکم ہی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلا حکم جنت سے آسمان دنیا کی طرف اتر جانے کا ہے اور دوسرا حکم آسمان دنیا سے زمین پر اترنے کا ہے۔

لیکن اس معنی کے متعلق خازن میں یہ ذکر کیا گیا ہے ”وفيه ضعف“ اس معنی میں ضعف پایا گیا ہے۔

☆ علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جو ”اهبطوا“ فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو لغزش کی وجہ سے جنت سے اترنے کا حکم دے دیا گیا آپ نے رب تعالیٰ کی طرف سے کلمات سیکھ لئے۔ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا گیا:

”ووقع في قلبهما ان الامر بالهبوط لما كان بسبب النزلة فبعد التوبة وجب ان لا يبقى الامر بالهبوط فاعاد الله تعالى الامر بالهبوط مرة ثانية لعلمنا ان الامر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب النزلة حتى يزول بزوالها بل الامر بالهبوط باق بعد التوبة لان الامر به كان تحقيقا للوعد المتقدم في قوله (اني جاعل في الارض خليفة)“ (کبیر)

تو ان دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں جنت سے اترنے کا حکم ہماری لغزش کی وجہ سے دیا

کیا تھا توبہ کے بعد ضروری ہو گیا کہ ہمیں ”ہبوط“ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے ”ہبوط“ کے حکم کو دوبارہ لوٹایا۔ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے گا جنت سے اترنے کا حکم درحقیقت لغزش کی وجہ سے نہیں تھا (یہ تو ظاہر طور پر تھا) کہ توبہ قبول کرنے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا بلکہ توبہ کے بعد بھی یہ حکم برقرار رہے گا، کیونکہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا تھا:

﴿ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ﴾ ”میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں“

میری مشیت کا تقاضا ہی تمہیں زمین میں آباد کرنا اور تم سے جمال محمدی کو ظاہر کرنا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اس قول کے مطابق ”ہبوط“ کا معنی اترنا نہیں۔ بلکہ تبصیر الرحمن سے اس معنی کو دیکھئے

” (قُلْنَا اهْبِطُوْا) ای استقروا بمکان الهبوط (منها) ای من اثر تلک

المعصية“

(تبصیر الرحمن)

ہم نے کہا جہاں تمہیں اتارا وہیں قائم رہو اب ”منہا“ کا مطلب یہ ہوگا کہ لغزش کے اثر سے جہاں تمہیں اتارا وہیں قرار پکڑو۔

راقم نے یہی معنی تحریر کیا ہے تاکہ یہ بحث بھی طلباء کرام کو ذہن نشین ہو جائے۔

مقام توجہ: ابھی جو بحث کی اس سے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا تقاضا و حکمت کے مطابق تھا تو اسی سے معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب کے ان الفاظ (اس جگہ پھر اس کو مکرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عتاب اور سزا کے آیا تھا) پر علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے لُفَت کی ہے کہ سزا کے طور پر اتارنے کا مقصد ہی نہیں لہذا یہ جملے غلط ہیں

﴿ جَمِیْعًا ﴾: ”حال من فاعل اہبطوا الی مجتمعین“ (شیخ زادہ) پہلے معانی کے لحاظ پر معنی یہ ہوگا تم سب مجتمع ہو کر اتر جاؤ کیونکہ ”جمیعاً“ اہبطوا کے فاعل سے حال واقع ہے جو ”مجمعین“ کے معنی میں ہے۔ یہ حکم بھی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ہے کہ تم دونوں اپنی اولاد کے ساتھ (جس نے زمین میں پیدا ہونا ہے) زمین پر اتر جاؤ۔ اور اگر ”ہبوط“ کا معنی تبصیر الرحمن کے مطابق کیا جائے تو معنی ہوگا، اس سے اترنے کے بعد زمین میں ہی سب مجتمع ہو کر قرار پکڑے رہو۔

﴿ فَاِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ مِّنْیْ هٰذِیْ ﴾: یعنی جب ہدایت کا آنا تمہارے لئے متحقق ہو جائے۔

تو دلائل عقلیہ اور معجزات قولیہ اور فعلیہ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ یہ ہدایت میری طرف سے ہی ہے

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾: جس شخص نے میری ہدایت کی تابعداری کی کہ یہ ہدایت تو رب تعالیٰ سے ہی حاصل ہے یہ ہدایت کسی گمراہ کرنے والے کی طرف سے تو کبھی نہیں آ سکتی۔ (از تبصیر الرحمن)
﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: ”تو ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو غم حاصل ہوگا۔“

خوف و حزن میں فرق:

”زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضي الوصول الى كل اللذات والمرادات“۔ (کبیر)

خوف کہتے ہیں آفات و بلیات کے آنے کا جو ڈر لاحق ہو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ان پر کوئی خوف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اور حزن اس غم کو کہا جاتا ہے جو لذت و ذوق والی چیز کے زوال کی فکر سے ہو۔ اور جب رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی لذت والی چیز اور ان کی مراد کے زوال کا غم نہیں ہوگا۔

”فلا خوف عليهم فضلا عن ان يحل بهم مكروه ولا هم ممن يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه“ (بیضاوی)

ان کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی مکروہ چیز کے لاحق ہونے کا خوف کریں۔ کوئی مکروہ چیز ان پر واقع ہو جائے یہ تو دور کی بات ہے۔

خیال رہے کہ اس مکروہ سے مراد عذاب ہے۔ دنیاوی تکالیف نہیں، دنیاوی تکالیف اللہ تعالیٰ کے محبوب کو زیادہ حاصل ہوتی ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”خص البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل ثم الامثل“

”میسبتیں انبیاء کرام پر زیادہ آتی ہیں پھر اولیاء کرام پھر اسی طرح درجہ بدرجہ“

حزن یہ ہے کہ ان کو کسی محبوب چیز کے فوت ہونے (ضائع ہونے) کا غم ہوتا ہے۔ یعنی ہدایت

کے آنے پر وہ اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ طاعات اور عبادات واجبہ اور مستحبہ جو ان کو محبوب ہوتی ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے کا ان کو حزن نہیں ہوتا۔
(از شیخ زادہ)

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جب عصا زمین پر ڈال دینے کا حکم دیا تو آپ نے عصا کو ڈالا وہ سانپ بن گیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ اس کو پکڑ لیں اور خوف نہ کریں (یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا بلکہ پکڑنے پر پھر پہلی حالت میں عصا بن جائے گا) اور جب نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے۔ تو مشرکین آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مشرکین تو غار کے منہ پر پہنچ گئے ہیں اگر وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ خوف یہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ میرے محبوب ﷺ کو شہید نہ کر دیں۔ آپ کے اسی غم کو دور کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جوار شاد فرمایا رب تعالیٰ نے اس کی حکایت بیان فرماتے ہوئے ذکر کیا:

﴿وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ اور تم غم نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے

اگر آپ کو اپنی فکر ہوتی تو "ولا تخف" کہا جاتا۔ (راقم)

خوف و حزن میں اور فرق یہ ہے:

"فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع" (بیضاوی)

خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اور حزن کا تعلق حال سے ہے۔ اگرچہ معانی وہی ہیں جو بیان کئے جا چکے ہیں۔ خوف اور حزن کی نفی کر کے کامل طور پر مؤکد طریقہ سے ان سے عذاب کی نفی کی گئی اور ثواب ان کے لئے ثابت کیا گیا۔

فائدہ: رب تعالیٰ نے جوار شاد فرمایا ﴿فَمَنْ تَبِعْ هَذَا﴾ اس سے مراد ہر دالالت اور ہر بیان جسے عقل نے یہی راستہ سیدھا ہے۔ اور اسی طرح نبی پر نازل ہونے والا کلام جس میں ہدایت پائی جائے۔ جو شخص ہدایت کی تابعداری کرے گا یعنی اسی قبول کرے اور اس پر قائم رہے گا اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یعنی اسے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا، اور جنت کی نعمتیں عطاء کی جائیں گی۔

”وفیه تنبیہ علی عظم نعمة الله تعالى علی آدم و حواء فکانه قال وان
احتکم من الجنة الی الارض فقد انعمت علیکم بما یؤدیکم مرة
اخری الی الجنة مع الدوام الذی لا ینقطع“

رب تعالیٰ نے اپنے اسی کلام سے اس پر متنبہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء پر
الله تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے یوں فرمایا اگرچہ میں نے تمہیں جنت سے زمین پر
اتارا ہے تحقیق میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا ہے جب میری طرف سے ہدایت آ جائے تو
اس کی تابعداری کرنا تا کہ تمہیں دوبارہ پھر جنت میں پہنچا دیا جائے، اب جب جنت میں آؤ گے تو ہمیشہ
کے لئے رہو گے۔

(از کبیر)

عدم خوف کو عدم حزن پر مقدم کرنے کی وجہ:

ان پر خوف نہیں ہوگا اسے پہلے ذکر کیا اور ان کو غم نہیں ہوگا اسے بعد میں ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے
”لان زوال ما لا ینبغی مقدم علی طلب ما ینبغی“ کہ غیر مناسب چیزوں کا زوال پہلے پایا
جاتا ہے پھر مناسب چیزوں کی طلب پائی جاتی ہے۔

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ان مختصر الفاظ مبارکہ سے یہ مطلب حاصل ہوا:

”ان المکلف الذی اطاع الله تعالى لا یلحقه خوف فی القبر ولا عند
البعث ولا عند حضور الموقف ولا عند تطایر الکتب ولا عند نصب
الموازين ولا عند الصراط کما قال الله تعالى لا یحزنهم الفزع الاکبر
وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذی کنتم توعدون“

بیشک مکلف جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اسے قبر کا خوف نہیں ہوگا، قیامت میں اٹھنے
وقت خوف نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب کی انتظار میں کھڑے ہوتے وقت خوف نہیں ہوگا، نامہ اعمال
کھولتے وقت اسے خوف نہیں ہوگا اور میزان قائم کرتے وقت اسے خوف نہیں ہوگا صراط کے وقت اسے
کوئی خوف نہیں ہوگا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”انہیں غم میں نہیں ڈالے گی وہ بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی

پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا“

(ارکیر)

فائدہ: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ سے یہ نائدہ حاصل ہوا:

”ان الهدى قد ثبت ولا اهتداء“

کہ بعض اوقات ہدایت پائی جاتی لیکن اسے قبول نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا ”جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی“ اسے ہی خوف اور غم نہیں۔ اور فائدہ یہ حاصل ہوا:

”ان باتباع الهدى تستحق الجنة“

کہ بیشک انسان ہدایت کی تابعداری کر کے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

اہل سنت و جماعت حنفی مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ اصول میں تقلید نہیں بلکہ فروع میں تقلید ہے علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی کئی مقامات میں اصول میں تقلید کی نفی کی لیکن غیر مقلدین جبلاء کو کبیر کی عبارت دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی مقام پر علامہ رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ابطال التقليد لان المقلد لا يكون متبعا للهدى“

آپ کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقلید باطل ہے کیونکہ ہدایت میں تقلید کرتے والا ہدایت کی تابعداری کرنے والا نہیں۔

مسئلہ واضح ہے کہ ہدایت کی تابعداری عقائد سے تعلق رکھتی ہے اور عقائد میں تقلید نہیں۔ اس عبارت سے کوئی شخص مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے ہوشیار رہیں۔

(از کبیر)

☆☆☆☆☆

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

☆ ”جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تابعداری کرنے والوں سے وعدہ فرمایا کہ وہ عذاب اور حزن سے امن میں رہیں گے۔“

☆ ”تو اسکے بعد ذکر فرمایا جو لوگ کفر کریں گی اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں۔“

یہ عذاب کافروں کے لئے ہے خواہ وہ انسانوں میں سے کافر ہوں یا جنوں میں سے، ان کو عذاب ہمیشہ کے لئے دیا جاتا ہے اس عذاب میں کسی وقت بھی انقطاع لازم نہیں آتا۔ (از کبیر)

نصیحت آموز کلام: حضرت احمد بن حارث فرماتے ہیں:

”یا صاحب الذنوب الم یان لك ان تتوب یا صاحب الذنوب ان الذنب فی الدیوان مکتوب یا صاحب الذنوب انت بها فی القبر مکروب یا صاحب الذنوب انت غدا بالذنوب مطلوب“

”اے گنہگار شخص کیا تیری توبہ کا وقت نہیں آیا، اے گنہگار شخص بیشک تیرے گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے، اے گنہگار انسان گناہوں کی وجہ سے تجھے قبر میں مصیبت اٹھانی ہے، اے گنہگار انسان کل تجھے گناہوں کی وجہ سے طلب کیا جائے گا“ (کبیر)

انتباہ: ”ان آدم علیہ السلام لما لم یستغن عن التوبة مع علو شأنه فالواحد اولى بذلك“

بیشک آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور برگزیدہ شان والے ہونے کے باوجود اپنی بھول اور لغزش سے جب توبہ کر رہے ہیں۔ تو اے عام انسان تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ (از کبیر)

آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی:

یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آپ نے ان کے ذریعے توبہ کی جو قبول کر لی گئی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ توبہ کب قبول ہوئی تفسیر عزیزی میں یہ ہے کہ آدم

علیہ السلام زمین پر تشریف لا کر دو سو سال تک روتے رہے پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی قول کو مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے۔

لیکن روح البیان میں یہ ہے کہ جنت سے باہر آتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھادیے اور آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تاہم آپ کا رونا، گریہ زاری ثابت ہے ہو سکتا ہے وہ توبہ کے قبول کرنے کے بعد ہو کہ آپ لغزش کو یاد کر کے روتے ہوئے ہوں علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)

حضرت آدم علیہ السلام کا رونا:

حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی لغزش کو یاد کر کے روتے رہے تو اس میں ہمارے لئے تنبیہ ہے کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ہم روئیں۔ اس لئے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ہم گنہگار ہیں۔ جب نیکو کار روتا رہا تو گنہگار کیوں نہ روئے۔

”روی عن رسول اللہ ﷺ انه قال لو جمع بکاء اهل الدنيا الى بکاء داؤد لکان بکاء داؤد اکثر ولو جمع بکاء اهل الدنيا وبکاء داؤد الى بکاء نوح لکان بکاء نوح اکثر ولو جمع بکاء اهل الدنيا وبکاء داؤد وبکاء نوح علیہما السلام الى بکاء آدم علی خطیئته لکان بکاء آدم اکثر“
”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تمام دنیا والوں کے رونے کا تقابل داؤد علیہ السلام کے رونے سے کیا جائے تو داؤد علیہ السلام کا رونا زیادہ ہوگا۔ اور اگر تمام دنیا والوں کے رونے اور داؤد علیہ السلام کے رونے کو نوح علیہ السلام کے رونے سے تقابل کیا جائے تو نوح علیہ السلام کا رونا زیادہ ثابت ہوگا، اور اگر تمام دنیا والوں کے رونے اور داؤد علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے رونے کو آدم علیہ السلام کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا زیادہ ثابت ہوگا۔“
(کبیر)

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات:

جب دونوں زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں اتریں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے

مقام پر ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اسی لئے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا تو بہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانور حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، دریائی جانوروں نے سراٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہل اور خانگی بن گئے۔ جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا جیسے ہرن وغیرہ۔

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعاء:

اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے۔ اے اللہ اگر تو ان کی امداد نہیں کرے گا تو وہ شیطان کے فریب سے بچ نہیں سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس آیا اے آدم تمہارے اور احکام تھے اور آپ کی اولاد کے احکام اور ہوں گے ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ آپ نے یہ سن کر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (از عزیز)

آدم علیہ السلام کی اولاد:

حضرت حوا بیس یا چالیس مرتبہ حاملہ ہوئیں ہر حمل میں دو دو بچے پیدا ہوئے ایک مذکر اور ایک مؤنث ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ (صادی زیر آیہ، وبث منھما رجلاً کثیر و نساء، پ ۱۲۷)

تنبیہ: حضرت آدم علیہ السلام کے دو دو بچے ہر حمل سے ہوئے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے

”وضعت شیثاً وحده کرامة سیدنا محمد ﷺ فان نوره انتقل من آدم الی شیث“

(مواہب لدنیہ، مرقاة باب الفائل سید المرسلین، انوار محمدیہ ص ۱۵)

حضرت حوا نے حضرت شیث کو صرف اکیلا ہی جنا۔ ان کے ساتھ جڑواں کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم ﷺ کی عزت و تکریم کے لئے مالک الملک نے ایک بچے سے حاملہ کیا کیونکہ نبی کریم ﷺ کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیث کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ یہی وصیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم ﷺ کا نور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ آپ کی وفات کے وقت تک چالیس ہزار سے زائد ہو گئی تھی بلکہ صاوی و جمل وغیرہ میں ایک لاکھ تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات:

جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی تمنا ہوئی، اپنے بیٹوں کو کہا تم کعبہ شریف کے پاس جا کر دعاء کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کے حکم سے جب وہاں پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت جبرائیل اور کچھ اور دوسرے فرشتوں سے ہوئی۔

آپ کے بیٹوں نے ان سے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو ہم جنت کے میوے تمہارے باپ کے حضور پیش کر دیں گے۔ جب یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا اے حوا اب تم مجھ سے جدا ہی رہو۔ میرے اور میرے رب کے قاصدوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین فرشتوں نے کی:

فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا کہ تم دیکھو جس طرح ہم تمہارے باپ کو کفن دیں گے اور دفن کریں گے اسی طرح تم نے فوت ہونے والے لوگوں کے کفن و دفن کا انتظام کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی پیری کے کچھ پتے ساتھ لائے تھے

انہوں نے غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی۔ اور ملائکہ آپ کے جسم مبارک کو کعبہ میں لائے اور ان پر فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ جس میں حضرت جبرائیل امام تھے اور دوسرے فرشتے مقتدی۔

اس نماز میں چار تکبیریں کہی گئیں جیسے آج بھی چار تکبیریں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ سے مقام منیٰ میں لے گئے جہاں کہ حاجی قربانی کرتے ہیں اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغل قبر (لحد) کھود کر ان کو دفن کیا اور ان کی قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھلوان بنایا اور حضرت حوا کی قبر جد میں ہے۔

بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔

(واللہ اعلم بالصواب، از عزیز)

راقم کی نظر میں زیادہ کتب میں طواف کی جگہ ہی دونوں کی قبروں کا ذکر گزرا ہے۔ قارئین کرام حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بالترتیب اور ایک ہی جگہ راقم کی کتاب تذکرۃ الانبیاء میں دیکھئے

تفہیم القرآن کے اغلو طے:

ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر معتبر تفاسیر سے جو بیان کیا ہے اور انبیاء کرام کا گناہوں سے پاک ہونا دلائل سے بیان کیا ہے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے تفہیم القرآن میں مودودی صاحب کے سنگین الفاظ کو دیکھئے کہ اللہ کے نبی کی شان کا وہ پاس نہ کر سکے:

(۱) یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا۔

آدم علیہ السلام کی طرف قصور یا نافرمانی کے الفاظ کی نسبت غلط ہے رب تعالیٰ کے ارشاد "فنسی" (وہ بھول گئے) کے سراسر منافی ہے۔

(۲) اس کا معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔

یہاں بھی نافرمانی اور گناہ گاری جیسے الفاظ آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شدید غلطی ہے

(۳) ﴿ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے) یہ ترجمہ کرنے کے بعد تفسیر یوں لکھتے ہیں۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے ”ظلم“ دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے، جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ درحقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے اولاً خدا کے حقوق ثانیاً ان تم چیزوں کے حقوق جن کو اس نے نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا اعضاء جسمانی وغیرہ۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔

(تفہیم ح ۱ ص ۶۶ حاشیہ ۴۹ بالا اختصار)

یہاں ترجمہ میں ظلم کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔ پھر تین قسمیں ظلم کی بیان کیں جن کا تعلق عام انسان سے تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی سے ان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ سی مقام پر موردی صاحب نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ لہذا تفہیم سمجھانے سے تو قاصر رہی البتہ عام انسان کو الجھانے میں موزوں ثابت ہوئی کہ عام انسان یہ سمجھے کہ شاید یہ تینوں ظلم اللہ کے نبی میں بھی پائے گئے ہیں

(۴) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾

”پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے“

اگرچہ کئی مفسرین نے سجدہ کا معنی انحناء کیا ہے جس کا معنی جھکنا ہے لیکن یہ معنی معتبر نہیں جیسا کہ راقم نے بیان کر دیا ہے۔ اس آیت کی مکمل تفسیر علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے تفہیم سے لے کر اس پر گرفت فرمائی آئیے آپ بھی دیکھئے:

اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے مامور ہیں ان سب کو انسان کے لئے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لئے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط، جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطاء کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا

بدی کے ارتکاب کے لئے جائے۔ دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لئے سازگاری کرنی ہوگی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ ایک فرمان روا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اور جب تک فرمانروا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرمانروا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہل کاروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت فرمانروا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت و خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشاں کشاں دار الفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں فرشتوں کو آدم کے لئے سر بسجود ہونے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی۔ (فہم ج ۱ ص ۶۳ حاشیہ ۴۵)

علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے یوں گرفت فرمائی:

مترجم مذکور نے ترجمہ اور تشریح میں عامہ مترجمین و مفسرین کے خلاف اپنا الگ راستہ اختیار کیا مترجمین نے "اسجدوا" کا ترجمہ سجدہ کنید، سجدہ کرو، اور سجدے میں گر جاؤ" کیا اور مفسرین کے نزدیک سجدہ کے معنی صرف جھکنا جسے عربی میں "انحناء" کہتے ہیں قوی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ نص قرآنی "فقعوا لہ ساجدین" جمہور کے اس قول کی قوی دلیل ہے۔

پھر مترجم مذکور کے کلام میں زمین سے تعلق رکھنے والے (گویا علاقائی اور طبقاتی) فرشتوں کی تقسیم اور تخصیص بھی مفسرین کے خلاف ہے جمہور کا قول یہی ہے کہ بلا تخصیص سب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کا حکم ہوا۔ بغیر کسی استثناء کے سب فرشتے آدم کے لئے سجدہ میں گر پڑے ظاہر نص قرآنی "فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون" مفسرین کے قول کی روشن دلیل ہے۔ اس

طویل اقتباس کی رو سے مترجم کے نزدیک ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے خواہ مومن ہو یا کافر، ظالم ہو یا مظلوم اور وہ ہر ایک کے لئے فرشتوں کو مطیع و مسخر مانتا ہے۔

ایسی صورت میں سوچنا پڑے گا کہ اگر ظالم و مظلوم، مومن و کافر آپس میں آمادہ قتال ہو جائیں تو فرشتے کس کا ساتھ دیں گے؟ یا وہ بھی آپس میں قتال کریں گے؟ فکر صحیح یہی جواب دے گی کہ ہر مومن و کافر اور ظالم و مظلوم کا خلیفہ ہونا درست نہیں۔ اس کے بعد یہ امر بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ مترجم مذکور نے دنیاوی فرمانرواؤں اور ان کے مقرر کردہ حاکموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرر کردہ خلفاء کی مثال قرار دیا۔

حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اللہ تعالیٰ کے خلفاء کے حق میں سخت بے ادبی ہے اور یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ خلفاء اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی معصیت و نافرمانی کی بنا پر ان کے مطیع فرمان فرشتے انہیں گرفتار کر کے دار الفاسقین تک پہنچاتے ہیں۔ (النبیاء مع البیان پارہ اول ص ۱۲۹) راقم کی مزید وضاحت:

تفہیم میں مثال بیان کرنے کے بعد بہت واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے ”فرشتوں کو آدم کے لئے سربسجود ہونے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی۔“

اب ذرا مثال کو واضح الفاظ میں سمجھئے، مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کسی شخص کو صوبے کا گورنر بنادے یا ضلع کا حاکم بنادے جب تک وہ اس منصب پر قائم ہے پولیس والے اس کا احترام کرتے ہیں۔ خواہ وہ اچھے کام کرے یا برے لیکن جب اسے معزول کر دیا جائے تو وہی پولیس والے اسے جھڑپیاں لگا کر دار الفاسقین میں پہنچا دیتے ہیں یعنی اسے جیل میں پہنچا دیتے ہیں جہاں اور مجرم بھی رہتے ہیں یعنی اب گورنر صاحب اور ڈپٹی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔

اس مثال کے بعد جب یہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کو آدم کے سامنے سربسجود ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی بھی یہی نوعیت ہے اب ذرا مثال کو اور آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو سامنے رکھ کر مثال کو مشل (جس

کی مثال دی گئی) پر منطبق کریں تو سمجھ آئے گا کہ کتنی بڑی جسارت کی گئی، کتنا ظلم عظیم کیا گیا

کیونکہ مثال سے یوں سمجھ آ یا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن فرشتے اسی وقت تک احترام کریں گے جب تک خلیفہ اپنے منصب پر قائم رہے گا خواہ اچھے کام کرے یا برے (معاذ اللہ نبی سے برے کام کرنا متصور نہیں) پھر جب خلیفہ کو معزول کر دیا جائے (نبی معزول نہیں ہوتا معاذ اللہ) تو وہی فرشتے اس خلیفہ کو پکڑ کر دار الفاسقین تک لے جائیں گے۔ (معاذ اللہ)

فرشتے لوگوں کو جس دار الفاسقین تک پہنچاتے ہیں اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی کیا مجال کی نبی کو پکڑ کر معاذ اللہ جہنم میں لے جائیں۔ خذرا انصاف کیجئے کہ اس مثال میں زہر کو نہیں ملایا گیا تو اور کیا ہے۔ رب تعالیٰ اور انبیاء کرام اور فرشتوں کی شان میں گستاخی نہیں پائی گئی تو اور کیا ہے۔ طویل اقتباس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان نماز ادا کرے یا چوری کرے رب تعالیٰ کا اس میں اذن پایا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی سراسر غلط ہے رب برے کاموں کی اجازت نہیں دیتا البتہ بندے کو مختار بناتا ہے وہ بندہ اپنے اختیار سے برے کام کرتا ہے۔

ضیاء القرآن کی خوبی:

تفسیر القرآن کے مقابل حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ کی تفسیر ضیاء القرآن کا اس مقام پر مطالعہ کریں تو ایمان افروز تفسیر نظر آئے گی۔ نبی کی شان سمجھ آئے گی کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ لمبی عبارت کو نقل کرنا تو ممکن نہیں البتہ قارئین کو دعوت دیتا ہوں کہ اسی مقام پر ضیاء القرآن کا مطالعہ کر کے خود ہی اس کی خوبیوں کا اندازہ کریں۔

☆☆☆☆☆

﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ عَلٰیكُمْ
وَ اَوْفُوا۟ بِعَهْدِيۤ اَوْفٍۭ بِعَدِكُمْ وَاٰتٰى فَاَرْهَبُوْنَ﴾

(۱) ”اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو“

(۲) ”اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی ہیں تم پر اور پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ اور مجھ سے ہی تم ڈرو“

ما قبل سے تعلق: جب اللہ تعالیٰ نے توحید اور نبوت اور قیامت پر دلائل قائم فرمائے اس کے بعد عام نعمتوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق عام انسانوں سے ہے یعنی انسانوں کو پیدا کرنا، ان کو موت دینا اور پھر زندہ کرنا، زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لئے نفع مند بنانا آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرمانا یہ بھی تمام اولاد پر نعمت ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانا وغیرہ

اب ان خاص نعمتوں کی یاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو دلائی جا رہی ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پائے جانے والے یہود کے آباء و اجداد پر تھیں۔

مختصر وضاحت:

آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اور اولاد آدم علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھی، انھیں رب تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ان کے آباء و اجداد پر تھیں کہ ان کو یاد کرتے ہوئے اور ان کا شکر ادا کرو اور میرے وعدہ کو پورا کرو، یعنی توراۃ میں جو وعدہ لیا گیا تھا کہ آخر الزمان نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ جب آئیں تو ان پر ایمان لانا، اسی وعدہ کو پورا کرو، میں تمہیں جزاء عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم میرا وعدہ توڑنے اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں مجھ سے ہی ڈرو۔

تفصیلی وضاحت:

یا: حرف نداء ہے، جو قریب و بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ”اے“۔

بنی: جمع ہے ”ابن“ کی اصل میں ”بنین“ ہے، نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا (گر گیا) ابن کی جمع ابنا بھی آتی ہے۔
(از قرطبی)

اسرا: عجمی لفظ ہے یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے چار معانی ہیں بندہ، انسان، مہاجر (چھوڑنے والا) اور برگزیدہ۔

ایل: عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے ”اللہ“ اب یہاں ’اسرا‘ کے دو معنی معتبر ہیں، یعنی اسرائیل کا معنی ”اللہ کا بندہ“ اور یا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور برگزیدہ،، (از روح المعانی)
تاہم تفسیر کبیر میں ان معانی کے علاوہ ”رجل اللہ (اللہ کا مرد)“ بھی معنی مراد لیا گیا ہے۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی یہ آپ کا عبرانی زبان میں نام ہے۔ (عجمہ اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہے)

”عن ابن مسعود قال اسرا ئیل هو یعقوب“ أخرجه عبد بن حمید وابن

جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم..... (درمنشور)

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔

”واخرج ابن جریر عن ابن عباس ان اسرا ئیل ومیکائیل وجبریل

واسرا فیل کقولک عبد اللہ“ (درمنشور)

”انہ ت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل اور میکائیل اور جبریل اور اسرافیل

(ان تمام) کا معنی ”اللہ کا بندہ“ ہے۔

ابوالفرج جوزی نے اپنی کتاب ”فہوم الآثار“ میں بیان کیا ہے:

”لیس فی الانبیاء من له اسمان غیرہ الانبیا محمد ﷺ فان له اسماء

کثیرة“ (قرطبی)

انبیاء کرام میں دو نام صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے

نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کے بہت نام ہیں۔

تاہم علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ درست نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے دو نام نہیں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار نام ہے۔ عیسیٰ..... مسیح..... کلمۃ اللہ..... روح اللہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ”ذوالنون“ ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام ”ذوالکفل“ ہے۔

بنی اسرائیل کہنے کی وجہ:

یا بنی یعقوب نہیں کہا، بلکہ یا بنی اسرائیل کہا۔ اس لئے کہ ان کو اسلام میں داخل ہونے، اور نبی کریم ﷺ کی تابعداری کا حکم دیا گیا۔ ان کے باپ کے کمالات کو ذکر کر کے ان کو اس پر برا بھینختہ کیا گیا۔ یہ مقصد لفظ ”یعقوب“ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ ”اسرائیل“ سے حاصل ہوا۔ اس لئے کہ حاصل کلام یہ ہوا۔

”یا بنی العبد الصالح المطیع للہ وکونوا مثل ابیکم فی متابعة الحق“

اے نیک اور اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے کی اولاد اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”یا ابن الکریم افعل کذا“ اے کریم کے بیٹے تو بھی اپنے باپ کی طرح کرم کر۔

”یا ابن الشجاع بارز الابطال“ اے بہادر شخص کے بیٹے تو میدان جنگ میں بہادر لوگوں کا مقابلہ کر۔

”یا ابن العالم اطلب العلم“ اے عالم کے بیٹے تو بھی اپنے باپ کی طرح علم طلب کر۔

مقصد یہ ہے کہ باپ کے کمالات سے اولاد کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لئے باپ کا نام ہی وہ ذکر کیا جو کمالات پر دلالت کر رہا ہے..... (از ابن کثیر)، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کی اولاد اور خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اگرچہ آپ کی اولاد میں خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں سب بنی اسرائیل ہیں۔ تاہم آج کل صرف یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔

بنی اسرائیل:

اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسمعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے

نبی کریم حضرت محمد ﷺ ہیں۔ اور دوسرے بیٹے ان کے حضرت اسحق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام عیص تھا۔ یہ دونوں بھائی جوڑا تھے، یعنی ایک ہی حمل سے دونوں جڑواں پیدا ہوئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش بعد میں ہوئی اسی لئے آپ کا نام ہی یعقوب رکھ لیا گیا، کیونکہ عقب کا معنی ہے پیچھے۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ حضرت یعقوب اور عیص کے نانا حضرت لوط علیہ السلام ہیں، کیونکہ اسحق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے زیادہ مشہور ہیں کیونکہ ان کو نبوت حاصل ہوئی ورنہ حضرت ہاجرہ کے چھ بیٹے اور بھی تھے جن کے نام یہ ہے، زمران..... یسقان..... مدان..... اسحاق..... سوچ..... واللہ اعلم بالصواب۔ (از حقانی)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے ناموں سے ہی بارہ قبیلے بنے ہر قبیلے کو سبط کہا گیا، جس کی اسباط ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔

ان قبائل کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان میں ہی جلیل القدر انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ (از عزیزی)

﴿اذْكُرُوا﴾: ”یاد کرو“ یہ ماخوذ ہے ”ذکر“ سے خواہ دال کے کسرہ سے ہو یا ضمہ سے، دونوں صورتوں میں اس کے دونوں معانی استعمال ہیں، زبان سے یاد کرنا اور دل سے یاد کرنا۔

”الذكر بالقلب ضد النسيان والذكر باللسان ضد الانصات“

دل سے یاد کرنا بھولنے کی ضد ہے، اور زبان سے یاد کرنا خاموش رہنے کی ضد ہے۔

”وقال الكسائي ما كان بالضمير فهو مضموم الذال وما كان باللسان فهو

مكسور الذال“

تاہم کسالی رحمہ اللہ نے فرق بیان کیا ہے کہ جو لفظ ذال کے ضمہ سے ہوگا اس کا معنی ہے دل سے یاد کرنا اور جو ذال کے کسرہ سے ہے اس کا معنی ہے زبان سے یاد کرنا۔

آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کو نعمتوں کے یاد کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرو۔ نعمت کے ذکر کرنے سے شکر خود سمجھ آ رہا تھا اسلئے اسے حذف کر دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا یہاں مقصود یہ ہے کہ ”میری نعمتوں کو دل سے یاد کرو“۔

﴿ اِیْ لَا تَغْفُلُوْا عَنْ نِّعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَلَا تَنْسُوْهَا وَهِيَ حُسْنٌ ﴾
یعنی میری نعمتوں سے غافل نہ ہو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں اور ان کو بھلاؤ نہیں۔

یہ معنی مراد لینا اچھا ہے۔ نعمۃ اسم جنس ہے مراد اس سے جمع ہے اگرچہ صیغہ مفرد کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاِنْ تَعْلَمُوْا نِعْمَۃَ اللّٰهِ لَا تَخْصُوْهَا ﴾ یہاں بھی نعمۃ کا معنی جمع والا ہے۔ یعنی ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے“۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہر انسان پر ان گنت ہیں اور ہر قبیلے پر بے شمار نعمتیں ہیں تاہم بنی اسرائیل کو کچھ خصوصی نعمتوں کی یاد دلائی گئی ہے آل فرعون سے نجات دینا ان میں انبیاء کرام کو مبعوث کرنا، ان پر کتب (توراة، انجیل، زبور) کو نازل کرنا، من اور سلوی نازل کرنا، پتھر سے بارہ چشمے جاری کرنا، توراة میں نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت کا ذکر آنا، اور آپ کے اوصاف کو ذکر کرنا وغیرہ۔

فائدہ جلیلہ: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِیْ ﴾ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ لیکن نبی کریم ﷺ کو فرمایا ﴿ فَادْكُرُوْنِیْ اذْكُرْکُمْ ﴾ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا نبی کریم ﷺ کی امت کو نعمتوں کی یاد نہیں دلائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے۔

” لَبِکُوْنَ نَظَرُ الْاِمَمِّ مِنَ النِّعْمَةِ اِلَى الْمَنْعَمِ وَنَظَرُ اِمَامَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْمَنْعَمِ اِلَى النِّعْمَةِ “

کہ واضح ہو جائے کہ باقی امتوں کی نظر نعمتوں کے واسطے سے منعم (ذات باری تعالیٰ) کی طرف ہے، لیکن نبی کریم ﷺ کی امت کی نظر منعم سے نعمت کی طرف ہے۔

کیا خوب مقام ہے امت مصطفیٰ ﷺ کہ ان کی نظر رب تعالیٰ پر ہوتی ہے کہ اے اللہ تو راضی

ہو جا۔ جب رب تعالیٰ راضی ہوگا تو نعمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ لیکن باقی امتیں نعمتوں کے حصول کی دعائیں کرتی رہیں۔ نعمتیں ملیں تو رب تعالیٰ کو بھی یاد کیا اگر کہیں آزمائش میں آگئے تو رب تعالیٰ کو بھی بھول گئے۔

(از قرطبی)

نعمت کی تعریف:

” النعمة الى المنفعة المفعولة على جهة الاحسان الى الغير “

نعمت اسے کہا جاتا ہے کہ غیر کو نفع پہنچانے کی غرض سے اس پر احسان کرنا۔

اگر غیر کو نقصان پہنچایا جائے تو اسے نعمت نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ نعمت منفعت کا نام ہے مضرت کا نہیں۔ اسی طرح نعمت کا مطلب ہے کہ کسی غیر پر احسان کر کے اسے نفع پہنچایا جائے۔ اگر وہ نفع اپنی ذات کی طرف ہی لوٹے تو اسے نعمت نہیں کہتے، جس طرح اپنے ہی غلام یا غلامہ پر اس طرح کا احسان کریں جس کا نفع اپنی طرف لوٹ آئے اسے نعمت نہیں کہا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے خواہ وہ نفع مند ہو یا ضرر کو دور کرے دن کو حاصل ہو یا رات کو حاصل ہو، دنیا میں اس کا حصول ہو یا آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ ”جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے“

تین طرح کی نعمتیں:

(1) وہ نعمت جس میں اللہ تعالیٰ منفرد (اکیلا) ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں پایا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا بندوں کو پیدا کرنا، ان کو حیات عطا کرنا، ان کو موت عطا کرنا وغیرہ۔

(2) وہ نعمت جو ہمیں بظاہر غیر کی طرف سے حاصل ہو وہ بھی درحقیقت رب تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہے، اس لئے کہ نعمت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، منعم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، منعم کو نعمت عطاء کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور منعم کو دوسرے پر مہربانی کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہے۔

اگرچہ انعام عطاء کرنے والے بندے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوگا لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی

شکریہ ادا کرنا لازم ہوگا رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلَوْ اِلٰهَ اٰنَا ﴾ میرا شکریہ ادا کرو، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے فرمایا اور والدین کا بعد میں۔ نبی کریم ﷺ کا بھی ارشاد ہے:

﴿ لَا يَشْكُرُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ﴾ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں نبی کریم ﷺ نے بھی اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے شکر کو پہلے ذکر فرمایا، اور بندوں کے شکر کو بعد میں اور یہ ارشاد فرمایا کہ بندوں کا شکریہ ادا کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے۔

(3) بعض اوقات ہماری طاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطاء کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں اگرچہ طاعات وسیلہ ہیں لیکن درحقیقت وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حاجت کی توفیق عطا نہ کرتا اور ہماری امداد نہ فرماتا طاعت کرنے پر، اور ہمیں طاعت کی ہدایت نہ دیتا اور عذر زائل نہ کرتا تو ہم کبھی طاعت نہ کر سکتے، معلوم ہوا کہ طاعت کہ وجہ سے حاصل ہونے والی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہیں۔

اس تقریر کے بعد رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی:

﴿ وَمَا يَكُنْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ﴾ (جو نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں) کو سمجھنا آسان ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں: اس لئے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے نفع کے لئے، اور اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اعضاء کو جو ہم نفع حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں کے دفاع کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ سب نعمتیں ہیں۔ جب نفع مند اشیاء اور نقصان دہ چیزوں کو جن کا اندفاع نعمت ہے ان کا شمار کرنا ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی واضح طور پر سمجھ آ گیا:

﴿ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ﴾

اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے۔

اعتراض: جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتیں تو بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم کیسے دیا گیا؟

جواب:

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شخصی یا نوعی طور پر تو شمار سے باہر آئیں، البتہ جنس کے اعتبار سے کسی حد تک انکو ذہن میں لانا، یاد کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا ممکن ہے۔

فائدہ:

جب یہ واضح ہو گیا کہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ منعم ذات کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی حمد ثناء ضروری ہے ”ثبت انہ سبحانہ و تعالیٰ و هو المستحق محمد الحامدین“

اسی سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام حمد کرنے والوں کی حمد کا مستحق ہے کیونکہ جس کی حمد کریں گے وہی آخر کار رب تعالیٰ کی حمد ہی ہونی ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔
عقیدہ:

”وقال اهل السنة انه سبحانه كما خلق المنافع خلق المضار ولا اعتراض لاحد عليه ولهذا سمي نفسه النافع والضرار ، ولا يسأل عما يفعل“
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نفع مند چیزوں کا خالق ہے اسی طرح ضرر انداز چیزوں کا بھی وہی خالق ہے، اس ذات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ”النافع“ اور ”الضرار“ دونوں ہی ہیں۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے (اور کیوں کرتا ہے) لیکن اس کے خلاف معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نفع مند چیزوں کا خالق ہے، ضرر انداز چیزوں کا وہ خالق نہیں، بلکہ مقصد تخلیق ہی یہ ہے نفع پہنچایا جائے۔

عقیدہ: معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکلفین پر دینی اور دنیاوی انعامات عطا کئے ہیں لہذا اس میں سب برابر ہیں یعنی خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر دینی اور دنیاوی پائی گئی ہیں۔
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کافروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی منقطع نہیں ہوگا اس لئے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں تو ہیں لیکن دینی نعمتیں نہیں۔ دنیاوی نعمتوں کے پائے جانے پر نقل و عقل شاہد ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی کان، آنکھیں، عقل وغیرہ عطا

کئے دنیاوی مال و دولت عطا کیا تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
قرآن پاک میں مجوز کر ہے:

﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾

”تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت“

یہ حکم عام ہے مومنوں اور کافروں سب کو شامل ہے۔ اس طرح ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ
أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ میں موت و حیات کو نعمت قرار دیا گیا جو مومنوں اور کافروں سب کو یہ نعمتیں عطا ہیں
اسی طرح یہی آیت جس کی وضاحت بیان ہو رہی ہے اسی میں بدینہ طیبہ کے غیر مسلم یہود کو کہا گیا ہے۔
﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ اس میں واضح طور پر ذکر کیا
گیا ہے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگرچہ ان کے آباؤ اجداد کی نعمتوں کا ذکر بھی تو پھر ان میں
سے بھی بہت کافر ہوئے ہیں۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی نعمتیں ان کے لئے درحقیقت نقصان دہ ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ
ان کو مہلت دیتا ہے اور مال و دولت دیتا ہے وہ اور زیادہ کفر میں سرکش ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ
رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾ اور اسی طرح رب تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی
اور وضاحت کر رہا ہے:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمِلُّۤى لَهُمْ خَيْرًا لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمِلُّۤى لَهُمْ لِيُزَادُوْا اِثْمًا ۚ
ہرگز کافر گمان نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لئے بہتر ہے ہم تو مہلت ان کو
صرف اس لئے دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں۔

واضح ہوا کہ ان کو دنیاوی نعمتیں کتنی زیادہ سے زیادہ کیوں نہ دے دی جائیں وہ درحقیقت ان
کیلئے نقصان دہ ہی ہیں کیونکہ جب ان کو آخرت میں دائمی عذاب دیا جانا ہے تو ان کی نعمتوں کی یہی
حیثیت ہوگئی کہ ان کو زہر ملا کر مٹھائی دے دی گئی۔ جس طرح زہر آلود مٹھائی بظاہر میٹھی لیکن حقیقت میں
ہلاک کرنے والی ہے، یہی حال انکی دنیاوی نعمتوں کا ہے جنکے بعد ان کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔

(ماہود اور کسبر)

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دلائی کہ تم ان کو یاد کر کے میرا شکر یہ ادا کرو، اس

کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہ ہیں:

(1) ایک یہ ہے کہ ان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان میں سے توراۃ، انجیل اور زبور بھی تھیں جو نبی کریم ﷺ کی صداقت و نبوت پر شہادت دے رہی تھیں تو اس نعمت کی یاد دلانے کا مطلب یہ تھا کہ تم نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آؤ۔

(2) جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر نعمتیں عطاء کی تھیں تو ان کا انکار عظیم معصیت تھا، ان کو نعمتیں یاد دلانا کہ یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی جو تمہیں دعوت دی گئی اس کی مخالفت بہت بڑے دائمی عذاب کا سبب ہے لہذا ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچالو۔

(3) اللہ تعالیٰ کی جب کثیر نعمتیں ان پر تھیں، لیکن وہ پھر بھی رب تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، نبی کریم ﷺ پر ایمان نہیں لارہے تھے تو ان کی نعمتیں یاد دلانا کہ اظہار مخالفت پر حیاء دلانی مقصود تھی۔

(4) کثیر نعمتوں کی یاد دلانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بنسبت باقی لوگوں کے خصوصی فیضان کیا ہے، جب اس نے تمہیں ابتدائی طور پر نعمتیں عطاء کی ہیں تو وہی ان نعمتوں کو باقی رکھنے والا بھی ہے، لہذا تمہیں بھی چاہئے کہ اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔

اعتراض: خطاب نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے یہود کو ہے۔ اور جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان لوگوں پر نہیں تھیں، بلکہ ان کے آباؤ اجداد پر تھیں ان کو یاد دلانے کا کیا مقصد ہے۔

جواب: اگر یہ نعمتیں ان کے آباؤ اجداد پر نہ ہوتیں تو وہ باقی ہی نہ رہتے اور نہ ہی ان کی نسل ہوتی، لہذا ان لوگوں کے آباء پر نعمتیں گویا کہ ان کی اولاد پر بھی تھیں۔ اور وہ یہ تھی کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے آباء واجداد پر اللہ تعالیٰ کی دینی اور دنیاوی عظیم نعمتیں تھیں لہذا وہ نعمتیں اولاد کے حق میں بھی پائی گئی ہیں۔

اور وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو ایمان لانے کی رغبت دلانی اور کفر سے روکنا مقصود تھا کیونکہ یہ بتایا گیا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تمہارے آباء کو یہ نعمتیں ان کی طاعت کی وجہ سے ہی دی گئی تھیں چونکہ اولاد کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آباء کے طریقہ پر چلتے ہیں۔

(از کبیر)

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾: ”اور تم پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ“ بندوں کا رب تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اور رب تعالیٰ کا بندوں سے وعدہ کیا ہے اس میں مفسرین کے اقوال

دیکھنے سے قرآن پاک کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ مختصر الفاظ میں کتنے مطالب پائے جاتے ہیں۔

”وَ اَوْفُوا بِعَهْدِي“ فی اداء الفرائض علی السنة والاخلاص

”اَوْفِ“ بقبولها منکم ومجازاتکم علیها“

تم فرائض کو سنت کے مطابق اور اخلاص سے ادا کر کے میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اس عبادت کو قبول کر کے اور اس پر جزاء عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

”وَ اَوْفُوا بِعَهْدِي“ (فی العبادات) ”اَوْفِ بِعَهْدِکُمْ“ ای اوصلکم الی منازل الرعايات “
تم عبادات میں میرے وعدہ کو پورا کرو، میں تمہیں رعایت (مہربانی) کے مقام پر پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

(از قرطبی)

”وَ اَوْفُوا بِعَهْدِي“ فی حفظ آداب الظواهر ”اَوْفِ بِعَهْدِکُمْ“ بتزین سرائرکم “

تم ظاہری آداب کی حفاظت کر کے میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے باطن کو مزین کر کے وعدہ کو پورا کروں گا۔

(از قرطبی)

”وَ اَوْفُوا بِعَهْدِي“ باداء الفرائض وترك الكبائر ”اَوْفِ“ بالمغفرة والثواب “

تم فرائض کو ادا کر کے اور کبائر (کبیرہ گناہوں) کو چھوڑ کر میرا وعدہ پورا کرو، میں مغفرت و ثواب عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

”وَ اَوْفُوا“ بالاستقامة علی الطريق المستقیم ”اَوْفِ“ بالکرامة والنعیم المقیم “

تم سیدھی راہ پر قائم رہ کر میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہیں عزت عطاء کر کے اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں (یعنی جنت کی نعمتیں) عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

(از بیضاوی)

تمام معانی ان دو معنوں میں سمٹ کر آ جائیں گے:

(۱) ... وماروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ”وَ اَوْفُوا بِعَهْدِي“ فی اتباع

محمد ﷺ (اوف بعهدکم) فی رفع الآصار والاغلال “

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا یہ مطلب ہے تم محمد ﷺ کی اتباع کر کے (جس کا وعدہ تم سے توراۃ میں لیا گیا) اپنا وعدہ پورا کرو میں تم سے ثقل و مشقت اٹھا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

(۲) ... اَوْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمُونِي مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْتِزَامِ الطَّاعَةِ

اَوْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمْ مِنْ حَسَنِ الْاِثَابَةِ

تم ایمان قبول کر کے اور طاعت کو لازم پکڑ کر میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہیں بہتر ثواب عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔
(از بیضاوی)

ان دو معانی کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا:

”(وا فوا بعہدی) بالایمان بكل ہدی تحقق مجیئہ منی سیما ہدی محمد ﷺ الماخوذ فیہ میثاق الانبیاء علیہم السلام (اوف بعہدکم) بازالة الخوف والحزن وتکفیر السيئات وتضعیف الحسنات ورفع الاصر والاعلال“

جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے اس پر ایمان لا کر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء کرام جو بتاتے رہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے ان پر ایمان لانا اس ہدایت پر تم ایمان لا کر میرا وعدہ پورا کرو، میں خوف اور حزن کو زائل کر کے، گناہوں کو مٹا کر، نیکیوں کو بڑھا کر، ثقل و مشقت کو اٹھا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔

دونوں معاہدوں کی دو طرفیں: بندے اپنا وعدہ پورا کریں رب تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اس میں بہت بڑی وسعت ہے بہت چیزوں کو یہ شامل ہے تاہم اس وعدہ کی ابتداء اور انتہاء بیان کی جا رہی ہے جس سے درمیان والی صورتوں کی وسعت کا اندازہ خود ہو جائے گا۔

”فاول مراتب الوفاء منا هو الاتيان بكلمتي الشهادة ومن الله تعالى حقن الدم والمال“
وعدہ کی وفاء کا پہلا مرتبہ بندوں کی جانب سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کی شہادت دیں، اور رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایمان لانے والوں کے مال اور جان کی حفاظت فرمائے گا۔

مطلب واضح ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آئے تو اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے کہ مومن سے کافر سمجھ کر قتل نہیں کریں گے اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ مومن اس کے مال کو بطور مال نہیں حاصل نہیں کرتے۔

”وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه“

فضلا عن غيره ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم

ایفاء عہد کی آخری حد بندوں کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بحر توحید میں مستغرق ہو جائیں یہاں تک کہ اوروں کا خیال آنا تو دور کی بات ہے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایفاء عہد کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ بندوں کو اپنی دائمی ملاقات یعنی تجلیات سے منور کرنے کا شرف عطا کرے گا۔

(از بیضاوی)

عہد کی تعریف:

”العهد حفظ الشئ ومراعاته حالا بعد حال وسمى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا“

عہد کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے حفاظت کرنا اور وقتاً فوقتاً اس کی رعایت کرنا پختہ کلام جس کی رعایت لازم ہو جائے اسے عہد کہا جاتا ہے۔ (عہد کی نسبت وعدہ کرنے والے کی طرف بھی ہوتی ہے جیسے کہا جائے ”عہد فلان الی فلان“ فلاں نے فلاں سے وعدہ کیا۔ اور جس نے عہد کیا جائے اس کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے ”عہد فلان من فلان“ فلاں نے فلاں سے وعدہ لیا۔

معاهد اور ذوعہد:

”والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين وكذلك ذوالعهد قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في عهده“

شرعی اصطلاح میں کفار سے کوئی شخص مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو جائے یعنی مسلمانوں سے کوئی عہد لے لے تو اسے معاهد اور ذوعہد کہا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی مومن کافر کو اور ذوعہد اپنے عہد میں قتل کرے۔

وباعتبار الحفظ قبل الوثيقة بين المتعاقدين عهدة (بضم العين)
متعاقدين (ایک۔ دوسرے سے عقد کرنے والے) کے درمیان وثیقہ سے پہلے حفاظت کا اعتبار کرنا عہد کہلاتا ہے۔

(معدنات غالب)

وعدو وعید: نبی کریم ﷺ نے منافقین کی علامات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ”واذا

وعد اخلف ” جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ہے ” اذا عاهد غدر “ جب معاہدہ کرے تو اس میں دھوکہ بازی کرے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ﴿وَإِذَا وَعَدَ﴾ اخبر بخیر فی المستقبل ، اذ وعد يغلب فی الخیر و اوعد فی الشر ” جب مستقبل کی بہتر خبر دی جائے کہ ایسا کروں گا تو اسے وعد کہتے ہیں۔ اور جب شر خبر دی جائے تو اسے وعید کہا جاتا ہے یعنی انعام وغیرہ کا وعدہ ” وعد “ کہلاتا ہے اور سزا وغیرہ کی دھمکی ” وعید “ کہلاتی ہے۔

و ایضا الخلف فی الوعد من مکارم الاخلاق قال الشاعر
 ” وانی اذا وعدته او وعدته لمختلف ایغادی و منجز وعدی “
 ” بیشک میں وعید بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔۔۔۔۔ البتہ وعید کو معاف کر کے اس کے خلاف کرتا ہوں اور وعدہ کو پورا کرتا ہوں۔۔۔۔۔ یعنی خلف فی الوعد (وعید کے خلاف کام کرنا) مکارم اخلاق میں سے ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۲۶)

فائدہ عظیمہ : جب پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلی کتاب میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کی آمد کی بشارت پہلی کتب میں مختلف طریقوں سے دی گئی۔

☆ توراۃ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ سے ناراض ہو گئیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ملا۔ اس نے پوچھا اے ہاجرہ کہاں کا ارادہ رکھتی ہو کس طرف متوجہ ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنی سیدہ سارہ سے بھاگ کر جا رہی ہوں فرشتے نے کہا تم اپنی سیدہ کے پاس لوٹ جاؤ اچھے طریقہ سے ان کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کھیتی باڑی عطا کرے گا، اور اولاد تمہیں عطا کرے گا اور تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اس کا نام اسمعیل رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ابتلاء اور خشوع کو سنا ہے (تمہاری اولاد سے ایک شخص ہوگا)۔

” وهو یكون عین الناس وتكون یدہ فوق الجميع و ید الجميع
 ميسوطة اليه بالخضوع “

وہ تمام لوگوں کا سردار ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام لوگ ہاتھ عاجزی سے اس کی طرف پھیلائے ہوں گے۔ یہ صفات یقینی طور پر حضرت اسمعیل علیہ السلام میں نہیں تھیں فرشتہ جھوٹ سے پاک ہونے کی وجہ سے بات سچ اور حق کہہ رہا تھا لہذا یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ کے آنے کے متعلق ہی تھی۔ توراۃ میں ہے۔

”ان الرب الهکم یقیم لکم نبیا مثلی من بینکم ومن اخوانکم“

(موسیٰ علیہ السلام نے کہا) بیشک رب تعالیٰ تمہارا الہ ہے وہ میری مثل تمہارے درمیان نبی کو قائم کرے گا جو تمہارے بھائیوں سے ہوگا۔

توراۃ کی اسی فصل میں مذکور ہے کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

”انی مقیم لہم نبیا مثلك من بین اخوانہم وایما رجل لم یسمع

کلماتی الیٰی یؤدیہا عنی ذلک الرجل باسمی انا انتقم منہ“

بیشک میں ان میں آپ کی طرح ان کے بھائیوں سے ایک نبی مبعوث کروں گا وہ نبی میرے کلام کو جب ان لوگوں پر میرا نام لے کر پیش کرے گا تو جو شخص اس کی بات کو نہیں سنے گا (سن کر قبول نہیں کرے گا) تو میں اس سے انتقام لوں گا۔

ان دونوں اقوال سے بہت واضح ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی ہاشم کو یہ کہا جائے ”انہ سیکون من اخوانکم اماما“ بے شک وہ تمہارے بھائیوں سے امام ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بنی ہاشم سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ متعلق دوسرے قبیلہ سے ہوگا۔

اب مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارت دے رہے ہیں اور ”من اخوانکم“ کہہ رہے ہیں اس نے بنی اسرائیل سے نہیں ہونا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے ہیں۔ جب یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ ”اسرائیل“ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان سے تعلق رکھنے والا قبیلہ یا تو ان کے بھائی عیسیٰ کا خاندان ہے۔ آپ کا ایک بھائی عیسیٰ تھا، عیسیٰ کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے یقینی بات ہے کہ یہ بشارت حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق تو نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسرا خاندان جو یعقوب علیہ السلام سے متعلق تھا وہ آپ کے باپ حضرت اسحق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسمعیل علیہ السلام کا تھا۔ یہ بھی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے تھے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی تھے، لہذا یقینی طور پر یہی کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت نبی کریم ﷺ کے متعلق ہی تھی۔

اعتراض: ابھی جو تم نے توراۃ سے روایات ذکر کی ہیں ان میں ”من بینکم“ کے الفاظ بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جس نبی کے آنے کی بشارت دی وہ بنی اسرائیل سے آنے کی خبر دی کیونکہ ”من بینکم“ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے خاندان سے ہوگا۔ کس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ بشارت نبی کریم ﷺ کے متعلق دی گئی؟

جواب: ابھی ہم نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ اس میں ”من اخوانکم“ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ وہ نبی تمہارے خاندان سے تو نہیں ہوں گے، البتہ تمہارے خاندان کے قریبی خاندان سے ہوں گے ”من بینکم“ کا مطلب یہ ہے ”قام من بینکم“ وہ تمہارے درمیان قائم رہیں گے۔ چونکہ مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد یہود محصور تھے جیسا کہ خیبر کے یہود، بنی نضیر، بنی قینقاع وغیرہ اسی طرح ”من بینکم“ کا مفہوم واضح ہو گیا۔

☆ توراۃ میں ذکر ہے:

”ان الرب تعالیٰ جاء فی طور سیناء وطلع لنا من ساعیر وظهر من

جبال فاران“

بے شک رب تعالیٰ کا نور طور سیناء میں آیا اور ہمارے پاس روشنی میں نمودار ہوا اور

فاران کے پہاڑوں میں ظاہر ہوا۔

اور کتاب حقوق میں مذکور ہے:

”وهو جاء الله من طور سینا والقدس من جبل فاران وانكشفت

السماء من بهاء محمد وامتلات الارض من حمده يكون شعاع

منظره مثل النور“

وہ اللہ تعالیٰ (کا نور) طور سیناء سے آگیا اور ذات قدس فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوئی اور محمد ﷺ کے حسن و جمال سے آسمان منکشف ہو گئے اور زمین آپ کی حمد سے بھر گئی۔ اور آپ کے منظر کی شعائیں نور کی طرح ہیں۔

ابوالحسن رحمہ اللہ نے کتاب الغرر میں نقل کیا ہے کہ مجھے نصاریٰ کی نقول میں ملا:

”و ظهر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود“

اس تمام کلام سے یہ واضح ہو گیا کہ توراۃ میں جو الفاظ ”الرب تعالیٰ جاء“ ہیں یا ”ظهر الرب من جبل فاران“ کے الفاظ ہیں۔ ان سے مراد خود رب تعالیٰ کا آنا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے ”معناہ ظهور شخص موصوف بہذہ الصفات وما ذاک الا رسولنا محمد ﷺ“

معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا شخص ظاہر ہوگا جو ان صفات سے متصف ہوگا۔ وہ تمام صفات صرف ہمارے رسول محمد ﷺ میں پائی گئی ہیں۔ کیونکہ ان صفات میں یہ بھی ہے کہ اس کے دائیں طرف قدس ہوں گے ”فمنحهم العز“ ان کو عزت عطاء فرمائے گا، یہ صفت صرف نبی کریم ﷺ کو ہی حاصل ہے۔

اعتراض: کتاب الغرر سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کے آخر میں تو یہ بھی ہے ”وانقاذ مسیحک“ اور اس سے تمہارے مسیح کا چھڑانا ثابت ہوگا۔ اس سے تو یہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ”الرب تعالیٰ جاء“ کا ظاہری معنی ہی درست ہے کہ رب تعالیٰ ظاہر ہوگا اور مسیح کو چھڑائے گا اس سے مراد نبی کریم ﷺ کیسے ہو سکتے ہیں۔

جواب: ”(وانقاذ مسیحک) فان محمداً علیہ السلام انقاذ المسیح من کذب اليهود والنصارى“

مسیح کو چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح شان بیان کر کے (کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے نبی ہیں آپ کی والدہ مکرمہ پاک دامن ہیں) ان کو یہود اور نصاریٰ کے جھوٹ سے چھڑایا کیونکہ یہود آپ کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ معاذ اللہ آپ کی پیدائش کو پاکیزہ نہیں مانتے تھے یہ سراسر کذب بیانی تھی اسی طرح نصاریٰ آپ کو خدا یا دوسرا فرقہ آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، یہ بھی جھوٹ تھا۔

کتاب اشعیا کی بائیسویں فصل میں ہے:

"قومی فازہری مصباحک (یرید مکة) فقدد ناوقتک و کرامة الله طالعة
علیک فقد تجلل الارض الظلام و غطی علی الامم الضباب والرب بشرق
علیک اشراقا و یظهر کرامته علیک تسیر الامم الی نورک والمملوک
الی ضوء طلوعک و ارفعی بصرتک الی ما حولک و تأملی فانهم
مستجمعون عندک و یحجونک و یأتیک ولدک من بعید لأنک ام
القری فأولاد سائر البلاد کانهم اولاد مکة و تنزین ثیابک علی الارانک
والسرور حین ترین ذلک تسرین و تبتهجین من اجل انه یمیل الیک
ذخائر البحار و یحج الیک عساکر الامم و یساق الیک کباش مدینہ
و یأتیک اهل سبا و یتحدثون بنعم الله و یمجدونه و تسیر الیک اغنام فاران
و یرفع الی مذبحی ما یرضینی و احدث حینذ لیت محمدتی حمدا"

گویا مکہ مکرمہ کو رب تعالیٰ کی طرف سے خطاب کیا گیا (تمام صیغے اور ضمائر مؤنث کی ہیں)
اے مکہ اٹھ کھڑا ہوا اپنے چراغ روشن کر دے تیرا وقت قریب آچکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
سے تجھ پر مکرم کا ستارہ طلوع ہونے والا ہے تاریک زمین روشن ہو جائے گی قوموں پر سفید
نورانی چادر چھا جائے گی۔ رب تعالیٰ کی تجلیات تجھ پر روشن ہو جائیں گی۔ اور ان تجلیات کی
کرامات تجھ پر ظاہر ہوں گی۔ قومیں تیری نورانیت کی طرف کھچا کھچ چلی آئیں گی۔ بادشاہ
تجھ پر طلوع ہونے والی روشنی کی طرف آئیں گے۔ (اے مکہ) تو اپنی نظر اٹھا کر اپنے ارد
گرد کو دیکھ اور تامل کر (سوچ) کہ سب لوگ تیرے پاس ہی جمع ہوں گے۔ اور تیرے
پاس آ کر ہی حج کریں گے۔ اور سارے شہر تیری اولاد کی حیثیت ہیں کیونکہ تو "ام القریٰ"
ہے اور سارے شہروں کے باشندے گویا کہ مکہ کے ہی باشندے ہیں۔ (اے مکہ) اپنے
تختوں کو خوبصورت کپڑوں سے مزین کرے اور جب تو اس (طلوع ہونے والے
ستارے) کو تو دیکھے خوش ہونا اور اس لئے بھی خوش ہو جانا کہ تمام دریاؤں، سمندروں کے
ذخیرے تری طرف ہی میلان کریں گے اور سب امتوں کے لشکر تیری طرف ہی حج کرنے
آئیں گے۔ اور مدین سے دہے تیری طرف ہی چلائے جائیں گے اہل سبا تیرے پاس
آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق کلام کریں گے۔ اور رب تعالیٰ کی بزرگی بیان
کریں گے اور فاران سے بھیڑ، بکریاں تیری طرف ہی چلائی جائیں گی۔ ان کو میری رضاء
کے لئے ہی ذبح کی جگہ لایا جائے گا۔ اور اس وقت میری تعریف کا گھر نیا تعمیر کیا جائے گا۔

اس سے واضح ہوا کہ یہ تمام صفات مکہ مکرمہ کو ہی حاصل ہیں اور مکہ مکرمہ میں ظاہر ہونے والی روشنی اور طلوع ہونے والا ستارہ اور مکہ کو مکرمہ بنانے والی ہستی ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات ہی تھی۔ ”واحدت لیت محمدتی حمدا“ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ حج میں یہ تلبیہ پڑھتے تھے:

”لیک لا شریک لک لیک اللہ شریک ہو لک تملکہ وما ملک“

اس تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک ثابت کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شرکا کو خود ہی مالک بنایا ہے لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھا گیا ”لیک اللہم لیک لا شریک لک لیک“ اس تلبیہ میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی نفی کی گئی۔ گویا کہ رب تعالیٰ کی تعریف میں غلط الفاظ کو نکال کر صحیح تعریف کر کے حمد کی تجدید کی گئی۔

☆ توراۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے اسمعیل کے متعلق تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور ان کو برکت و عظمت سے سرفراز کر دیا ہے اور ان کی اولاد میں وہ عظیم شخص ہوں گے ”واجعله لامۃ عظیمۃ“ میں ان کو عظیم امت کا نبی بناؤں گا۔

یہ بشارت بھی نبی کریم ﷺ کے متعلق ہی ہے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عظیم امت کا عظیم نبی ہمارے نبی کریم ﷺ کے بغیر کوئی تھا ہی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمارے نبی کریم ﷺ کے لئے ہی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونے کے لئے ان الفاظ میں دعا کی۔

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

اور اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”انا دعوة ابی ابرہیم وبشارة عیسیٰ“ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ مبارکہ سے کیا گیا ہے:

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

آپ نے اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دی کہ ان کا نام (احمد ہوگا)

”فانه مشتق من الحمد والاسم المشتق من الحمد ليس الانبياء فان

اسمه محمد واحمد ومحمود“

حمد سے مشتق ہوگا حمد سے مشتق صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کیونکہ آپ کا نام محمد اور احمد اور محمود ہے۔

☆ توراۃ میں نبی کریم ﷺ کی بشارت یوں دی گئی:

”ان مولده بمكة ومسكنه بطيبة وملكه بالشام وامتہ الحمادون“

بیشک ان کا مقام پیدائش مکہ ہوگا، وہ مدینہ طیبہ میں رہیں گے، ان کی بادشاہت شام میں ہوگی، ان کی امت حمد کرنے والی ہوگی۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو کہا:

”انا اذهب وسيقكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل

نفسه انما يقول كما يقول له“

میں جا رہا ہوں اور عنقریب تمہارے پاس ”فارقلیط“ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مظہر ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی روح ان کو عطاء کر رکھی ہوگی۔ وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کریں گے بلکہ وہی کہیں جو ان کو ارشاد ہوگا۔

یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہوگا ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ اس کی تائید قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ سے ہو رہی:

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ میں نہیں تابعداری کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے

”الفارقلیط“ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ میرے بعد آنے والے نبی شافع و مشفع

ہوں گے یعنی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے

هو الذي يفرق بين الحق والباطل “وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہوں گے۔

فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں ہے ”انا اذهب“ میں جا رہا ہوں۔ کیا خوب الفاظ ذکر

فرمائے جو واضح طور پر اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ زندہ ہی آسمانوں پر جا رہے ہیں کیونکہ آپ

نے یہ نہیں فرمایا ”انا اموت“ میں فوت ہو رہا ہوں میری وفات کے بعد ”فارقلیط“ آئیں گے۔ بلکہ

فرمایا میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد آئیں گے۔

سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے کہ آپ نے صدیوں پہلے اشارہ فرما دیا کہ لوگ میری

وفات کو ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگادیں گے اور اپنے جھوٹے نبی کو مسیح موعود ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے لیکن ناکام ہی رہیں گے۔

”فہذہ ہئی البشارات الواردة فی الكتب المقدمة بمبعث رسولنا محمد ﷺ“

یہ وہ بشارتیں ہیں جن کا ذکر پہلی کتب میں موجود ہے، یہ بشارتیں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کے مبعوث ہونے کے متعلق ہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَأَيُّهَا فَارُهْبُون﴾: دینی مدارس کے چھوٹی کلاسوں کے طلباء یہ خیال رکھیں کہ ”ایسای“ ضمیر منصوب منفصل ہے جس کو فعل سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جو حصر کا فائدہ دے رہی ہے۔

”ارہبوا“ جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اس کے بعد نون مکسور ہے بظاہر چھوٹی کلاسوں کے طلباء غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ واؤ جمع کے بعد نون مفتوح ہوتا ہے یہاں نون مکسور کیوں ہے؟ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ نون وقایہ ہے (نون جمع اور نون اعرابی نہیں) اس کے بعد یاء متکلم محذوف ہے اصل عبارت یہ ہے ﴿وَأَيُّهَا فَارُهْبُونِي﴾ اور مجھ سے ہی ڈرو۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ ”فارُهْبُونِي“ میں فاء جزائیہ ہے تقدیر عبارت کی یہ ہے ”ان کنتم راہبین فایای ارہبوا“ اگر تم ڈر رکھتے ہو تو مجھ سے ہی ڈرو۔ (از قرطبی)

”ارہبوا“ ماخوذ ہے ”رہبة“ سے ”رہبة“ کا معنی ہے خوف۔ متکلمین حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ مکلف کے خوف کی دو وجہ ہیں ”احدهما مع العلم والآخر مع الظن“ ان میں سے ایک وہ ہے جو یقین سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم خوف کی وہ ہے جو ظن (گمان) سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ حاصل ہونے والے خوف کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے تمام اوامر پر عمل کر لیا ہے اور تمام نواہی سے میں محفوظ رہا ہوں۔

”فان خوفه انما يكون عن المستقبل“ بیشک اسے مستقبل کا خوف ہو کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اوامر پر عمل کرتا رہا اور نواہی سے بچتا رہا، کہیں آگے جا کر شیطان اور نفس کے جال میں پھنس کر غلطی کا شکار نہ ہو جاؤں۔

وہ خوف جس کا تعلق ظن سے ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ یقین نہ ہو کہ اس نے تمام اوامر پر عمل کر لیا ہے اور تمام نواہی سے بچتا رہا "فحينئذ يخاف ان لا يكون من اهل الثواب" تو ایسی صورت میں وہ خوف رکھے گا کہ مجھے کامل ثواب تو حاصل نہیں ہوگا کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔
تنبيه: "واعلم ان كل من كان خوفه في الدنيا اشد كان خوفه في الدنيا اشد كان امنه يوم القيامة اكثر وبالعكس"

جان لیں بیشک ہر وہ شخص جسے دنیا میں زیادہ خوف حاصل ہوگا اسے قیامت کے دن بہت ہی زیادہ امن حاصل ہوگا۔ اس کے عکس میں عکس ہوگا یعنی جس شخص کو دنیا میں امن حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کا خوف اس نے دل میں نہ رکھا وہ قیامت کے دن خوف میں مبتلا ہوگا۔

"روى انه ينادى مناد يوم القيامة وعزتي وجلالي انى لا اجمع على عبدى خوفين ولا امنين من امنني في الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة"

قیامت کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے نداء دی جائے گی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم بیشک میں اپنے بندے کو دو خوف اور دو امن نہیں دیتا۔ جو شخص دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا آج قیامت کے دن میں اسے خوف دوں گا اور جو شخص دنیا میں مجھ سے خوف رکھتا رہا آج قیامت کے دن میں اسے امن میں رکھوں گا۔

عارفین کا ارشاد گرامی:

"الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال والاول نصيب اهل الظاهر والثاني نصيب اهل القلب والاول يزول والثاني لا يزول"

خوف کی دو قسمیں ہیں ایک وہ خوف ہے جو عذاب کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا وہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا خوف اہل ظاہر کا حصہ ہے اور دوسرا خوف اہل قلب (یعنی صوفیاء کرام، اولیاء عظام) کا حصہ ہے جو عام لوگوں کو خوف حاصل ہے اس کی دار و مدار چونکہ عذاب پر ہے جب عذاب کا خطرہ ٹل گیا تو خوف بھی جاتا رہے گا، لیکن وہ خوف جو اولیاء کرام کو حاصل ہے اس کی دار و مدار اللہ تعالیٰ کے جلال پر ہے نہ اللہ تعالیٰ کے جلال میں زوال ہے اور نہ ہی اولیاء کرام کے خوف میں زوال ہوتا ہے۔

آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد:

”واعلم ان فی الآیة دلالة علی ان كثرة النعم تعظم المعصية ودلالة علی ان تقدم العهد بعظم المخالفة ودلالة علی ان الرسول كما كان مبعوثا الی العرب كان مبعوثا الی بنی اسرائیل“

اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کثیر نعمتیں عظیم معصیت کا سبب ہیں کیونکہ جب عظیم منعم کا انسان شکر گزار نہیں ہوگا تو اس کے لئے یہ بہت بڑی معصیت ہوگی۔ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ وعدہ جب پرانا ہو جائے اس کی خلاف ورزی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ جس طرح عرب کی طرف مبعوث ہوئے اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث ہوئے بلکہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں۔

انبیاء: ”وایسی فارہبون“ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان کیلئے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے کسی اور کا خوف نہ رکھے اور اسی طرح امید بھی صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز رب تعالیٰ کی قضاء و قدر میں ہے اگر بندہ بھی مستقل بالفعل ہو تو بندے سے خوف رکھنا بھی ضروری ہو جائے گا اس صورت میں تصرفات ہو جائے گی کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”صرف مجھ سے ہی ڈرو“۔

”بل کان یجب ان لا یرهب الانفسه لان مفاتیح الثواب والعقاب بیده لا ید اللہ تعالیٰ فوجب ان لا ینحاف الا نفسه وان لا ینحاف اللہ البتہ“

بلکہ انسان کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے نفس سے ڈرے کیونکہ ثواب اور عذاب کی چابیاں رب تعالیٰ نے اسے ہی دی ہیں اپنے دست قدرت میں ان کو رکھا ہی نہیں کہ انسان پر جبر نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان صرف اپنے آپ سے ڈرے، اپنے آپ سے ڈرنا ہی درحقیقت رب تعالیٰ سے ڈرنا ہے اسی سے یہ واضح ہوا کہ انسان کا طاعت کرنا ہی اصل میں خوف اور امید ہے۔ (از کبیر)

صوفیاء حضرات نے فرمایا: خوف ہوتا ہے عذاب سے، یعنی عذاب سے ڈرا کر خوف دلایا جائے اور رعبہ وہ خوف ہے جو ناراضگی، قہر، اعراض اور پردہ کر لینے کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے اور خشیہ انحصار ہے رعبہ سے کیونکہ اس کا تعلق صرف احتجاب ذات سے ہے اور رعبہ کا تعلق عظمت ذات کی وجہ سے خوف سے ہے۔ (ابن عربی)

﴿وَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ
كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَّقُونَ﴾

☆ ”اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو۔“

☆ ”اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اور نہ ہو جاؤ تم پہلے اس کے انکار کرنے والے اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام، اور مجھ سے ہی ڈرو۔“

آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق:

اس آیت کریمہ میں بھی خطاب بنی اسرائیل کو ہی ہے، کیونکہ پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي﴾ ”میری نعمتیں یاد کرو۔“ پھر فرمایا ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ ”میرا وعدہ پورا کرو“ اب فرمایا: ﴿وَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ﴾ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہی ہے کیونکہ قرآن پاک ان کے پاس جو آسمانی کتب تھیں ان کی تصدیق کر رہا ہے۔

شان نزول:

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رؤساء اليهود مثل كعب بن الاشرف وحیی بن اخطب امثالہما کانوا یاخذون من فقراء اليهود الهدایا وعلمو انہم لو اتبعوا محمد الا نقطعت عنہم تلک الهدایا یا فاصروا علی الکفر لئلا ینقطع عنہم ذلک القدر المحض“ (از کبیر)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب جیسے اور دوسرے سردار لوگ بھی یہود کے فقراء سے حدیثیں قبول کرتے تھے۔ انہیں

یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے نبی کریم ﷺ پر ایمان لایا تو ان کے یہ حقیر ہدیے ختم ہو جائیں گے۔ اس لئے وہ کفر پر ہی قائم رہے تاکہ ان کے ہدیے بھی قائم رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ہی اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ تم علم والے ہو کر رب کے کلام کا سب سے پہلے انکار کر کے کافر نہ بنو، بلکہ رب تعالیٰ کے نازل کردہ کلام پر ایمان لاؤ، یہ تو وہ کلام جو تمہارے پاس آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔

تفصیلی وضاحت:

﴿وَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ﴾: ”اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا“ ﴿مَا أُنْزِلَتْ﴾ سے مراد قرآن پاک ہے اس پر دو دلیل ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی نازل کرنے سے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی دوسری صفت بیان کی ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ (تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے) سے۔

ان دونوں چیزوں پر دوسری آیت واضح طور پر دلالت کر رہی، جس میں یہ دونوں صفتیں قرآن پاک کی بیان کی گئی ہیں:

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ﴾

(آل عمران آیت ۳)

اس نے تم پر سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور اس نے اس سے پہلے توراۃ اور انجیل اتاری

”وقال قتاده المراد ﴿وَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ﴾ من كتاب ورسول تجدونه

مكتوبا في التوراة والانجيل“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ﴿وَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ﴾ سے مراد قرآن پاک

اور رسول اللہ ﷺ ہیں یعنی ان کو یہ حکم دیا کہ تم توراۃ اور انجیل میں جس نبی کے آنے اور

اس پر اترنے والے کلام یعنی قرآن پاک کا تذکرہ پاتے ہو وہ آچکے ہیں ان پر ایمان لاؤ

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾: کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ

موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں اور بیشک توراۃ و انجیل حق ہیں، اور بیشک توراۃ موسیٰ علیہ السلام پر

نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک پر ایمان لانا درحقیقت توراۃ اور انجیل پر

ایمان لانے کی تاکید ہے۔ گویا کہ ان کو یوں کہا گیا:

”ان كنتم تريدون المبالغة في الايمان بالتوراة والانجيل فآمنوا بالقرآن فان الايمان به يؤكد الايمان بالتوراة والانجيل“

اگر تم توراة اور انجیل پر ایمان میں اور زیادہ کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک پر ایمان لے آؤ اس لئے کہ قرآن پاک پر ایمان لانے سے ہی توراة و انجیل پر ایمان میں پختگی ہوگی۔ اور دوسری تفسیر، توراة و انجیل میں نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے کی بشارت دی گئی اور قرآن پاک کے نازل ہونے کی بشارت دی گئی۔ اب اس سے واضح ہوا:

”الايمان ب محمد وبالقرآن تصديق للتوراة والانجيل

وتكذيب محمد والقرآن تكذيب للتوراة والانجيل“

کہ نبی کریم ﷺ اور قرآن پاک پر ایمان لانا توراة و انجیل کی تصدیق ہے اور نبی کریم ﷺ اور قرآن پاک کی تکذیب توراة و انجیل کی تکذیب ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہلی تفسیر سے اتنا تو واضح ہے کہ قرآن پاک توراة و انجیل کی تصدیق کرتا ہے لیکن یہ ثابت نہیں کہ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ سے ہی نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یہ دوسری تفسیر سے ہی واضح ہو رہا ہے۔

فائدہ: دوسری تفسیر نبی کریم ﷺ کی نبوت پر بھی دو وجہ سے دلالت کر رہی ہے:

”الاول ان شهادة كتب الانبياء عليهم السلام لا تكون الا حقا“

پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں نے نبی کریم ﷺ کی نبوت کی خبر دی تو یقیناً انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کی خبر حق ہے۔

”والثاني انه عليه السلام اخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة الا من قبل الوحي“

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے آسمانی کتابوں کی خبر دی ان کی حقانیت کی تصدیق فرمائی تو آپ کو یہ معرفت یقیناً صرف وحی کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اور جس ذات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ ہی تو ہوتا ہے۔

(از کبیر)

قرآن پاک نے کتب سماویہ کی کن امور میں تصدیق کی؟

قرآن پاک توراۃ (وانجیل) کے ساتھ توحید اور نبوت اور اخبار اور نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان کرنے میں موافق ہے۔ اسی طرح قصص اور مواعید اور توحید کی دعوت دینے اور عبادت کا حکم دینے اور لوگوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دینے میں اور گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے میں قرآن پاک پہلی آسمانی کتابوں کے موافق ہے۔ تمام انبیاء کرام توحید کی دعوت دینے میں اور پانچ عبادات کا حکم دینے میں اور حلال و حرام کے احکام بیان کرنے میں اور زجر کرنے میں متفق رہے۔

اس سے واضح ہوا کہ دینوں اور ملتوں کے اختلاف اور زمانے کے اختلاف سے اصول اور کلیات شرعیہ میں اتفاق رہا جزئیات اور فروع میں اختلاف رہا۔

(از بیصاری)

اعتراض: نبی کریم ﷺ کی شریعت تو پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے تصدیق کرنے والی کیسے ہے؟

جواب: ”والنسخ ليس بتكذيب بل بيان لانتفاء الحكم بانتفاء مصلحته

التي شرع لها“

(تبصیر الرحمن)

نسخ تکذیب نہیں بلکہ حکم کی انتہاء کا بیان ہے۔ کیونکہ جو احکام منسوخ ہوتے ہیں وہ مختلف زمانوں اور قوموں کی مصلحت کے لئے نافذ ہوتے ہیں۔ جب تک ان کا قائم رہنا بہتر ہوتا ہے ان کو ثابت رکھا جاتا ہے اور جب ان احکام کے ختم کرنے میں مصلحت ہوتی ہے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مرض کی دو مختلف زمانوں، مختلف اشخاص کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اس نے اپنی حکمت کے پیش نظر مختلف قوموں کے مزاج کے مطابق احکام نافذ فرمائے۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے:

”عن جابر انه ﷺ قال حين قرأ بين يديه عمر رضي الله عنه شيئا من

التوراة لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے جب اپنے سامنے حضرت عمر رضی

اللہ عنہ کو توراۃ کا کچھ حصہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی

میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اور داری کی روایت میں ہے:

”والذی نفس محمد بیدہ لو ہذاکم موسیٰ فاتبعموہ وترکتونی لضللتکم

عن سواء السبیل ولو کان حیاء ادرک نبوتی لا تبعنی“

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر تمہارے پاس موسیٰ آ جائیں تم

ان کی تابعداری کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور

میری نبوت کو پالیتے تو وہ ضروری میری تابعداری کرتے۔ (از روح المعانی)

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾: ”اور نہ ہو تم پہلے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ“

اعتراض: جب یہ خطاب نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے یہود کو ہے۔ جو مدینہ طیبہ میں تھے تو یہ کہنا

کس طرح صحیح ہے کہ تم سب سے پہلے قرآن پاک کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ حالانکہ ان سے پہلے مکہ

کے مشرکین قرآن پاک اور نبی کریم ﷺ کا انکار کر چکے تھے۔

جواب نمبر ۱: یہ کلام بطور تعریض کی گئی یعنی ظاہری طور پر اور مطلب لیا گیا اور درحقیقت اور ہے گویا

کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ نبی کریم ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لاؤ کیونکہ تم تو علم رکھتے ہو

اور نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے کی تم دوسرے لوگوں کو بھی بشارت دیتے رہے اور آپ کے تشریف

لانے سے پہلے تم ان کے وسیلہ سے کافروں پر فتح بھی طلب کرتے رہے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے

تو تم نے الثا عمل شروع کر دیا کہ انکار کرنے لگے۔

جواب نمبر ۲: ہو سکتا ہے کہ یہاں حذف مضاف ہو۔ اصل مقصد یوں ہو:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ أَوَّلِ كَافِرٍ بِهِ﴾

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے قرآن پاک سے پہلے پہلے کفر کیا۔

وہ مشرکین تو آپ کی شان کو جانتے ہی نہیں تھے لیکن اے بنی اسرائیل تم تو توراۃ و انجیل میں

آپ کے اوصاف اور آپ کی تشریف آوری کو پڑھ چکے ہو۔ تمہارا انکار کرنا اور ہی باعث تعجب ہے۔

جواب نمبر ۳: خطاب جب یہود کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل علم تم تمام یہودیوں سے

پہلے کفر کرنے والے نہ بنو کیونکہ باقی یہودی تو علم نہیں رکھتے تمہارا سب سے پہلے انکار کرنا اور ہی باعث

تعجب ہے۔

جواب نمبر ۴: اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی کتاب سے لفر نہ لے دیں کیونکہ نبی کریم ﷺ کی تکذیب درحقیقت ان کی اپنی کتب کی تکذیب تھی، کیونکہ ان میں نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا۔

(از کبیر)

زیادہ بہتر جواب یہ ہے: کہ تجارتی طور پر مشرکین مکہ کا مدینہ میں آنا جانا تھا۔ مشرکین جاہل تھے وہ بعض اوقات یہود کے علماء سے کئی مسائل پوچھتے رہتے تھے، نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد بھی مشرکین نے ممکن ہے یہود سے مشورہ لیا ہو، انہوں نے نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی ہو، اس لحاظ پر سب سے پہلے کفر کرنے والے حقیقت میں وہی تھے۔

اعتراض و جواب کے بغیر ترجمہ:

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ ای لا تسارعو الی الکفر بہ

تم کفر کی طرف جلدی نہ کرو یہ ترجمہ کرنے سے اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا نہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔

(از روح المعانی)

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾: اشتراء کا معنی خریدنا۔ اور بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان جو رقم طے ہو جائے اسے ثمن کہا جاتا ہے۔ دو شخص مہارت رکھنے والے جو رقم طے کریں کہ یہ چیز اتنے کی ہوگی، اسے قیمت کہا جاتا ہے۔ آیہ کریمہ میں اشتراء اور ”ثمن“ کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جاسکتا۔ بلکہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ اس لئے ”اشتراء“ کا معنی ہے ”استبدال“ (تبدیل کرنا) اور ثمن کا معنی دنیاوی مال بطور حد یہ لے لینا جیسا کہ شان نزول سے واضح ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لئے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں وہ عظیم ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں اسی مسئلہ کو ان الفاظ میں دیکھئے:

”وما اعد الله تعالى للمتؤمنين من النعيم العظيم الابدی“

لیکن دنیاوی مال کی یہ حیثیت ہے ”حفظ الدنیا الفانیة القلیلة المسترذلة“ دنیاوی مال فانی اور قلیل اور گھٹیا ہے۔

اب مفہوم واضح ہو گیا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے ”میری آیتوں پر ایمان لانا جو اخروی عظیم نعمتوں کا ذریعہ ہے جو نعمتیں ہمیشہ ہنی ہیں فنا نہیں ہونی ان کے بدلے (یعنی ایمان نہ لا کر ان کے بدلے) دنیا کا فانی اور گھٹیا مال حاصل نہ کرو جو اخروی نعمتوں کے مقابل قلیل ہے۔ (از روح المعانی)

اس تفسیر سے یہ اعتراض خود بخود اٹھ گیا کہ رب تعالیٰ نے تھوڑے دام حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے کیا زیادہ دام لے کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلا جاسکتا ہے؟

تو اس کا جواب واضح ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اخروی نعمتوں کے مقابل قلیل ہیں۔ لہذا ساری دنیا حاصل کر کے بھی رب تعالیٰ کی آیات کو بدلنا کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو مد نظر رکھنے سے یہ مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ آئے محبوب فرمادیں دنیا کا مال قلیل ہے۔

اعتراض: آیات پر ایمان نہ لانے کے بدلے دنیا کا مال حاصل کرنے سے منع کرنا تو اس وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ انہوں نے پہلے ایمان لایا ہوا ہو۔ پھر کہا جائے کہ میری آیات کے بدلے تھوڑا مال حاصل نہ کرو، ان کا تو ایمان تھا ہی نہیں۔ ان کو آیات کے بدلے تھوڑا مال لینے سے منع کرنے کا کیا مقصد ہے۔

جواب: اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے توراۃ پر ایمان لایا ہوا تھا۔ اسی توراۃ کی آیات کے بدلے وہ دنیا کا مال حاصل کرتے تھے جو گھٹیا اور فانی اور قلیل تھا۔ اس سے ان کو منع کیا گیا کہ اے توراۃ پر ایمان لانے والو نبی کریم ﷺ پر ایمان نہ لا کر توراۃ کی آیات کو نہ بدلو۔ (از روح المعانی)

﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾: (اور مجھ سے ہی ڈرو) (ترکیب یہاں بھی ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ کی طرح ہی ہے)۔

یعنی تم تقویٰ اختیار کرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو تا کہ تم ایمان لاؤ، اور حق کی تابعداری کر سکو، اور میری آیات کے بدلے دنیا کا گھٹیا مال حاصل کرنے سے بچ سکو۔

نکتہ: پہلی آیت میں خطاب ہے بنی اسرائیل کے عوام کو اس لئے اس میں ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ کہا کیونکہ رتبہ تقویٰ کا مقدمہ ہے لیکن اس آیت میں خطاب ہے بنی اسرائیل کے علماء کو، اس لئے یہاں تقویٰ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس کی انتہاء ہے۔ (از مظہری)

یعنی رہبہ کا مقام تقویٰ سے کم ہے، اس لئے کہ پہلے رہبہ دل میں آئے پھر تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اسی لئے خوف کا اعلیٰ مقام تقویٰ میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کو خطاب کرتے ہوئے تقویٰ کا ذکر کیا۔

(ار روح المعانی)

دنیا کے گھٹیا ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانِ ذیشان:

”قد اربع الناس فی الدنيا باربعة... اکل وشرب وملبوس ومکوح

ومرجع الكل ان فکرت فيه الى... روث وبول ومطروح ومفضوح“

لوگ دنیا میں چار چیزوں کے بدلے چار چیزیں حاصل کرتے ہیں... کھانا اور پینا اور لباس اور شادی

... اگر تو ان سب میں فکر کرے تو ان سے حاصل ہونے والی چیزیں... پیشاب، پاخانہ اور پھنے

ہوئے لباس کو پھینک دینا اور شادی کے بعد پریشانی۔

(از عزیزی)

نبی اسرائیل کے طور طریقے مسلمانوں میں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل چلے گئے لیکن وہ اپنے طور طریقے غیروں میں چھوڑ گئے۔

☆ بنی اسرائیل کا طریقہ رکھنے والا پہلا فرقہ بد قماش علماء کا ہے جو دنیا داروں اور دُعا المدا سے تعلقات رکھتے ہیں۔ اپنی لذات اور خواہشات کو پورا کرنے کیلئے ان کے مظالم اور ان کے گھٹیا اور ناجائز کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور ان کے ناجائز کاموں کو جائز کرنے کیلئے حیلے تلاش کرتے رہتے ہیں۔

☆ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے والا (دوسرا فرقہ رشوت خور قاضیوں (بجوں) اور بے باک مفتیوں کا ہے جو رشوت حاصل کرنے کے لئے شریعت کے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں، مدعی کو مدعا علیہ بنا دیتے ہیں اور مدعا علیہ کو مدعی بنا دیتے ہیں یوں سمجھیں آئین کے پاسان آئین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔

چور اور ڈاکو ان سے اس لئے اچھے ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر طور پر آئین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بظاہر آئین کے محافظ بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت آئین کا مزاح اڑانے والے یہی ہوتے ہیں۔ جدھر پیسہ گیا ادھر فیصلہ گیا۔ جدھر ڈنڈے والوں نے فیصلہ کرنے کا اشارہ دیا وہی فیصلہ کر دیا۔ لیٹروں اور غاصبوں کا ساتھ دینا کون سا انصاف ہے۔ آئین کی رو سے معطل شدہ کو نہ صرف بحال کرنا بلکہ اس کو مراعات دینا، اسے محافظ بنا دینا، اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا دینا کون سا انصاف ہے؟

☆ بنی اسرائیل کے طرز عمل پر چلنے والا تیسرا فرقہ ظالم بادشاہوں اور بے انصاف حاکموں کا ہے جو مظلوموں کو انصاف نہیں دلاتے اور نہ ہی اپنے کارندوں کے غلط فیصلوں سے انہیں پوچھتے ہیں، ان کے ہر سیاہ و سفید کام پر آنکھیں بند کئے رہتے ہیں، ملک و ملت کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں۔

☆ چوتھا طبقہ جو بنی اسرائیل کا طریقہ رکھتا ہے وہ معلمین اور واعظین کا ہے جو بغیر دنیاوی مال حاصل کرنے کے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بتائیں۔ اگر کوئی علم دین کی بات پوچھے تو انہوں نے اس کی قیمت مقرر رکھی ہو کہ ایک مسئلہ پوچھنے پر اتنی رقم دینی ہوگی اور دو پر اتنی رقم ہوگی۔

خیال رہے کہ کسی مدرسہ وغیرہ میں تعلیم دینا اور تنخواہ حاصل کرنا اس حکم میں نہیں، اس کا ذکر انشاء اللہ تفصیلی طور پر آگے آئے گا۔

☆ پانچواں طبقہ بنی اسرائیل کا طریقہ رکھنے والا وزراء اور دفاتر کے آفیسران کا ہے جو رعایا کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔

حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے ملک ”پاکستان“ کو دیکھتے ہیں قرضے لے لے کر ملک کو برباد کر دیا۔ قرض کو بامقصد کم اور بے مقصد زیادہ خرچ کرنے والے اور خود ذاتی طور پر ملک و ملت کے پیسے کو ہڑپ کرنے والے ہی اس ملک کو دو لخت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ وہی لوگ دوسرے لوگوں کو پیسے دے کر اپنا آلہ کار بنانے والے اور دوسروں سے لڑانے والے، ملک میں افراتفری پیدا کرنے والے ہیں۔

تعلیم و تدریس، امامت و خطابت پر اجرت لینے کا مسئلہ:

خیال رہے کہ اس مسئلہ میں دو رخ ہیں۔ ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے۔

پہلا رخ جو جائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کو تعلیم و تدریس کیلئے ایک جگہ مقرر کر دیا جائے کہ تم نے یہاں اتنے وقت کے لئے پڑھانا ہے اس پر اجرت مقرر کرنا یعنی تنخواہ لینا جائز ہے، یہ درحقیقت نیکی کے کام کی اجرت نہیں بلکہ اپنا وقت صرف کرنا اور اپنے آپ کو ایک جگہ پابند کرنے کی وجہ سے تنخواہ لینا ہے۔

یہی صورت امامت و خطابت کی ہے جب کسی کو ایک مسجد میں نماز پڑھانے اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے مقرر کر دیا جائے تو وہ اپنے وقت کی پابندی اور ایک جگہ اپنے آپ کو پابند رکھنے کی تنخواہ لے سکتا ہے۔ بلکہ آج کل کے دور میں اس قسم کا نظام قائم کرنا بہت بہتر ہے تاکہ علم و دین میں

کی واقع نہ ہو۔

”قال لی الهدایة وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستنجار علی تعلیم القرآن الیوم لظهور التوانی فی الامور الدینیة ففی الامتناع تضییع حفظ القرآن وعلیه الفتوی“ (شافعی ج ۵ ص ۳۸) علماء و مشائخ کافتوی اسی پر ہے کہ ایک جگہ مقرر کر۔ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے خصوصاً ہمارے دور میں جبکہ امور دینیہ میں سستی ہو گئی ہے اگر اس طرح انتظام نہ کیا جائے تو قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے۔

دوسرا رخ جو ناجائز ہے، وہ یہ ہے کسی سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا مجھے اتنی اجرت دو تو میں مسئلہ بتاؤں گا کسی کو کہا مجھے قرآن پاک کا یہ سبق بتا دو اس نے کہا مجھے اتنی رقم دو میں تمہیں قرآن پاک کے یہ الفاظ پڑھاؤں گا، کہیں نماز کا وقت ہو گیا کسی کو کہا آپ امامت کرادیں وہ صاحب کہیں مجھے اتنے پیسے دو تو میں نماز پڑھاؤں گا۔ ان تمام صورتوں میں وقت مقرر نہیں جگہ مقرر نہیں کسی کو پابند نہیں کیا گیا یہ خالص نیکی کے کام کی اجرت لی جا رہی ہے جو ناجائز ہے۔

یہ بات نہ بھولئے:

”در زمان سابق ائمہ و خطباء و مؤذنین“ حسبہ لله، بایں اعمال مشغول میشدند چنانچہ قاضیان و مفتیان و محتسبان و تحصیل کنندگان خراج و عشر و زکوٰۃ نیز ہمیں نیت خالصہ بایں مشغول میگشتند و چون خلفای راشدین و سلاطین عادلین دیدند کہ این جماعت خود را مشغول باقامت این عبادات ساخته اند برای معاش آنها از مال مسلمین امدادی مقرر کردند نہ باجرت بلکہ بنا بر اعانت“ (عزیزی)

نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے رضاء کے لئے امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دیتے تھے اسی طرح قاضی، مفتی، محتسب حضرات بھی اپنے منصب پر صرف اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے قائم رہتے لیکن ان کی معاونت عشر، خراج اور زکوٰۃ کے مال سے کی جاتی تھی، تاکہ یہ لوگ دل جمعی سے یہ کام کر سکیں کہیں معاش کی تنگی کی وجہ سے یہ نیکی کے کام نہ چھوڑ دیں، بلکہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں ان کی معاونت کے لئے خصوصی فنڈ مقرر کیا جاتا تھا وجہ وہی تھی کہ یہ لوگ مطمئن ہو کر نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں۔

اسی سے یہ واضح ہوا کہ کسی شخص کو کسی جگہ وقت کا پابند کر کے اس سے امامت و خطابت، تعلیم و تدریس کا کام لیا جائے اور اسے تنخواہ دی جائے تو ”این اجرت بر نفس ایس عبادات نیست بلکہ بر ادای آن عبادات در مکانی خاص یا در زمانی خاص این خصوصیت داخل عبادات نیست جانز داشته اند“ یہ اجرت عبادات کی نہیں بلکہ ان عبادات کو مخصوص مکان میں ادا کرنا، یا مخصوص زمانہ میں ادا کرنا اور ان کی اجرت مقرر کرنا یہ جائز ہے کیونکہ وقت اور جگہ کا خاص کر کے پابند کرنا عبادت کا حصہ نہیں۔

(از عزیزی)

ہد یہ اور رشوت میں فرق:

ہد یہ جائز ہے اور رشوت حرام ہے لہذا ان میں فرق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

”الصدقة ما ینفق علی الفقراء ویراد بہ ثواب الآخرة ولا یکافی و فیہ ذل للمعطی لہ والهدیۃ یراد بہا الاکرام للمهدی او ینفق علی الاغنیاء“

جو مال فقراء پر خرچ کیا جائے اس میں آخرت کے ثواب کی نیت پائی جائے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل نہ کی جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے اس میں جسے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی حقارت ہوتی ہے۔ (لمعات حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۶۱)

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی اہل پر صدقہ حرام قرار دیا، لیکن وہ مال جو کسی کو دیا جائے اس کی عزت افزائی کے لئے خواہ فقیر کو دیں یا غنی کو اسے ہدیہ کہا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہدیہ میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی لیکن ثواب از خود حاصل ضرور ہوتا ہے کیونکہ فقیر کو مال صرف اس کی عزت افزائی کے لئے دیا جائے، صرف تعلقات کے قائم کرنے کی غرض سے دیا جائے تو پھر بھی اس میں فقیر کی معاونت پائی گئی جو باعث ثواب ہے۔

اگر غنی کو ہدیہ دیں، ثواب کی نیت نہیں لیکن ثواب اس لئے خود حاصل ہوگا کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”تہادوا تحابوا“ (او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم) (ایک دوسرے کو ہدیہ دو جو باہمی محبت کا ذریعہ) پر عمل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل یقیناً باعث ثواب ہے۔

رشوة: " الرشوة بتثلیت الرءاء ما یعطیه الشخص الحاکم وغیره لیحکم له او یحملہ علی ما یرید "

جب کوئی شخص حاکم وغیرہ کو مال دے تاکہ یہ میرے حق میں فیصلہ کریں یا میرے ارادہ کے مطابق میری امداد کرنے پر یہ مال ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دے اسے رشوة کہا جاتا ہے۔
رشوت کی چار قسمیں ہیں:

نمبر ۱: " ما هو حرام علی الآخذ والمعطى وهو الرشوة علی تقلید القضاء والامارة "
یعنی ان میں سے پہلی قسم یہ ہے جو لینے والے اور دینے والے کے لئے حرام ہے یہ وہ رشوت ہے جس سے کوئی منصب حاصل کیا مثلاً جج بنا تو رشوت دے کر، حاکم بنا تو رشوت دے کر، اسی طرح حقدار نہ ہونے کے باوجود بغیر میرٹ کے دوسروں کی حق تلفی کر کے کوئی منصب حاصل کرے رشوت دے کر یہ حرام ہے اور اس کی حرمت لینے اور دینے والے کے لئے ایک طرح ہی ہے۔

نمبر ۲: " ارتشاء القاضی لیحکم وهو کذا لک ولو القضاء بحق لانه واجب علیہ "
جج اس لئے پیسے لے کر یہ رقم مجھے دو تو میں فیصلہ دوں گا ورنہ میں اس میں تاخیر کرتا رہوں گا، قاضی کا یہ رقم لینا اور مقدمہ والے شخصوں کا مال دینا دونوں کے لئے حرام ہے کیونکہ قاضی (جج) پر مقدمہ کا فیصلہ کرنا شرعاً واجب ہے اگر ایک رقم دے کر فیصلہ کرائے تو قاضی کو ہمیشہ کے لئے حرام خور بنا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ قاضی کا حرام خور ہونا اور قاضی کو حرام خور بنانا دونوں ناجائز ہیں۔

نمبر ۳: بادشاہ سے مال لینا تاکہ بادشاہ کے پاس میرا مرتبہ بلند ہو اور بادشاہ کی طرف سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو یہ مال لینا حرام ہے۔

" الثالث اخذ المال لیسوی امره عند السلطان دفعا للضرر او جلنا

للفع وهو حرام علی الآخذ فقط "

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ بادشاہ کو کسی کو مال دینا اس وقت حرام نہیں ہوگا جب وہ اپنا حلال طریقہ سے کمایا ہو مال دے حرام طریقہ سے کسب کیا ہو مال بادشاہ کا دینا بھی حرام ہوگا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ قومی خزانہ ایسے بکاؤ لوگوں پر لٹانا بھی حرام ہے۔

کئی مولویوں اور پیروں کی شکل والے لیٹروں کو دیکھتا ہوں کہ ہر حکومت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حق و باطل میں وہ فرق کر ہی نہیں سکتے ورنہ ان کو دیا جانے والا ان کا مال بند ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی داڑھیوں کو نہ دیکھیں، ان کے میک اپ کو نہ دیکھیں، ان کے جبہ و دستار کو نہ دیکھیں، ان کی شیروانی و قراقلی ٹوپی کو نہ دیکھیں، عورتوں کی طرح نکالے ہوئے ان کے گھونگٹ کو نہ دیکھیں، اخبارات میں ان کی تصاویر کو نہ دیکھیں اخبارات میں ان کے بیانات کو نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں کہ یہ ہر حکومت کی تعریف کرنے والے، ہر ظالم و فاسق کو ولی اور شریعت کا پاسبان کہنے والے اپنے ہی ملک کو فتح کرنے والے بزدل کو بہادر کہنے والے ہیں۔ ہاں یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح رب تعالیٰ کی آیات کے بدلے دنیا کا حقیر مال بٹور کر ملک و ملت اور دین کے دشمن ہیں۔

نمبر ۴: "الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدفاع حرام على الاخذ لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز ليفعل الواجب"

رشوت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی شخص کو ڈرایا دھمکایا جائے اسے قتل کرنے، قید کرنے وغیرہ کی دھمکیاں دی جائیں، اس کا مال چھین لینے کے اسے دھمکیاں دی جائیں۔ جب کہ وہ مجرم بھی نہیں، تو وہ مال دے کر اپنی جان بچاتا ہے اور اپنا مال بچاتا ہے تو اس صورت میں مال دینا تو جائز ہے وہ شخص تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا حرام مال لے رہا ہے اس لئے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جانی اور مالی نقصان نہ پہنچائے۔

خصوصاً رباب اختیار اور حکام کی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ اگر وہ لوگ جو محافظ ہیں ظالم بن کر لوگوں سے مال ان نا جائز ہتھکنڈوں سے حاصل کریں تو یقیناً وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

(اشامی ج ۳ ص ۳۳۷)

قاضی کے لئے ہدیہ قبول کرنے کا حکم:

قاضی کو جو شخص ہدیہ دے رہا ہے اسے دیکھا جائے کہ اس کا مقدمہ قاضی کے پاس ہے یا نہیں اگر اس کا مقدمہ قاضی کے پاس ہے یعنی وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ اسی شخص سے کرانا چاہتا ہے جسے ہدیہ دے رہا ہے تو قاضی کا یہ ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم عام ہے خواہ ہدیہ دینے والا اس کا قریبی رشتہ دار

ہو یا وہ قاضی کو پہلے بھی ہدیہ دیتا رہتا ہو۔ کیونکہ اب اس کا مقدمہ قاضی کے پاس ہے لہذا قاضی اگر اس سے ہدیہ قبول کرے گا تو اس کے لئے اس میں تہمت پائی جائے گی۔

اگر اس شخص کا مقدمہ قاضی کے پاس نہیں لیکن وہ قاضی کا قریبی ذی رحم رشتہ دار بھی نہیں اور اس کی قاضی کو قاضی بننے سے پہلے ہدیہ دینے کی عادت بھی جاری نہیں تو اس شخص سے بھی قاضی کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قاضی سے حمایت حاصل کرنا چاہتا ہو۔

ہاں اگر ایک شخص کا مقدمہ قاضی کے پاس نہیں اور وہ قاضی کا ذی رحم رشتہ دار ہے تو اس سے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے کیونکہ ہدیہ قبول کرنے میں صلہ رحمی ہے اور ہدیہ نہ قبول کرنے میں قطع رحمی ہے اور قطع رحمی ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا مقدمہ قاضی کے پاس نہیں، لیکن وہ قاضی سے تعلقات رکھتا ہے، قاضی کو قاضی بننے سے پہلے بھی وہ ہدیہ دیتا رہتا تھا، اس شخص سے قاضی کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے کیونکہ یہ پرانی عادت کے مطابق ہے، یہ ہدیہ قاضی کو اس کے منصب قضاء کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ اصل میں بخاری و مسلم کی روایت ہے جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

”استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلوة والسلام هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه لينظر ايهدي له ام لا“

نبی کریم ﷺ نے از قبیلہ کے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، اس شخص کو ابن اللتبية کہا جاتا تھا۔ جب وہ صدقات کا مال لائے تو کہنے لگے یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے (مجھے ہدیہ دیا گیا) نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہا۔ پھر وہ دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا یا نہ دیا جاتا۔

فرمان عمر بن عبدالعزیز:

”قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية على عهد رسول الله ﷺ هدية واليوم رشوة“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہدیہ واقعی ہدیہ ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں ہدیہ رشوت کے درجہ میں آ گیا۔

یعنی نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہدیہ دینے والا اس ہدیہ کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا لیکن آج لوگ قاضیوں کو ہدیہ دے کر غلط فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔

(ماخوذ از ہدایہ، عنایہ، فتح القدیر ۳۷۱، کتاب القاضی ج ۶)

قاضی کا دعوت کو قبول کرنا:

”ولا يحضر دعوة الا اذا كانت عامة ولا خصومة لصاحب الوليمة العامة
ويدخل في هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا
خصومة له“
(فتح القدیر ج ۶ ص ۳۷۲)

قاضی عام دعوت ولیمہ میں جاسکتا ہے وہ بھی اس وقت جب دعوت ولیمہ کرنے والا کا مقدمہ قاضی کے پاس نہ ہو۔ دعوت عامہ کا یہ مطلب ہے کہ قاضی کے جانے یا نہ جانے میں اس دعوت میں کوئی فرق نہ پڑے اور قاضی کے کہنے پر وہ تاریخ مقرر نہ کی گئی ہو۔

قاضی اپنے رشتہ داروں کی دعوت ولیمہ میں اسی وقت شریک ہو سکتا ہے جب ان کا مقدمہ قاضی کے پاس نہ ہو۔ اگر ان کا مقدمہ قاضی کے پاس ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں کی دعوت ولیمہ میں بھی اسے شریک ہونا جائز نہیں۔

حرام کاموں کی اجرت لینا بھی حرام ہے:

”ولا تصح الاجارة لاجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي“

(در مختار باب الاجارة)

گناہوں کے کاموں پر اجرت لینا ناجائز ہے جیسا کہ گانا گانے کی اجرت لینا اور میت پر نوحہ کرنے کی اجرت لینا، اسی طرح ڈھول بجا وغیرہ پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ ہاں البتہ نکاح کا اعلان کرنے کے لئے دف بجانا، یا جہاد کا اعلان کرنے کے لئے دف بجانا بھی جائز ہے، اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔

دم اور تعویذ اور ان پر ہدیہ لینے کا حکم:

اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ کو جب واضح طور پر بیان کر دیا جائے کہ کون سی صورتیں ناجائز ہیں اور کون سی جائز ہیں تو مسئلہ میں نہ کوئی اختلاف رہے گا اور نہ کوئی جھگڑا، جب مسئلہ کی ایک صورت کو بیان

کر دیا جائے اور دوسری کو چھوڑ دیا تو یقیناً وہ جھگڑے کا سبب بنے گا۔

آئیے اس پر احادیث کو دیکھئے دونوں رخ واضح ہو جائیں گے کہ کون سے تعویذات یا دم ناجائز ہیں اور کون سے جائز ہیں۔

☆ "عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود ان عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا فقلت خيط رقی لی فیہ قالت فاخذه فقطعه ثم قال انتم آل عبد الله لا غنياء عن الشرك سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الرقی والتمايم والتولة شرك فقلت لم تقول هكذا لقد كانت عيني تقذف وكنت اختلف الى فلان اليهودي فاذا رقاها سكنت فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فاذا رقی كف عنها انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه ابو داود" (مشکوٰۃ کتاب الطب والرقی)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب کہتی ہیں کہ بیشک (ان کے خاوند) عبد اللہ نے میری گردن میں ایک دھاگہ دیکھا جس میں منتر پڑھا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا، پھر کہا تم کو اے آل عبد اللہ شرک سے دور رہنا ضروری ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا بیشک منتر، تعویذات اور جادو شرک ہیں (ان کی زوجہ کہتی ہیں) میں نے کہا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو حالانکہ مجھے ایک مرتبہ نظر لگی ہوئی تھی تو میں نے ایک یہودی سے منتر پڑھوایا تو ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ شیطان کا عمل ہے وہی اپنا ہاتھ وہاں لگاتا ہے جب وہ منتر پڑھتا ہے تو وہ تکلیف رک جاتی ہے۔ (ہاں اگر تم دم کرنا ہی چاہتی ہو) تو تمہارے لئے وہ الفاظ کافی ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے (دم کرتے ہوئے) کہے (وہ الفاظ یہ ہیں):

"اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما" وضاحت حدیث:

یہ ایک حدیث ہی مکمل سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ "انتم آل عبد الله" لفظ آل پر نصب ہے، حرف نداء محذوف ہے اصل میں "یا آل عبد الله" ہے "لا غنياء" میں لام تاکید کے لئے ہے اب معنی واضح سمجھ آ گیا کہ اے آل عبد اللہ تم شرک سے دور رہو۔

حدیث پاک سے بہت عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ صحابی رسول اللہ ﷺ نے اپنی زوجہ کو اپنی اہل میں شامل کیا تو پتہ چلا کہ زوجہ اہل میں داخل ہے۔ ازواج مطہرات کو اہل میں داخل نہ کرنا اور آیہ تطہیر سے خارج کرنا بہت بڑی بے انصافی ہے۔

” (ان الرقی) ای رقیۃ فیہا اسم صنم او شیطان او کلمۃ کفر او غیرہا مما لا یجوز شرعا ومنها ما لم یعرف معناها“

وہ کون سا دم اور کون سا منتر شرک ہے وہ یہ ہے کہ جس میں بتوں کا نام ہو اور شیطان کا نام ہو، اور کفریہ کلمات ہوں، یا ان کے علاوہ ایسے الفاظ ہوں جو شرعاً جائز نہیں، یا ان الفاظ کے معانی کا ہی پتہ نہ ہو کہ یہ شریعت میں جائز ہیں یا نہیں۔

” التماائم جمع تمیمة وهی التعویذۃ الّتی تعلق علی الصبی لا یكون فیہا اسماء اللہ تعالیٰ و آیاتہ المتلوۃ والدعوات الماثورۃ“

تعویذات سے مراد وہ تعویذ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی نہ ہوں قرآن پاک کی آیات نہ ہوں، احادیث مبارکہ میں پائی جانی والی دعائیں نہ ہو۔ ایسے تعویذ بچے کے گلے میں لٹکانا شرک کا ذریعہ ہیں۔

” وقیل ہی خزرات کانت للعرب تعلق علی الصبی لدفع العین بزعمهم“

اسی طرح عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں نظر بد سے بچنے کے لئے گلے میں منکے ڈالتے تھے اور ان کو مؤثر حقیقی مانتے تھے۔ ان کو شرک کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ (والتسولة) تاء پر ضمہ بھی ہے اور کسرہ بھی اور واؤ پر فتح ہے یہ جادو کی ایک قسم ہے جس کو شرک کا ذریعہ قرار دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہودی کے دم کرنے کو شیطان کا عمل قرار دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہو سکتا ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو ہماری شریعت میں جائز نہ ہوں۔ لیکن انہوں نے وہ دم پڑھنے کی اجازت فرمائی جو نبی کریم ﷺ پڑھا کرتے تھے۔

اس لئے واضح ہوا کہ آیات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ سے دم کرنا یا ان کو لکھ کر گلے میں ڈال لینا جائز ہے۔ البتہ عقیدہ یہی رکھے کہ اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مؤثر حقیقی وہی ہے۔

(از مرقاة ج ۸ ص ۳۵۹)

☆ عن جابر قال سئل النبي ﷺ عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان رواه ابو داود .
(مشکوٰۃ کتاب الطب والرقی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ (بضم النون وسكون الشين المعجمة) زمانہ جاہلیت میں کوئی منتر پڑھا جاتا تھا خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اس سے شیطان و جن منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس سے تو نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ”ثم نشره بقل اعوذ برب الناس“ لیکن اس کے بعد سورۃ الناس کے ذریعے جنوں کو دور کرنے کی اجازت عطاء فرمائی۔

” (فقال) ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم (هو من عمل الشيطان) النوع الذي كان اهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه واماما كان من الآيات القرآنية والاسماء والمصفات الربانية والدعوات الماثورة النبوية فلا بأس بل يستحب سواء كان تعويذاً او رقية او نشره“
نبی کریم ﷺ نے جس منتر اور جھاڑن سے منع فرمایا وہ زمانہ جاہلیت والا تھا جادو کی ایک قسم تھی، جس کو وہ کامل مؤثر سمجھتے تھے۔ لیکن قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور احادیث میں مذکور دعاؤں سے علاج کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے خواہ ان سے دم کریں یا ان کو لکھ کر گلے میں ڈال لیں یا ان کے ذریعے آسیب زدہ کا علاج کریں۔
(از مرقاۃ ج ۸ ص ۳۶۰)

☆ ”عن عائشة قالت امر النبي ﷺ ان يسترقى من العين بخاري ومسلم“

(مشکوٰۃ کتاب الطب والرقی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ ہمیں نظر کا دم کرانے کے متعلق حکم فرماتے تھے۔ نظر کے دم سے مراد وہ ہے جو بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

”انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث“

نبی کریم ﷺ معوذات کو پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکتے یعنی اپنے آپ کو دم کرتے تھے۔ اپنے آپ پر کیسے پھونکتے تھے ”ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وجسده“ آپ پڑھ کر

اپنے ہاتھوں پر پھونکتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم پر پھیرتے۔

معوذات سے مراد یا تو صرف سورۃ الفلق اور الناس ہے دو کیلئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آپ سورۃ اخلاص بھی ساتھ پڑھتے ہوں البتہ تغلیب کے طور پر ذکر معوذات کا کر دیا گیا ہو۔

”ویمکن ان یضم معها قل یا ایہا الکافرون علی ما ہو المتعارف فی

بعض البلاہ قراءۃ و کتابۃ و تعلیقاً و شرباً“

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ قل یا ایہا الکافرون سورۃ بھی ملا لیتے ہوں جیسا کہ ہمارے شہروں میں متعارف ہے کہ اس سورۃ کو بھی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اس کو لکھ کر گلے میں تعویذ ڈال کر اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اور اسے لکھ کر پانی میں گھول کر پیا جاتا ہے یعنی چار قل پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔

(از مرقاۃ ج ۸ ص ۳۴۹)

☆ عن عوف بن مالک الا شجعی قال کنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک وہ مسلم“

(مشکوۃ کتاب الطب والرملی)

حضرت عوف بن مالک الشجعی کہتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو (یعنی مجھے پڑھ کر سناؤ) وہ دم کرنے جائز ہیں جن میں شرک کے الفاظ نہیں۔

اب اس سے بہت واضح ہوا کہ صرف وہ دم اور تعویذات منع ہوں گے جن میں کلمات شرکیہ اور کفریہ پائے جائیں گے لہذا اس مسئلہ میں فیصلہ کن بات یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ میں پائی جانے والی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات نبی کریم ﷺ کے اسماء گرامی غرضیکہ ہر وہ الفاظ جن کے معانی معلوم ہوں اور ان میں شرک و کفر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم ﷺ کی تعریف پائی گئی ہو وہ جائز ہے۔ مرقاۃ کے حوالہ سے جو عبارات ذکر کی ہیں ان کے قریب ہی نووی علیہ السلام جلد ثانی ص ۲۲۷ میں بھی دیکھیں۔

☆ عن ابی سعید الخدری ان ناسا من اصحاب رسول اللہ ﷺ کانوا فی سفر فمروا بحی من احياء العرب فاستضافوهم فلم یضیفوهم فقالوا لهم هل فیکم راق فان سید الحی لدیغ او مصاب فقال رجل منهم نعم فاتاه فرقاۃ بفاتحة الكتاب فبرا الرجل فاعطی قطیعا

من غنم فابی ان یقبلها وقال حتی اذکر ذلک للنبی ﷺ فاتی السبی ﷺ فذكر ذلک له فقال یا رسول الله والله ما رقیبت الا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما ادراک ثم قال خذوا منهم واضربوا لی بسهم معکم .

(مسلم جلد ثانی باب حوار احد الاجرة علی الرقة بالقرآن و لا ذکر)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے۔ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ پر ان کا گزر ہوا۔ ان سے انہوں نے مہمانی طلب کی (یعنی کھانا طلب کیا) انہوں نے ان کی مہمانی نہ کی پھر وہ صحابہ کو کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا بھی ہے؟ بیشک ہمارے قبیلہ کے سردار کو (سانپ نے) ڈس لیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا ہاں (یعنی ہم میں دم کرنے والا موجود ہے) وہ شخص آیا اس نے اس ڈسے ہوئے شخص پر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس شخص نے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دم کرنے والے کو دیا۔ لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گا۔ (اگر آپ نے اجازت دی تو قبول کر لوں گا)۔

وہ صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے اس واقعہ کا ذکر کیا تو یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے اور کوئی دم تو نہیں پڑھا صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھی رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بھی دم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں سے بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی مقرر کر لینا۔

وضاحت حدیث:

مسلم کی اس حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے دم کرنے والے شخص کا ذکر صیغہ غائب سے ذکر فرمایا لیکن وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے ”هذا الرافی هو ابو سعید الخدری الراوی کذا جاء مبینا فی رواية اخرى غیر مسلم“ مسلم کے بغیر دوسری ایک روایت میں واضح طور پر ذکر ہے کہ وہ دم کرنے والے حضرت ابوسعید خدری تھے جو حدیث کے راوی ہیں۔ ”فاعطی قطیعا من الغنم“ قطع کا معنی ریوڑ، گلہ دس سے لے کر

چالیس تک جس میں تعداد ہوا سے بھی قطع کہا جاتا ہے اور پندرہ سے پچیس تک جس میں تعداد ہو وہ بھی قطع ہے۔

”والمراد بالقطع المذكور فی هذا الحديث ثلاثون شاة كذا جاء مبينا“

حدیث شریف میں جس قطع کا ذکر ہے اس سے مراد تیس بکریاں ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں واضح طور پر تیس بکریوں کا ذکر پایا گیا ہے۔

” (ما ادراك أنها رقية) فيه التصريح بانها رقية فيستحب ان يقرأ بها

على اللديغ والمريض وسائر اصحابه الاسقام والعاهات “

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ دم ہے اس سے واضح ہو گیا

کہ سورۃ فاتحہ دم ہے ڈسے ہوئے شخص پر اور مریض پر، اور ہر قسم کی بیماری والے پر، اور

ہر قسم کے مصیبت زدہ پر سورۃ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔“

ہاں البتہ یہ خیال کیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنا زیادہ کسی ولی اللہ کا مقرب ہوگا جسے کسی نیک شخص نے پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہوگی یقیناً زیادہ اثر ہوگا۔

” (قوله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا الى بسهم معكم)

هذا تصريح بجواز اخذ الاجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وانها

حلال لا كراهية فيها وكذا الاجرة على تعليم القرآن “

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ بکریاں ان سے لے لو اور اپنے ساتھ ان میں

میرا حصہ بھی مقرر کر دینا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے یا کوئی

اور ذکر ہو جس کے ذریعے دم کیا جائے اس پر ہد یہ لینا جائز ہے اور اسی طرح قرآن

پاک کی تعلیم پر ہد یہ لینا بھی جائز ہے۔

اور خاص کر کے اگر یہ خیال کریں کہ محدث رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کا عنوان کیا مقرر کیا ہے تو

مسئلہ ہی واضح ہو جاتا ہے کیونکہ عنوان کا نام ہی یہ ہے ”قرآن پاک اور دوسرے اذکار کے ذریعے دم پر

اجرت (ہدیہ) لینے کے بیان میں۔

” (قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا الى بسهم معكم) فانما قاله

تطيبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم انه حلال لا شبهة فيه “

نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا کہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی مقرر کر لینا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنا مقصود تھا کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کو ہدیہ دے کر خوش محسوس کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو کامل طرح پہچان کر انی مقصود تھی کہ یہ حلال ہے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سبحان اللہ جس چیز کو نبی کریم ﷺ نے بغیر شک و شبہ کے حلال قرار دیا ہو اس کے حلال میں کوئی شک کرے یا حرام ہونے کا فتویٰ لگاتا پھرے تو وہ اپنی جہالت پر روئے۔

ایک یہ بھی خیال رہے کہ اصل میں اس ہدیہ کے مالک تو صرف حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ تھے لیکن ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وہ بکریاں تمام ساتھیوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو اس قافلہ میں شریک تھے اور اپنا حصہ بھی مقرر کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ صرف یہ تھی:

”فهذه القسمة من باب المروات والتبرعات ومواسات الاصحاب والرفاق“

تاکہ ان کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا طریقہ آئے اپنی خوشی سے ایک دوسرے پر مہربانی کریں۔

(ماخوذ از نووی)

قرآن خوانی اور ہدیہ:

اس مسئلہ میں بھی نزاع صرف اسی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ ہر فریق ایک شق کو ذکر کرتا ہے دوسری کو چھوڑ دیتا ہے اگر مسئلہ واضح طور پر بیان کیا جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ اگر اجرت مقرر کر کے قرآن خوانی کرائی جائے کہ ایک پارہ پڑھنے کی اتنی رقم دی جائے گی تو یہ ناجائز ہے اور ایسے طریقہ سے قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شامی نے اس مسئلہ کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے پڑھیں اور پڑھانے والے میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے بطور صدقہ ان کو کھانا کھلائیں یا نقد ہدیہ دیں تو جائز ہے۔

بلکہ یہ بھی خیال میں رہے کہ عبادات کو مخصوص وقت اور مخصوص جگہ میں ادا کرنے کا پابند کیا جائے تو وقت کی اجرت مقرر کرنا بھی جائز ہے یہ مسئلہ پہلے واضح کر دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص کسی طالب علم یا حافظ قرآن کو کہتا ہے تم نے اتنے دن اتنے وقت کے لئے میرے فلاں رشتہ دار کی قبر پر قرآن

پاک پڑھنا ہے تو وہ اجرت مقرر کر بھی لے تو جائز ہے۔

لیکن راقم کے خیال کے مطابق اس گئے گزرے ہوئے دور میں بھی ایسا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا۔ کچہریوں میں جا کر کوئی کاغذ لکھوا کر بھی دیکھ لیں اور علماء سے فتاویٰ لکھا کر بھی دیکھ لیں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ بفضلہ تعالیٰ علماء اور عوامی لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

راقم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں آنے والے سوالات کے جوابات تحریر کرتا ہے۔ کبھی کبھی میرے چھٹی کر کے آ جانے کے بعد فتویٰ لکھانے والے میرے مسکن پر بھی آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ از خود ہدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا ہدیہ پیش کیا جائے لیکن میں نے بفضلہ تعالیٰ کبھی کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا خواہ کوئی اپنی خوشی سے ہی دینے کی کوشش کیوں نہ کرے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پیسے دے کر اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کوئی مسئلہ راقم نے کسی سے مرعوب ہو کر یا مرغوب ہو کر نہیں لکھا۔ جنڈ کے علاقہ کے کسی ابو جہل کو غلط فہمی ہوئی جیسا کہ اس نے میرے ایک فتویٰ کے متعلق تحریر کیا ہے کہ یہ فتویٰ مرعوب ہو کر یا مرغوب ہو کر لکھا گیا:

”اللهم انا نعوذ بك من الجاهلین المتعصبین“

☆☆☆☆☆

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

☆ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ۔
☆ اور نہ ملاؤ حق سے باطل کو اور حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر۔

﴿وَلَا تَلْبِسُوا﴾: ”خلط ملط نہ کرو“ بعض حضرات نے فرق بیان کیا ہے کہ ”لبس“ کے لام پر جب زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، ملا جلادینا اور لام پر پیش ہو تو اس کا معنی لباس پہننا، تاہم مفردات راغب میں لام کی زیر سے معنی لباس پہننا کیا گیا ہے چونکہ لباس کا مطلب ہے ڈھانپنا اور جب ایک چیز کا دوسری سے التباس لازم آئے تو وہاں بھی ستر کا معنی پایا جاتا ہے۔ گویا کہ لباس پہننا اور خلط ملط کرنا دونوں کا ایک مادہ لیا گیا ہے ”لبس“ لام کے فتح سے۔
﴿الْحَقُّ﴾: حق کا اصل معنی مطابقت اور موافقت۔

☆ پھر حکمت کے تقاضا کے مطابق کسی سبب کی وجہ سے کسی چیز کے ایجاد کرنے والے کو بھی حق کہا جاتا ہے اسی وجہ سے رب تعالیٰ کے متعلق بھی کہا گیا ”وہو الحق“ یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی بھی حق ہے۔

☆ اسی طرح سبب کے لحاظ کے بغیر حکمت کے تقاضا کے مطابق ایجاد کرنیوالے کو بھی حق کہا جاتا ہے
☆ اور کوئی چیز بذاتہ جیسی ہو اس کے مطابق اس کا اعتقاد رکھنا بھی حق کہلاتا ہے جیسا کہ کہا جائے
”اعتقاد فلان فی البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق“
فلاں کا اعتقاد قیامت اور ثواب اور عذاب اور جنت اور دوزخ کے متعلق حق ہے۔

☆ اس قول اور فعل کو بھی حق کہا جاتا ہے جو اسی طرح واقع ہو جس طرح واجب ہے اور اسی قدر کے مطابق جتنی مقدار میں واجب ہے۔ اور اسی وقت میں ہو جس میں واجب ہو۔ جیسے کہا جائے
”فعلک حق و قولک حق“ تمہارا فعل حق ہے اور تمہارا قول حق ہے۔
(از مفردات راغب)

﴿بِالْبَاطِلِ﴾: ”الباطل نقیض الحق وهو مالا ثبات له“

باطل حق کی نقیض ہے یعنی جس چیز میں ثبات نہ پایا جائے اسے باطل کہا جاتا ہے۔

(از مفردات راغب)

”والباطل هو الزائل كما في قول لبيد“

باطل زائل ہونے والی چیز کو بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ لبيد کے اس شعر میں یہی معنی ہے۔

الا كل شئ ما خلا الله الباطل و كل نعيم لا محالة زائل

خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز زائل ہونے والی ہے اور ہر نعمت عطا کرنے والے نے یقیناً زائل ہونا ہی ہے

مقام توجہ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے

”لا تخلطوا الحق المنزل في التوراة بالباطل الذي اخترعتموه“

وکتبتموه“

توراة میں جو حق نازل ہے اسے اس باطل سے نہ ملاؤ جو تم نے خود اختراع کیا ہے

(گھڑا ہے) اور تم نے وہ خود ہی لکھا ہے

دوسرا معنی یہ ہے: ”لا تجعلوا ذلك ملتبسا مشتبهها غير واضح لا يدركه الناس بسبب

الباطل وذكره“

باطل کو حق کے ساتھ ملا کر حق میں التباس اور اشتباہ نہ ثابت کرو کہ جس سے وہ واضح ہی نہ رہے اور

لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ دوسرا معنی ہی ذکر فرمایا ”اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ راقم

نے بھی اعلیٰ حضرت کے معنی کو ہی نقل کیا ہے اور اسی معنی کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا

دو معنی جو ذکر کئے گئے ہیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا:

”ولعل الاول ارجح لانه اظهر واكثر لا، لان جعل وجود الباطل سببا

لالتباس الحق ليس اولى من العكس لما انه لما كان المذموم هو التباس

الحق بالباطل وان لزمه العكس وكان هذا طارئا على ذلك استحق

الاولوية التي نفيت“

شائد پہلا معنی راجح ہو کیونکہ وہ ظاہر ہے اور اکثر حضرات نے اسے استعمال کیا ہے لیکن ایسا

ہے نہیں اس لئے کہ حق کو باطل سے ملایا جائے اور باطل حق میں التباس پیدا کرے یہ معنی

بہتر نہیں۔ بلکہ بہتر معنی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ باطل کو حق سے ملا کر التباس و اشتباہ پیدا نہ

نرو کیونکہ حقیقت میں یہی فعل قابل مذمت ہے۔ اگر یہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا کہ حق کو باطل

سے ملا کر حق میں التباس پیدا نہ کرو تو اسے ادلی اور راجح قرار دیا جاتا لیکن میں نے اس کی

اولیت (بہتر ہونے) کی نفی کر دی ہے۔ (از روح المعانی)

حق و باطل سے مراد یہاں کیا ہے؟

اس میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) "ولا تكتبوا في التوراة ما ليس فيها فيختلط الحق بالمنزل بالباطل الذي كتبتم"

توراة میں وہ نہ لکھو جو اس میں نہیں کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو باطل تم نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے حق سے ملا دیا گیا اور حق کو باطل سے خلط ملط کر دیا گیا۔

(۲) ولا تخلصوا الحق الذي انزل عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة بالباطل الذي تكتبونه بايديكم من تغير صفته"

اور وہ حق جو توراة میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ کی صفات کو ذکر کیا اس کے ساتھ اس باطل کو نہ ملاؤ جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر نبی کریم ﷺ کی صفات کو بدل رہے ہو

(۳) ولا تخلصوا صفة محمد ﷺ هي الحق بالباطل اي بصفة الدجال وذلك انه لما بعث رسول الله ﷺ حسده اليهود وقالوا ليس هو الذي تنتظروه وانما هو المسيح بن داود يعني الدجال وكذبوا فيما قالوا"

نبی کریم ﷺ کی صفات حق ہیں ان کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ جو تم (معاذ اللہ) ان میں دجال کی صفات کو بیان کرتے ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے تو یہود آپ سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی تم انتظار کر رہے تھے، یہ تو داؤد علیہ السلام کی اولاد سے آنے والا شخص مسیح دجال ہے (معاذ اللہ) یہ ان کا قول سراسر جھوٹ پر مبنی تھا۔ (خازن)

(۴) ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالاسلام وانتم تعلمون ان دين الله الاسلام وان اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله"

اسلام کے ساتھ یہودیت اور نصرانیت کو نہ ملاؤ۔ اس لئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اسلام حق ہے اور یہودیت و نصرانیت جو تمہاری ایجاد کردہ ہیں وہ باطل ہیں۔ (ابن کثیر)

تمام معانی کا جامع معنی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے:

"لا تخلصوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل" (قرطبی)

تمہارے پاس کتاب میں جو بھی مذکور ہے وہ حق ہے اس کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔

البتہ یہ خیال رہے کہ وہ زیادہ نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات کو ہی چھپاتے تھے تاکہ لوگ آپ پر ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ سے حسد کرتے تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ آپ کو ماننے والے کم ہوں لیکن ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہی آج بھی یہودی اور نصرانی علماء کو ختم کرنے کے درپے ہیں لیکن انشاء اللہ وہ ذلیل ہوتے رہیں گے، علماء کی تعداد بڑھتی رہے گی۔

﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾: ”اور نہ چھپاؤ حق“ ”تکتُموا“ کا عطف ہے ”تلبسوا“ پر اسلئے ”لا“ اس کے ساتھ بھی ملے گا، کیونکہ معطوف علیہ سے پہلے جو عبارت ہوتی ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ اسلئے اب عبارت یہ ہوگی ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ”تکتُموا“ منصوب ہو اور ”ان“ اس میں مقدر ہو۔ اب اس کا معنی یہاں ہوگا:

”لا یکن منکم لبس الحق و کتمانہ“

تم سے حق چھپانے اور اس کے ساتھ باطل کو خلط ملط کرنے کا طریقہ واقع نہیں ہونا چاہیے۔ (فرطی)

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: یہ جملہ حالیہ ہے اور ”تعلمون“ کا مفعول محذوف ہے تاکہ اختصار ہو سکے یعنی اب معنوی لحاظ پر عبارت کا مطلب یہ ہو گیا:

”وَأَنْتُمْ مَنْ ذَوِي الْعِلْمِ وَلَا يَنْسَبُ مَنْ كَانَ عَالِمًا أَنْ يَتَصَفَّ بِالْحَالِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ“

اور تم علم والے ہو، جو شخص عالم ہو اس کے مناسب نہیں کہ وہ اس حال سے متصف ہو جس سے تم ہو۔

یا معنوی طور پر اصل عبارت اس طرح ہو جائے ”وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنْكُمْ لَا بَسُونَ كَاتِمُونَ“ حالانکہ تم اپنے متعلق جانتے بھی ہو کہ تم حق چھپانے والے ہو اور حق کے ساتھ باطل کو ملائے والے ہو۔ یا مقصد یہ ہو ”وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ“ حالانکہ تم نبی کریم ﷺ کی صفات کو جانتے ہو قیامت کے آنے کو جانتے ہو، جزاء دیئے جانے کا تمہیں پتہ ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ ”وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ جملہ حالیہ ہے جس کا معنی ہے ”حالانکہ تم جانتے ہو“ لیکن اس

کے ساتھ جب تک محذوف الفاظ نہ ملائے جائیں اس وقت تک معنی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ (از روح المعانی)
 لمبی عبارات کا مفہوم پھر خصوصاً محذوف عبارتیں مختلف قسم کی تھیں ان کے معانی بہت مختصر
 عبارت میں اعلیٰ حضرت نے شامل کر لئے ہیں، راقم نے بھی وہی معنی ذکر کیا صرف الفاظ مختلف
 ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں کیا خوب کیا مختصر ”وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ اور
 دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔

حاصل کلام: پہلی آیت کریمہ ”وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ“..... الخ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر اور
 گمراہی کے چھوڑنے کا حکم دیا اور اس آیت کریمہ میں ان کو ”لوگوں کو گمراہ کرنے اور بھٹکانے“ سے منع کیا
 کسی دوسرے کو گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اس لئے حق کے دلائل سننے اور نہ سننے کے لحاظ
 پر لوگ دو قسم پر ہیں۔ اس لئے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کے دلائل کو سنا ہوا ہوتا ہے۔
 ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دلائل کے ساتھ باطل کو ملا دو۔ ایسا ان کا حلیہ بگاڑ دو کہ جس نے
 وہ دلائل سنے ہوئے تھے اس کا ذہن منتشر ہو جائے وہ ان گمراہ کرنے والوں کے جال میں پھنس جائے
 کہ یہ ہی سچے ہیں۔ اس قسم کے گمراہ کرنے والے گروہ کو رب تعالیٰ نے ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
 بِالْبَاطِلِ﴾ کہہ کر باطل کو حق سے ملا کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے دلائل سنے ہی نہیں ہوتے ان کو گمراہ کرنے کا
 طریقہ یہ ہے کہ ان تک حق کے دلائل پہنچنے ہی نہ دیئے جائیں اور ان دلائل کو چھپا کر رکھا جائے۔ ایسے
 گمراہ کرنے والے لوگوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور حق نہ
 چھپاؤ جان بوجھ کر اب ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ کا ایک مطلب یہ بھی ہو گیا کہ تم جانتے ہو کہ مخلوق کو گمراہ
 کرنا بہت بڑے نقصان کا سبب ہے جو قیامت میں وہ ضرر عظیم تمہاری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور یہ تمہارا
 ”باطل کو حق سے ملانا“ مخلوق کو قیامت تک حق سے پھیرنے اور گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ تمہارا
 طریقہ لوگوں کو ہمیشہ گمراہی پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، لہذا تمہارے اس عظیم جرم کی وجہ سے تمہیں عذاب
 بھی عظیم ہوگا۔

(از کبیر)

تنبیہ: ”وَهَذَا الْخَطَابُ وَإِنْ وَرَدَ فِيهِمْ فَهُوَ تَنْبِيْهُ لِسَانِ الْخَلْقِ وَتَحْذِيرٌ مِنْ مِثْلِهِ“

فصار الخطاب وان كان خاصا في الصورة لكنه عام في المعنى

اگر چہ بظاہر یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے لیکن اس میں تمام مخلوق کو متنبہ کیا گیا ہے اور اگر چہ یہ خطاب ظاہر کے لحاظ سے خاص ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے عام ہے۔ (از کبیر)

واضح ہوا کہ کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے دلائل اور ان کو بیان کرنے والی احادیث کو ضعیف کہہ کر یا دلائل کو مخفی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور رکھنے والا ہو۔ اسے یہی خطاب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کی شان میں دلائل کو رد کرنا اور دلائل کو چھپانا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کا لبادہ اوڑھنے والا ہے تو کہنا حق ہے بے جا نہیں۔

اعتراض: رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ حق نہ چھپاؤ جان بوجھ کر۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف علماء کیلئے حق چھپانا جائز نہیں۔ لیکن جہلاء حق چھپالیں تو کوئی حرج نہیں یہ کس طرح صحیح ہے؟
جواب: اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ جب کسی کو علم ہی نہ ہو کہ یہ حق ہے یا باطل ہے اور اسے یہ بھی علم نہ ہو کہ میرے اس قول سے باطل کا حق سے ملانا لازم آ رہا ہے تو اسے توقف کرنا چاہئے بغیر علم کے نفی یا اثبات کا کوئی حکم لگانا اس کے لئے ناجائز ہے۔

ہاں البتہ آیہ کریمہ میں علم سے مقید کرنا یعنی یہ فرمانا کہ ”علم رکھنے کے باوجود حق نہ چھپاؤ“ اس سے یہ واضح ہوا کہ علماء کے لئے حق چھپانا بہت ہی برا ہے اگرچہ جہلاء کے لئے بھی بے علم بات کرنا، حق کو نہ جاننے کے باوجود حق بنا کر پیش کرنا برا ہے۔ لیکن بنسبت علماء کے اس میں کم غلطی ہے۔ (از کبیر)

فائدہ:

”والآیۃ دالۃ علی ان العالم بالحق یجب علیہ اظہارہ ویحرم علیہ کتمانہ واللہ اعلم“

آیہ کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بیشک حق کے عالم کے لئے واجب ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرے اور اس پر حق کو چھپانا حرام ہے۔ (از کبیر)

حق کہنے کا ایک عظیم واقعہ:

داری نے روایت ذکر کی ہے کہ ضحاک بن موسیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ (وقت کا حاکم)

سلیمان بن عبد الملک مکہ شریف میں جاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے گزرا۔ وہاں اس نے چند دن قیام کیا۔ اس نے پوچھا کیا مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو پایا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو حازم ہیں۔

سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کی طرف پیغام بھیجا (کہ مجھے ملنے کیلئے آؤ) وہ جب آئے تو سلیمان نے انہیں کہا اے ابو حازم یہ کیا جفاء ہے؟ ابو حازم نے کہا اے امیر المؤمنین تم نے مجھ میں کیا جفاء دیکھی ہے؟ اس نے کہا مجھے مدینہ طیبہ کے سب لوگ ملنے کیلئے آئے تم نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا اے امیر المؤمنین میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو درست نہ ہو اس سے پہلے جب تم مجھے نہیں پہچانتے تھے اور میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا (تو میں تمہیں کیسے مانتا؟) سلیمان نے محمد بن شہاب زہری کی طرف توجہ کی تو اس نے کہا شیخ نے درست کہا اور تم نے خطا کی ہے۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم کیا وجہ ہے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ابو حازم نے کہا:

”لأنکم اخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فکرمتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب“

اس لئے کہ تم نے آخرت کو (اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے) برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر لیا ہے اب تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم آباد جگہ سے برباد جگہ کی طرف منتقل ہو جاؤ۔

سلیمان نے کہا اے ابو حازم تم نے درست کہا ہے اور یہ بتاؤ کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جانا ہوگا؟ ابو حازم نے کہا کہ نیکیاں کرنے والے تو رب تعالیٰ کے حضور اس طرح خوشی خوشی حاضر ہوں گے جس طرح کوئی شخص سفر سے اپنے گھر اہل و عیال کے پاس خوشی سے لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن برائیاں کرنے والے رب تعالیٰ کے حضور بڑی ندامت سے حاضر ہوں گے، جیسا کہ بھاگے ہوئے غلام کو مالک کے پاس لوٹ کر آنے میں ندامت ہوتی ہے۔

ابو حازم کی یہ بات سن کر سلیمان رونے لگ گیا، کہنے لگا کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا مقام رب تعالیٰ کے ہاں کیسا ہے اور میری حاضری اس کے ہاں کیسے ہوگی۔ ابو حازم نے کہا اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پر پیش کر کے اندازہ کر لو، خود سمجھ آ جائے گا۔ سلیمان نے کہا قرآن پاک کی کن آیات سے مجھے یہ پتہ چلے گا؟

ابوحازم نے کہا ان آیات کو پڑھو:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾

”بیشک نیک لوگ نعمتوں (جنت) میں ہوں گے اور بیشک گنہگار جہنم میں ہوں گے“

پھر سلیمان نے پوچھا اے ابوحازم اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے نزدیک ہے یا دور؟ ابوحازم نے کہا: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے (نیکی کرنے) والوں کے قریب ہے۔ سلیمان نے ابوحازم سے پوچھا اے ابوحازم ”فای عباد اللہ اکرم“ اللہ کے بندوں میں سے کون سے مکرم ہیں؟ ابوحازم نے کہا ”اولوا المروءة والنهی“ مروت اور عقل رکھنے والے لوگ مکرم ہیں۔ سلیمان نے ان سے پوچھا ”ای الاعمال افضل“ کون سے اعمال افضل ہیں؟ ابوحازم نے کہا ”اداء الفرائض مع اجتناب المحارم“ فرائض کا ادا کرنا اور ساتھ ہی حرام کاموں سے اجتناب کرنا۔ سلیمان نے کہا ”فای الدعاء اسمع“ کون سی دعاء مقام قبولیت میں زیادہ آتی ہے۔ ابوحازم نے کہا ”دعاء المحسن الیہ للمحسن“ جس پر احسان کیا جائے وہ دعاء کرے احسان کرنے والے کے لئے۔

سلیمان نے کہا ”ای الصدقة افضل“ کون سا صدقہ افضل ہے؟ ابوحازم نے کہا ”للسائل البائس وجهد المقل ، لیس فیہا من ولا اذی“ زیادہ حاجت مند فقیر کو صدقہ دینا، اور تم مال کی وجہ سے جو شخص پریشان حال ہو اسے صدقہ دینا افضل ہے بشرطیکہ اس میں احسان نہ جمالیا جائے اور جسے مال بطور صدقہ دیا جائے اسے اذیت نہ پہنچائی جائی۔ سلیمان نے پوچھا ”فای القول اعدل“ کون سی بات عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ابوحازم نے کہا ”قول الحق عند من تخافه او ترجوه“ حق بات کہنا خواہ تم اس سے خوف رکھتے ہو یا اس سے امید کرتے ہو۔ سلیمان نے پوچھا ”فای المؤمنین اکیس“ مومنوں میں سے عقلمند کون ہے؟

ابوحازم نے کہا: ”رجل عمل بطاعة الله و دل الناس علیہا“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ سلیمان نے پوچھا ”فای المؤمنین احمق“ مومنوں میں سے بے وقوف کون ہے؟ ابوحازم نے کہا:

”رجل انحط فی هوی اخیه وهو ظالم فباع آخرته بدنیا غیره“

وہ شخص جس نے ظالمانہ طریقہ سے اپنے بھائی کی ظلم میں امداد کی وہ سب سے زیادہ

بے وقوف ہے کیونکہ اس نے غیر کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے

یعنی کسی مومن بھائی کو دنیاوی نقصان پہنچانا ظلم ہے اور اس سے اپنی آخرت کو برباد کر دینا لازم آئے گا کیونکہ ظالم کی امداد کرنا دراصل مظلوم کو نقصان پہنچانا ہے۔ سلیمان نے ابو حازم سے کہا ”اصبت“ تم نے درست کہا ہے۔ پھر سلیمان نے کہا ”فما تقول فیما نحن فیہ“ ہمارے متعلق تم کیا کہتے ہو یعنی ہماری بادشاہت و حاکمیت کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے کہا یہ سوال نہ پوچھئے بلکہ مجھے معاف رکھئے۔ لیکن سلیمان نے کہا نہیں مجھے ضرور نصیحت کریں اور بتائیں کہ ہماری حاکمیت کیسی ہے؟ ابو حازم نے کہا اے امیر المؤمنین:

”ان آباء ک قہروا الناس بالسیف واخذوا هذا الملك عنوة علی

غیر مشورہ من المسلمین ورضاهم“

بیشک تمہارے آباء نے لوگوں پر تلوار سے قہر و جبر کیا اور یہ ملک مسلمانوں کے مشورہ اور

ان کی رضاء مندی کے بغیر طاقت سے حاصل کیا۔

یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا لیکن وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے کاش کہ تمہیں معلوم ہو کہ اب وہ کیا کہہ رہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے (یعنی قبر میں ان کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ ان سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے تو تم پر دہشت طاری ہو جائے)۔

بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا اے ابو حازم تم نے بہت برا کیا ہے۔ ابو حازم نے کہا جھوٹے تم ہو ”ان الله اخذ میثاق العلماء لیسینہ للناس ولا یکتُمونہ“ بیشک اللہ تعالیٰ نے علماء سے وعدہ لیا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا اور حق کو چھپانا نہیں۔ سلیمان نے ابو حازم سے پوچھا ”فکیف لنا ان نصلح“ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ابو حازم نے کہا:

”ندعون الصلف وتمسکون بالمروءة ونقسمون بالسویة“

تم تکبر چھوڑ دو اور مروت سے کام لو، اور لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرو۔

سلیمان نے پوچھا ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں ابو حازم نے کہا ”قاخذہ من حله وتضعہ

فی اہلہ ”تم حلال مال حاصل کرو اور اس کے حقدار لوگوں میں وہ تقسیم کر دو۔ سلیمان نے ابو حازم سے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ تمہیں ہم سے نفع ہو، ہمیں تم سے نفع ہو۔ ابو حازم نے کہا ”اعوذ باللہ“ اللہ کی پناہ۔ سلیمان نے کہا تم نے یہ کیوں کہا؟ ابو حازم نے کہا:

”اخشی ان ارجن الیکم شیاً قليلاً فیدقنی اللہ ضعف الحیوة وضعف المماتہ“

میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے مال کی وجہ سے جو گھٹیا اور حقیر ہے تمہاری طرف میلان کر کے زندگی اور موت میں اللہ تعالیٰ کی شدید گرفت میں نہ آ جاؤں۔

سلیمان نے کہا اگر تمہیں ہم سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ تا کہ ہم اسے پورا کر دیں۔ ابو حازم نے کہا ہاں ہمیں تم سے یہ حاجت ہے ”تنجینی من النار وتدخلنی الجنة“ مجھے آگ سے نجات دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے ابو حازم کی خدمت میں عرض کیا ”لیس ذاک الی“ یہ کام تو میری طاقت میں نہیں۔ ابو حازم نے کہا ”فمالی الیک حاجة غیرہا“ پھر مجھے بھی اس کے علاوہ تم سے اور کوئی حاجت نہیں۔ سلیمان نے کہا ”فادع لی“ تو میرے لئے دعاء ہی کر دو۔ ابو حازم نے ایک حاکم وقت کے لئے یہ دعا کی:

”اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسره لخیر الدنیا والآخرۃ وان کان عدوک فخذ بناصیئہ الی ما تحب وترضی“

اے اللہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت آسان کر دے اور اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اس کی پیشانی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس طرف لے آ جو تجھے محبوب ہے اور تجھے پسند ہے۔

سلیمان نے کہا ہاں ایسا ہی ہو جائے ابو حازم نے کہا مختصر اور زیادہ بات یہی ہے کہ اگر تم اس کے اہل ہوئے تو بہتر اور اگر تم اس کے اہل نہ ہوئے تو یہ مناسب نہیں کہ میں ایسا تیر چلاؤں جس میں وتر ہی نہ ہو۔ سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرمادیں، ابو حازم نے کہا ہاں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ وصیت مختصر طور پر یہ ہے:

”عظم ربک ونزہ ان یراک حیث نہاک او یفقدک حیث امرک“

اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور اس کی تنزیہ (پاکیزگی) بیان کرو (اس کا خیال یہاں تک رکھو

کہ ایسا نہ ہو) کہ وہ تمہیں وہاں دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں روکا ہے یا تمہیں وہاں نہ پائے جہاں اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔

جب بادشاہ ابو حازم کی محفل سے اٹھ کر باہر گیا تو اس نے ابو حازم کے پاس ایک سودینار بھیجے کہ ان کو خرچ کر لو، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے لئے میرے پاس اس قسم کے کثیر عطیات کیلئے ہر وقت دروازے کھلے ہیں۔ ابو حازم نے وہ رقم واپس لوٹا دی اور اسکی طرف لکھا اے امیر المؤمنین:

”فان كانت هذه المائة دينار عوضا لما حدثت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطراب احل من هذه، وان كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء فان مساويت بيننا والا فليس لي فيها حاجة“

اگر یہ سودینار میری باتوں، نصیحتوں کا عوض ہے تو میرے نزدیک یہ مردہ جانور، اور خون اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہیں، جو صرف حالت اضطرار میں جائز ہیں۔ اور اگر یہ مجھے اس لئے دیئے گئے ہیں کہ میرا بیت المال میں حق ہے تو میرے جیسے اور بھی بہت ہیں۔ اگر سب کو برابر طور پر اتنا ہی مال دیا گیا ہے تو میں بھی یہ مال لینے کا حقدار ہوں۔ اگر سب کو اتنا مال نہیں دیا گیا تو مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ بیت المال کے مال میں بنا جائز تصرف کا حق حاکم کو حاصل نہیں۔ (از قرطبی ج اول از ص ۳۷۷)

اس واقعہ سے حاصل ہونے والے فوائد:

حضرت ابو حازم سودینار پر کبے نہیں بلکہ آپ نے وہ واپس کر کے خود داری کا عملی نمونہ پیش فرما دیا۔ حق بیان کرنے میں آپ کو بادشاہ کا خوف اور بادشاہ کا رعب کوئی نقصان نہ پہنچا سکا بلکہ آپ نے بلا خطر حق بیان فرما کر آنے والے علماء کو سبق دے دیا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پر بک کر دین کے مسائل کو بدل کر ان میں لچک پیدا کر کے دین کا ستیاناس نہ کر دینا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لا يمنعن احدكم هبة احد ان يقول او يقوم بالحق حيث كان“

تم میں سے کسی ایک کو بھی کسی کا رعب حق بات کہنے سے اور حق پر قائم رہنے سے ہرگز نہ روکے۔

رب تعالیٰ نے نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں (یعنی حق بات کہنے میں کوشش کرتے ہیں) اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔
(از قرطبی حوالہ مذکور)

راقم کے نزدیک اس واقعہ سے اور عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کے مشورہ اور مرضی کے بغیر طاقت سے مسلط ہونے والا لیڈر اور غاصب تو ہو سکتا ہے اسے حاکم نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا سلف صالحین کا طریقہ رہا، لیکن ساتھ ہی بادشاہوں کے پیچھے حق کو باطل کہنے والے بھی رہے۔ یہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مولوی ٹکٹوں پر نہ بکس تو دین میں بگاڑ نہ واقع ہو۔ لیکن افسوس کہ بگاڑ مال دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے سیاہ سفید کو صحیح قرار دے دیتے ہیں۔

حق چھپانے پر وعید:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الیوم القیامۃ بلجام من نار“

(رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن انس، مشکوٰۃ کتاب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص سے علم کے متعلق پوچھا جائے وہ چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔

یعنی مسائل امور دینیہ میں علم کا محتاج ہو تو اسے مسئلہ نہ بتایا جائے اور اسے کتاب نہ دیکھنے دی جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا، کیونکہ منہ ہی کلام کرنے اور جواب دینے کا محل تھا لہذا اسی میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔ ایسے عالم کو حیوان سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ علم پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اسے آگے پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کے ذریعے نفع پہنچایا جائے، لیکن جب اس نے علم کو چھپا دیا تو علم پڑھنے کی کامل غرض کو زائل کر دیا، اس لئے وہ علماء اور حکماء کے درجہ سے دور ہو کر حیوانوں کے درجہ میں پہنچ گیا۔
(از مرقاۃ)

اسی سے واضح ہوا کہ جب علم کا مسئلہ پوچھنے پر نہ بتانا اتنا عظیم جرم ہے تو باطل کو حق سے ملا کر حق کو چھپانا کتنا ہی زیادہ عظیم جرم ہوگا۔

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”اور صحیح ادا کرو نماز اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“

”اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔“

رب تعالیٰ نے پہلے ان (بنی اسرائیل) کو ایمان لانے کا حکم دیا ﴿وَأٰمَنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ سے پھر ان کو کفر کرنے سے منع کیا، پھر ان کو حق کے ساتھ باطل کو ملانے سے منع فرمایا پھر ان کو نبی کریم ﷺ کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع فرمایا۔ اب ان کو شرعی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ایمان اصل العبادات ہے، ایمان کے بغیر کوئی عبادت معتبر نہیں۔

پھر احکام شرائع میں پہلے نماز کا حکم دیا کیونکہ ”ہی اعظم العبادات البدنیۃ“ یہ بدنی عبادات میں سے عظیم عبادت ہے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کیونکہ ”ہی اعظم العبادات المالیۃ“ یہ مالی عبادات میں عظیم عبادت ہے۔
(ارکبیر)

﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾: ”یا مہرکم اللہ الیہود بالدخول فی الاسلام واقامة الصلوة علی ما بینہ محمد ﷺ وفصلہ ومنہ“
(زبدۃ التفسیر من فتح القدیر)

اے یہودیو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز اس طرح قائم کرو جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اسے بیان فرمایا اور اس کی تفصیل بیان فرمائی اور اس کا طریقہ بیان فرمایا۔

مقاتل نے کہا کہ ﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ کا مطلب یہ ہے ”امرہم ان یصلوا مع انبی ﷺ“ کہ ان کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کریم ﷺ کی معیت میں نماز ادا کرو۔ (صابوسی)

”(وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) یعنی صلوة المسلمین وزکاتہم فان غیرہما کلا صلوة ولا زکوۃ“
(بیضاوی)

مسلمانوں کی نماز کی طرح نماز ادا کرو اور ان کی زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ ادا کرو، بیشک ان کے طریقہ سے بہت کر نماز ادا کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا درحقیقت نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ثابت ہو سکتا۔

یعنی اگرچہ یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے جو نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے لیکن وہ اپنے طریقہ کے مطابق اس پر عمل کرتے تھے اس لئے ان کے عمل کو غیر معتبر سمجھ کر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے طریقہ پر عمل کرو گے تو وہی معتبر ہوگا۔ اس تفصیل کے بعد ”واقیموا الصلوٰۃ“ کا ترجمہ حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ کا ضیاء القرآن میں عظیم تر نظر آئے گا ”اور صحیح ادا کرو نماز“ تاہم مسلمانوں کو ہمیشہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس لئے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی باکمال ہے ”اور نماز قائم رکھو“ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے معنی بیان کیا ہے:

(وَاقِمْوَا الصَّلٰوةَ) بمراقبة القلوب (روح المعانی) دل کو حاضر کر کے نماز ادا کرو۔

اس معنی سے بھی پیر صاحب کے ترجمہ کو تائید ملتی ہے کہ ”صحیح ادا کرو نماز“ یعنی اس میں خلوص پایا جائے حضور قلب سے نماز ادا ہو اس میں ریاء کاری نہ پائی جائے۔

﴿وَاتُوا الزَّكٰوةَ﴾: ”ایتاء“ اور ”اعطاء“ کا ایک ہی معنی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”آیتہ، اعطیتہ“ دونوں کا ایک ہی معنی ہے ”میں نے اسے دیا“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿لَنَنۡ آتٰنَا مِنۡ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ اسی معنی میں استعمال ہے۔ ایتہ بالقصر بغیر مد کے جب استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ”آنا“ یعنی ”میں اس کے پاس آیا“ ہاں البتہ مستقبل کے صیغوں میں مد کے ساتھ بھی آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں:

”وَلَاتِیْنِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَلَا خَبْرَہٗ“

میں ضرور بر ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر ان کو خبر دوں گا

ایمان کا معنی جب آنا ہو تو اس کے ساتھ ”بساء“ لگا دیں تو متعدی ہو جائے گا جیسا کہ کہا جائے ”ایت بالماء“ پانی لاؤ۔

﴿وَاقِمْوَا﴾ امر معناه الوجوب (وآتوا) امر ایضا یقتضی الوجوب

”اقیموا“ اور ”آتوا“ دونوں ہی امر کے صیغے ہیں اور ان دونوں مقاموں میں امر وجوب کے لئے آیا ہوا ہے۔ یعنی نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہیں۔

”زکوٰۃ“ ماخوذ ہے ”زکی الشی“ سے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے اسی طرح کہا جاتا ہے ”زکا النزع“ کھیتی بڑھ گئی اور کہا جاتا ”والمال یزکو“ مال زیادہ ہو جائے گا اور کہا جاتا ہے ”رجل زکی“ مرد زیادہ خیرات دینے والا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو زکوٰۃ کہنے کی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ظاہر طور پر تو مال کم ہو رہا ہے لیکن اس کو اس لئے زکوٰۃ کہا جاتا ہے ”یتمو بالبرکۃ او بالاجر الذی یشاب بہ المزکی“ کہ مال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے جس سے وہ مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینے والے کے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اس لئے بھی اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔

اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے ”زکات الناقة بولدھا“ اونٹنی نے بچہ جنای یعنی بچہ اس کے پاؤں میں ہے بچے کی وجہ سے اونٹنی ایک سے دو بن گئی۔ اسی معنی لحاظ پر کہا جاتا ہے ”زکا الفرد“ مفرد شخص زوج بن گیا۔ یعنی شادی کر کے ایک سے دو بن گیا۔ ”زکوٰۃ“ کا اور معنی یہ ہے ”وقیل اصلھا الشاء الجمیل“ اور بعض حضرات نے کہا اصل اس کا معنی اچھی تعریف ہے اسی معنی کے لحاظ پر کہا جاتا ہے ”زکی القاضی الشاہد“ قاضی نے گواہ کی اچھی تعریف کی۔

زکوٰۃ ادا کرنے والا جب بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قابل تعریف بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی تعریف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ”زکوٰۃ“ کا اور معنی یہ ہے ”وقیل الزکاة ماخوذ من التطہیر“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ کرنا۔

چونکہ زکوٰۃ دینے والا جب اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے میرے مال میں مسکینوں کا حق رکھا ہے۔ لہذا مسکینوں کو مال دینا اسی کے حکم کی تابعداری ہے، تو اس سے وہ اپنے مال کو پاکیزہ کر لیتا ہے، کیونکہ جب تک زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں رہے گا تو اس کا مال میل کچیل سے پاک نہیں ہوگا۔

”الا تری ان النبی ﷺ مسمی ما ینخرج من الزکوٰۃ او ساخ الناس“
کیا تم دیکھتے نہیں کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے زکوٰۃ والے مال کو لوگوں کی میل قرار دیا ہے

اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم ان کو ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔

یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کو جو خطاب ہے ”وآتوا الزکوٰۃ“ زکوٰۃ ادا کرو اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد وہی ہے جو مشہور ہے یعنی فرض زکوٰۃ یہی معنی مراد لینا بہتر ہے اور اسی پر اکثر علماء ہیں اس کی وجہ اس لئے بھی واضح ہے کہ ”واقیموا الصلوٰۃ“ کے ساتھ ”وآتوا الزکوٰۃ“ کو ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ اس مقام میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے یہ قول ابن قاسم کا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن پاک میں صدقہ فطر کا ذکر نہیں۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ میں تاویل بیان کی ہے کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔

(ماخوذ از قرطبی)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا:

”(وآتوا الزکوٰۃ) ای بالغوا فی تزکیۃ النفس عن الصفات الزميمة

لتحصل لكم التحلية بعد التخلية ادوا زکوۃ الھم فان لها زکوۃ

کزکوۃ النعم بل ان لكل شئ زکوۃ کما قيل

كل شئ له زکوۃ تؤدی وزکوۃ الجمال رحمة مثلی

”وآتوا الزکوۃ“ کا مطلب ہے کہ بری صفات سے نفس کو پاک کرنے میں مبالغہ

کرو، تاکہ بری صفات کے زوال کے بعد اچھی صفات سے تم مزین ہو جاؤ۔ یا مراد یہ

ہے کہ اپنی ہمتوں (اپنی ہمت کے مطابق ہر کام) کی زکوٰۃ ادا کرو کیونکہ ہمتوں کی زکوٰۃ

ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نعمتوں کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے بلکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جیسا

کہ کسی شاعر نے کہا:

ہر چیز کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور خوبصورتی کی زکوٰۃ میرے جیسوں پر رحم کرنا ہے

(از روح المعانی)

مختصر مسئلہ: زکوٰۃ اور عشر کے مسائل اور ان کے مصارف کا ذکر تو اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

البتہ مختصر طور پر یہ سمجھا جائے کہ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مجمل طور پر ذکر فرمایا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی:

”عن ابی سعید الخدری ان النبی ﷺ قال لیس فی حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اواق صدقة وقال البخاری خمس اواق من الورق“
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا دانوں اور کھجوروں میں صدقہ اس وقت تک نہیں جب تک وہ پانچ وسق کو نہ پہنچ جائیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں، اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں صدقہ نہیں۔ (از فرطی)

خیال رہے وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے صاع تقریباً چار کلو کا ہے۔ اور اوقیہ چالیس درہم کا وزن ہے یعنی دو سو درہم چاندی کا نصاب ہے جس کا وزن ساڑھے باون تولے بنتا ہے۔ سونے کا نصاب بیس مثقال ہے۔ جس کا وزن ساڑھے سات تولے بنتا ہے۔ روپوں کا حساب چاندی کے نصاب سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فقیر کا بھلا ہے۔ یعنی فقیر کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ نصاب چاندی کا ہی حساب میں لایا جائے، اس سے نصاب جلدی مکمل ہو جاتا ہے:

”وروی البخاری عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال فيما سقت السماء والعيون او كان عشرياً (بفتح المهملة والياء المثلثة وكسر الراء وتشديد الباء النخيل الذي يشرب بعروقة من ماء المطر يجتمع في حفيرة) وما سقى بالنضح (بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة، ما سقى من آبار) نصف العشر“ (فرطی بمع حاشیہ)
بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش سے، چشموں سے اور زمین میں گڑھا کھود کر بارش کا پانی جمع کر کے اس سے سیراب کیا جائے اس میں دسواں حصہ پیداوار کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ دیا جائے۔

فائدہ: رب تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے سے چھ فائدے حاصل ہوتے ہیں تین دنیا میں

اور تین آخرت میں:

”قاما التی فی الدنیا فتزید فی الرزق وتکثر المال وتعمر الدیار“
دنیا میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اور مال میں
کثرت ہوتی ہے، اور گھر اور شہر آباد ہوتے ہیں۔

”واما التی فی الآخرة فتستر العورة وتصیر ظلا فوق الرأس وتكون سترًا
من النار“

لیکن آخرت میں حاصل ہونے والے فوائد یہ ہیں کہ صدقہ انسان کی پردہ پوشی کرے گا، اور
اس کے سر پر سایہ کرے گا اور اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ (کبیر)

تاریخ فرضیت زکوٰۃ: بعض حضرات نے کہا زکوٰۃ روزہ، صدقہ فطر کا حکم دو مہجری میں دیا گیا۔

”والمعتمد ان الزکوۃ فرضت بمکة اجمالا وبثبت بالمدينة تفصیلا

جسما بین الآیات تدل علی فرضیتها بمکة وغیرها من الآیات والادلة

(مرقاۃ ج ۳ ص ۱۱۸)

واللہ اعلم“

زیادہ اعتماد اس بات پر ہے کہ بیشک زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی تھی لیکن وہ مجمل ہی رہی،

اس کی تفصیل مدینہ طیبہ میں بیان کی گئی اس بیان سے آیات اور احادیث میں تطبیق

ثابت ہو جائے گی، کیونکہ کچھ آیات و احادیث مکہ میں فرضیت پر دلالت کرتی ہیں اور

کچھ مدینہ طیبہ میں فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔

﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾: ”اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز

جماعت کے ساتھ ادا کرو۔“

ذکر جزء مراد کل: رکوع کا ذکر کر کے مراد نماز لی گئی ہے۔ یعنی جزء کا ذکر کر کے مراد کل لیا گیا

ہے۔ یہ ضابطہ کئی جگہ پر جاری ہے جیسا کہ ذکر قراءۃ کا اور مراد نماز ہے رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا:

﴿(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) اِیْ صَلٰوةَ الْفَجْرِ﴾

یعنی قرآن پاک میں جو قرآن الفجر ذکر ہے اس سے مراد صلوٰۃ فجر ہے۔

اور اہل حجاز ذکر سجدہ کا کرتے ہیں اور اس سے مراد رکعت لیتے ہیں اسی محاورہ کے مطابق

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد بھی ہے ”من ادرك سجدة من الصلوة فقد ادرك الصلوة“ جس

شخص نے نماز کی ایک رکعت (امام کے ساتھ پالی) تحقیق اس نے نماز پالی۔ اس حدیث پاک میں بھی ذکر سجدہ کا ہے لیکن مراد رکعت ہے۔

رکوع کے ذکر کی خصوصیت کیوں؟

یہ قانون تو سمجھ آ گیا کہ بعض اوقات ذکر جزء کا ہوتا اور مراد اس سے کل لیا جاتا ہے یہاں بھی ذکر رکوع کا ہے اور مراد نماز ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رکوع کا ہی ذکر کیوں کیا، سجدہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، قراءت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے:

”انما خص الركوع بالذکر لان بنی اسرائیل لم یکن فی صلوتہم رکوع“
رکوع کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا

گویا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اب پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں لہذا تم اپنی نماز ادا نہ کرو، بلکہ مسلمانوں والی نماز ادا کرو، یعنی نماز جماعت سے ادا کرو اور اس نماز میں رکوع بھی کرو جیسا کہ مسلمان اپنی نماز میں رکوع کرتے ہیں۔

(قرطبی)

تنبیہ: یہ وجہ اگرچہ مفسرین کرام نے بیان تو کی ہے لیکن اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے ”یا مریم افنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین“ میں تعارض آئے گا اس میں پھر توجہیات کی ضرورت درپیش آئے گی۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ رکوع کے تخصیص کی وجہ یہ بیان کی جائے

”لانه کان انقل علی القوم فی الجاہلیۃ“

رکوع کا خصوصی طور پر اس لئے حکم دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں رکوع کرنا ان کو بھاری محسوس ہوتا تھا۔

(قرطبی)

یعنی رکوع تو اگرچہ یہود کی نماز میں بھی تھا لیکن وہ اس پر عمل کرنے میں پہلو تہی کرتے تھے واللہ اعلم۔ اس قول پر تقریباً اس مسئلہ سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے ”شرح التاویلات“ میں ذکر فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے واضح ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے لہذا جماعت سے نماز ادا کرنا۔ ”مامور بہا“ (جس کا حکم دیا

جائے) ہو گیا۔ ”والامر المطلق الوجوب“ مطلق امر وجوب کے لئے آتا ہے۔ لیکن علامہ سعد بن تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سانہم كانوا يصلون وحدانا فامروا بان يصلوا مع النبي ﷺ واصحابه بالجماعة للمنع مما كانوا عليه من عادة الانفراد فيكفي في ذلك كونها سنة مؤكدة“

وہا کیے اکیلے نماز ادا کرتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز ادا کرو ان کی جو عادت تھی اکیلے نماز ادا کرنے کی اس سے ان کو منع کیا گیا لہذا جماعت سے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے بس اتنا ذکر کرنا کافی ہے۔ (از شیخ زادہ)

راقم کے نزدیک رکوع بھی حکماً سجدہ کے قریب ہے اسی وجہ سے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے صرف رکوع کے اہم ہونے کی وجہ سے اسے ذکر کر کے مراد کل لیا گیا ہے۔

رکوع کا لغوی معنی: ”الركوع هو الانحناء“ رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ (مفردات راغب)

رکوع کا شرعی معنی: ”الركوع هو الخضوع والانقياد“ رکوع کا معنی خضوع کرنا یعنی تکبر کو چھوڑنا، غر خ اختیار کرنا، رکوع بمنی خضوع کے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں استعمال ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

اور رکوع کا معنی پست ہونا یعنی انحطاط، جیسا کہ اضبط سعدی نے بیان کیا:

لا تذلك الضعيف علك ان تر
كع يوما والدھر قدر فعه

کسی کمزور روز لیل نہ کر، ہو سکتا ہے تو پست ہو جائے ایک دن اور زمانہ اسے بلند کر دے۔

(از بیضاوی و شیخ زادہ)

رکوع کیسے کیا جائے؟ اپنی پیٹھ، گردن، سرین کو برابر رکھے، اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، ان سے گھٹنوں کو پترے، پھر ٹخنوں کو کر رکوع کرے اور کم از کم رکوع میں تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ پڑھے۔

☆ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت مذکور ہے:

”كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلوة بالتكبير والقراء بالحمد لله

رب العلمین ، وکان اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبہ ولكن بین ذلک
نبی کریم ﷺ نماز کو تکبیر سے شروع فرماتے اور قراءت کو "الحمد لله رب
العلمین" سے شروع فرماتے اور جو رکوع کرتے تو سر کو نہ اوپر کرتے اور نہ نیچے
کرتے بلکہ ان کے درمیان رکھتے۔

☆ بخاری شریف میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

"قال رأیت رسول اللہ ﷺ اذا کبر جعل یدیه حذو منکبیه واذا رکع
امکن یدیه من رکتیه ثم هصر ظهره الخ"
وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے جب تکبیر کہی تو ہاتھوں (کی
تھیلیوں) کو کندھے کے برابر کیا اور جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا
پھر پیٹھ کو جھکایا۔
(از قرطبی)

نماز میں رکوع فرض ہے اسی طرح سجدہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سورۃ حج
کے آخر میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ اے ایمان والو رکوع کرو، اور سجدہ کرو۔

حدیث پاک میں رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا کرنے کا حکم ہے کہ کم از کم تین مرتبہ
تسبیحات دونوں میں پڑھی جائیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت
میں مذکور ہے۔

"ان النبی ﷺ کان اذا سجد مکن جہتہ وانفہ من الارض ونحی
بدیہ عن جنبیہ ووضع کفہ حذو منکبہ خرجه الترمذی وقال
حدیث حسن صحیح"

بیشک نبی کریم ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر لگاتے اور اپنے
بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی تھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے
یہ حدیث ترمذی نے ذکر فرمائی اور اسے حسن صحیح قرار دیا۔

مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں:

"قال رسول اللہ ﷺ اعتدلوا فی السجود ولا یسط احدکم ذراعہ
انبساط الکلب"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا سجدہ میں اعتدال سے کام لو، تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی کلائیوں کو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتابچھا تا ہے۔

”وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفك وارفع مرفقك“

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو اپنی ہتھیلیوں کو (زمین پر) رکھو اور اپنی کہنیوں کو اٹھا کر رکھو۔

”وعن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت كان رسول الله ﷺ اذا سجد حوى يديه يعنى جنح حتى يرى وضح ابطيه من ورائه واذا فعد اطمأن على فخذيه اليسرى“

نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت ميمونة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ جب سجدہ فرماتے تو اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے ہٹا کر رکھتے، یہاں تک آپ کی بغلوں کو پیچھے کی جانب سے واضح طور پر دیکھا جاسکتا تھا اور جب آپ بیٹھتے تو اپنی بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے۔ (قرطبی)

”عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه“

(رواه ابو داؤد والترمذی والسنانی وابن ماجه والدارمی، مشکوٰۃ باب السجود)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور جب اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

جماعت سے نماز ادا کرنا اور اس کی فضیلت:

”عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة“ (بخاری، مسلم) مشکوٰۃ باب الجماعة وفضلها

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جماعت سے نماز ادا کرنا ستائیس درجہ افضل ہے نسبت اکیلے نماز ادا کرنے سے۔“

وضاحت حدیث:

”الفذ بتشديد الذال المعجمة ای الفرد بمعنى المنفرد ای علی صلاة الواحد الذی ترک الجماعة“

حدیث پاک میں جو لفظ ”القد“ استعمال ہے اس کا معنی ہے اکیلا ہونا یعنی جو شخص اکیسے نماز ادا کرے اور جماعت کو چھوڑ دے اس کی نماز پر جماعت سے نماز ادا کرنے والے کی نماز ستائیس درجہ افضل ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی شخص بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ترک کر دے:

”ان الوخذ اذا صلى منفردا بعذر يحصل له ثواب الجماعة“

بیشک جب بھی کوئی شخص اکیلے نماز ادا کرے لیکن کسی عذر کی وجہ سے حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ جماعت سے نماز ادا کروں تو اسے جماعت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے

اسی سے اور مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اکیلے نماز ادا کرنے سے نماز ہو تو جائے گی لیکن ثواب میں کمی واقع ہوگی

”وفيه دلالة على ان الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلوة ولا فرض عين“

اور اس حدیث میں اس مسئلہ پر دلیل موجود ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا نماز کی صحت کے لئے شرط نہیں اور نہ ہی فرض عین ہے۔

استفسار: اس حدیث شریف میں جماعت سے نماز ادا کرنا ستائیس درجہ افضل قرار دیا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پچیس درجہ افضل قرار دیا گیا ہے ان میں وجہ توفیق کی ہے۔

وضاحتی بیان: اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے عرف میں یہ واضح طور پر پایا جاتا ہے ”ان الزائد متأخر عن الناقص“ بیشک زائد متاخر ہوتا ہے ناقص سے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو زیادہ اجر و ثواب تو عطا فرماتا ہے لیکن جو وعدہ فرما دے اس میں کمی نہیں کرتا۔ بیشک نبی کریم ﷺ نے پہلے ایک مقدار کی مومنوں کو بشارت دی۔ پھر جب اپنے آپ پر اور اپنی امت پر اللہ تعالیٰ کے مزید احسان کو دیکھا تو اس کی بشارت دے دی۔ اور جماعت سے نماز ادا کرنے پر ان کو ابھارا۔ ہاں البتہ کبھی پچیس درجہ افضل ہونا اور کبھی ستائیس درجہ افضل ہونا ”فمرجعه الى العلوم النبوية التي لا يدركه العقلاء اجمالاً فضلاً عن التفصيل“ اس کا علم نبی کریم ﷺ کو ہی حاصل تھا عقلاء اسے اجمالی طور پر بھی نہیں سمجھ سکتے تفصیلی طور پر سمجھنا تو دور کی بات ہے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے تین وجہ ذکر فرمائی ہیں:

(۱) ”ان ذكر القليل لا ينفي الكثير“ بیشک قلیل کا ذکر کثیر کو باطل نہیں کرتا۔ یعنی پچیس کے

ذکر سے ستائیس کی نفی نہیں ہوتی۔ طلباء کرام یہ ضابطہ اچھی طرح یاد کر لیں انشاء اللہ بہت مسائل میں ان کو فائدہ دے گا۔

(۲) "ومفهوم اللقب باطل" مفہوم لقب باطل ہے یعنی ایک کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کو ذکر کرنے میں خصوصیت آگئی ہے ستائیس خصوصی لقب ہے جو پچیس کی نفی کرتا ہے اور پچیس ایک خاص لقب ہے جو ستائیس کی نفی کرتا ہے، یہ کہنا باطل ہے۔

(۳) "انه یختلف باختلاف حال المصلی" یہ فرق نمازیوں کے مختلف احوال سے ہے کوئی نماز ادا کرے گا جس میں زیادہ خشوع پایا جائے اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور کسی نمازی کی نماز میں کم خشوع پایا جائے اسے ثواب بھی کم حاصل ہوگا۔

رب تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت: جماعت سے نماز ادا کرنے پر ستائیس درجہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ پھر جہاں نماز ادا کر رہا ہے اگر وہ مقام متبرک ہے تو اور زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح جس امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں اور تقویٰ کی وجہ سے مقتدی کو بھی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔

(از مرقاة ج ۳ ص ۵۱)

فائدہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ حصہ بھی مذکور ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"وصلوته (صلوة الرجل) فی مسجدی بخمسين الف صلوة وصلوته فی

المسجد الحرام بمائة الف صلوة"

(ابن ماجہ باب ماجاء فی الصلوة فی المسجد الحرام)

کہ جو شخص میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز ادا کرے گا اسے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا اور جو شخص مسجد حرام میں نماز ادا کرے گا اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا۔

"ار السبعة والعشرين تحصل فی جماعة المسجد الحرام مضاعفة

فی مائة الف صلوة الحاصلة للمصلی مفردا" (مرقاة ج ۳ ص ۵۱)

جب یہ واضح ہے کہ اکیلے مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے سے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے تو اسی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا کرنا ستائیس لاکھ نماز کا درجہ رکھتا ہے۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی خود بخود سمجھ آ گیا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے سے پچاس ہزار پرستار مسند نماز اند ثواب رکھتا ہے۔ (یعنی تیرہ لاکھ پچاس ہزار نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا)۔

فائدہ جلیلہ: اگرچہ مسجد حرام میں تہجد کے لحاظ پر زیادہ ثواب ہے اور مسجد نبوی میں کم ہے۔ لیکن مسجد نبوی میں ثواب کیفیت کے لحاظ پر افضلیت رکھتا ہے جیسا کہ حج کے دنوں میں جو نمازیں منیٰ میں ادا کرتی ہیں، وہاں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ایک کا ہی ہے اور وہ نماز مسجد حرام میں ادا کر س تو ثواب ایک لاکھ کا ہوگا لیکن منیٰ میں ادا کی ہوئی نماز باوجود ایک کا ثواب رکھنے کے بھاری ہے اس نماز پر جو اسی دن سنت کے خلاف کوئی شخص مسجد حرام میں آ کر ادا کرے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں ادا کی ہوئی نماز پچاس ہزار کا ثواب رکھنے کے باوجود بھاری ہے مسجد حرام کی نماز پر حالانکہ ثواب مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ہے۔ اصل وجہ اس میں یہ ہے:

”نقل عیاض و قبلہ ابو الولید الباجی وغیرہما الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفة حتی علی الکعبۃ کما قال ابن عساکر فی تحفہ وغیرہ بل نقل التاج السبکی عن ابن عقیل انہا الفضل من العرش وصرح التاج الفاکھی بتفضیلہا علی السموات قال بل الظاہر المتعین تفضیل جمیع الارض علی السماء لحلولہ ﷺ“

(جواهر المعارف ج ۳ ص ۷)

قاضی عیاض اور ابو الولید الباجی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے سے نبی کریم ﷺ کے جسم اطہر کے اعضاء شریفہ متصل ہیں (یعنی قبر شریف کا اندرونی حصہ) وہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے۔ ابن عساکر نے ذکر فرمایا اور تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے ابن عقیل ضبلی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا کہ وہ مقام عرش سے بھی افضل ہے۔ تاج الدین فاکھی رحمہما اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ مقام تمام آسمانوں سے افضل ہے۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ تمام زمینوں کو تمام آسمانوں پر اسی لئے فضیلت حاصل ہے کہ زمین میں نبی کریم ﷺ حلول (زمین کے اندر حصے میں تشریف فرما ہیں) کئے ہوئے ہیں۔

علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں تقریباً یہی مضمون تحریر فرمایا ہے۔

وہ ذات جو سراپا رحمت ہے وہ ذات جو رحمت کی جان ہے وہ ذات جسے زخمی کیا جاتا ہے، دانت کو شہید کیا جاتا ہے لیکن قوم کے لئے یوں دعا کی جاتی ہے:

”اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون“ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے بیشک وہ بے علم ہیں۔

اس ذات پاک کو بھی اگر غصہ آتا ہے تو جماعت سے نماز نہ ادا کرنے والوں پر، ان پر ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے:

”عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال لو لا ما فی البیوت من النساء والذریۃ

اقمت صلوۃ العشاء وامرت فتیانہ یحرقون ما فی البیوت بالنار“

(مسند احمد مشکوٰۃ باب الجماعۃ وفضلہا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر گھروں میں

عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرنے کا حکم دیتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا

کہ وہ آگ سے ان کو جلادیں جو گھروں میں ہیں۔

وضاحت حدیث:

نبی کریم ﷺ نے نماز کی جماعت کے وقت فارغ بیٹھ کر جماعت کی ترک کرنے والوں کی مذمت بیان کی۔ اور نبی کریم ﷺ نے ”ما فی البیوت“ فرما کر ایک عجیب لطیف اشارہ فرما دیا کہ ”ما“ غیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت ہو رہی ہو اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو وہ حیوانوں کی طرح ہیں۔

تاہم یہ خیال رہے کہ یہ راقم کی سوچ ہے اگرچہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ پہلا ”ما“ جو کہ ”لا ما فی البیوت“ میں ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ عورتیں اور چھوٹے بچے غیر ذوی العقول کی طرح ہیں۔ لیکن دوسرا ”ما“ جو کہ ”یحرقون ما فی البیوت“ میں ہے وہ بمعنی ”من“ کے ہے جو ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(از مرقاۃ)

لیکن امید ہے کہ اہل علم راقم کی سوچ سے اتفاق کرتے ہوئے فرمان مصطفوی کا ذیشان مطلب

حاصل کریں گے۔

حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ورنہ نبی کریم ﷺ یہ ارشاد نہ فرماتے ”لو لا ما فی البیوت من النساء“ (اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتیں) اسی مسئلہ پر (کہ عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا لازم نہیں) ایک حدیث پاک کا مشاہدہ فرمائیں۔
 ”عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ صلوة المرأة فی بیتها افضل من صلوتها فی حجرتها و صلاتها فی مخدعها افضل من صلوتها فی بیتها“

(رواہ ابو داود، مشکوٰۃ ماب الحساعہ و لصب)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کا نماز کمرے میں ادا کرنا افضل ہے نہایت صحن میں ادا کرنے سے، اور کمرے کے اندر کمرے میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے نہایت کمرے میں ادا کرنے کے۔

وضاحت حدیث:

فی بیتھا، سے مراد کمرے کا اندرونی حصہ ہے اس میں نماز ادا کرنا افضل ہے تاکہ اس کے کابل پردہ کا لحاظ کیا جاسکے ”فی حجرتها ای صحن الدار“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں ”فی حجرتها“ سے مراد گھر کا صحن ہے۔ تاہم ایک قول یہ بھی ہے کہ گھروں کے دروازے کے باہر بالکونی جو برآمدہ نما ہوتی ہے اسے حجرۃ کہا گیا ہے۔

”مخدع“ میم پر تینوں حرکتوں کو پڑھا گیا ہے دال پر فتح سے مراد ”کمرے میں کمرہ“ ہے اس تمام ترتیب کی دار و مدار اس پر ہے ”لان مبنی امرھا علی التستر“ کہ عورت کے پردے کا لحاظ کیا گیا ہے عورت حقیقت میں اسی وقت عورت ہے جب وہ باپردہ اور باحیاء ہو۔ انسان اور حیوان میں فرق ہی حیاء سے سمجھ میں آتا ہے جب حیاء ہی نہ ہو تو انسان کو حیوان سے اشرف سمجھنا حماقت سے خالی نہیں

اعتراض: نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے احادیث میں تطبیق کیسے ہوگی۔ حدیث پاک کو دیکھیں۔

”عن ابن عمر قال قال رسول النبی ﷺ اذا استأذنت امرأة احدکم

الی المسجد فلا یمنعها“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الجماعة وفضلها)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک سے عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔

جواب: اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں مسجد میں نماز ادا کرنا بہتر نہیں فرمایا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ عورت اگر مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اسے روکو نہیں۔ اس کی تائید میں ایک اور حدیث پاک کو دیکھیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ ہر حال میں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے

”عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُمُ الْمَسَاجِدِ

(رواہ ابو داؤد مشکوٰۃ باب الجماعة)

وَبِیوتِهِنَّ خَیْرَ لَّهُنَّ“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔ حدیث شریف کی شرح علامہ علی قاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

” (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُمُ الْمَسَاجِدِ) اِی لِلصَّلَاةِ وَالطَّوَّافِ (وَبِیوتِهِنَّ)

اِی عِبَادَتِهِنَّ فِیْهَا (خَیْرَ لَّهُنَّ) مُطْلَقًا وَیُسْتَنْبٰی طَوَّافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوْ

(مرآۃ)

مِنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ“

عورتوں کو مساجد سے نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نماز اور طواف سے نہ روکو اور

ان کا اپنے گھروں میں عبادت کرنا ان کے لئے مطلقاً بہتر ہے۔ البتہ حج اور عمرہ کا

طواف یا مسجد میں نماز ادا کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ عورت کا نماز اپنے گھر میں ادا کرنا ہر حال میں اس کے لئے بہتر ہے۔ البتہ

حج اور عمرہ کا طواف کرنا اور اسی حج

اور عمرہ کے دوران مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع کرنا جائز نہیں۔ ہمارے زمانہ میں عورتوں کا

مساجد میں نماز ادا کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ کیونکہ اب فتنہ کا دور ہے فتنہ سے بچنا ممکن نہیں۔

” قَالَ الْمَظْهَرُ فِیْهِ دَلِیْلٌ عَلٰی جَوَازِ خُرُوجِھُنَّ اِلٰی الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ

لٰكِنْ فِیْ زَمَانِنَا مَكْرُوْهُ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ لَفْتَنَةٌ قَلْتُ وَیُوْثِدُہُ خَبَرُ

الشیخین عن عائشة لو ان رسول الله ﷺ رَأٰی مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ

لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل“ (مرقاۃ ج ۳ ص ۵۶)

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں عورتوں کا مسجد میں جانا جائز تھا۔ لیکن ہمارے زمانہ میں نکر وہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ کا دور ہے اور اسی مسئلہ کو بخاری و مسلم کی حدیث سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یقینی بات ہے اگر رسول اللہ ﷺ اس حال کو دیکھتے جو آج عورتوں میں پایا جاتا ہے تو آپ عورتوں کو مسجد سے آنے سے منع فرماتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔

سبحان اللہ یہ تو صحابہ کرام کے زمانہ اور سلف صالحین کے زمانہ کی بات ہے۔ اب جب ہم نے یہود و ہنود کو خوش کرنے کے لئے ترقی پذیر ہونے اور آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا۔ تو آج مسلمانوں کی عورتیں عریانی میں ان کی عورتوں سے پیچھے نہیں بلکہ دو قدم آگے ہیں۔ اس لئے اگر ان کو مسجد میں آنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو مسجد کا تقدس پائمال ہو کر رہ جائے، رحمٰن کے خوش ہونے کے بجائے شیطان خوش ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی حدیث کی وضاحت:

”عن ابی ہریرۃ قال اتی النبی ﷺ رجل اعمی فقال یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فسأل رسول اللہ ﷺ ان یرخص لہ فیصلی فی بیتہ فرخص لہ فلما ولی دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلوۃ قال نعم قال فاجب“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الجماعۃ وفضلہا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد میں لائے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے رخصت طلب کی کہ وہ گھر ہی نماز ادا کر لیا کریں۔ آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ جب وہ واپس لوٹے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نماز کے لئے اذان سنتے ہو انہوں نے عرض کیا ہاں، آپ نے فرمایا پھر قبول کرو (یعنی پھر تم مسجد میں آ کر ہی نماز جماعت سے ادا کیا کرو)۔

اسی حدیث سے بعض حضرات نے جماعت سے نماز ادا کرنا فرض عین قرار دیا۔ اور بعض حضرات نے فرض کفایہ کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہے۔ (مرقاۃ)

لیکن صحیح یہ ہے ”الجماعة سنة مؤكدة ای قویۃ يشبه الواجب فی القوة“ (ہدایہ نا حاشیہ) جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے البتہ اس میں بہت قوی تاکید پائی گئی لہذا واجب کے قریب ہے۔ اصل میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے ”لا اجد لك رخصة تحصل لك فصيلة الجماعة من غير حضورها“ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح رخصت نہیں دیتا کہ تمہیں جماعت میں حاضر ہونے کے بغیر ہی جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ نبی کریم ﷺ کو یہ علم عطا کر دیا گیا تھا کہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں جماعت میں نہ حاضر ہوں لیکن مجھے ثواب جماعت کامل جائے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ نابینا کو جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ نابینا شخص یا کوئی اور معذور جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس پر ترک جماعت کی وعید نہیں۔ البتہ جماعت کا ثواب جماعت سے نماز ادا کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔

”ولحديث الصحيحين انه عليه السلام رخص لعثمان حيث شكا بصره ان يصلي في بيته“
(مرقاۃ ج ۳ ص ۵۴)

امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کو بخاری اور مسلم کی حدیث سے تائید حاصل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عثمان بن مالک کو گھر نماز ادا کرنے کی اجازت فرمائی جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنی نظر (کی خرابی) کے متعلق عرض کیا۔

فائدہ: ”والجماعة من خصائص الدين فانها لم تكن مشروعة في دين من الاديان“ (عناہ)
یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس دین یعنی شریعت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ پہلے کسی دین میں جماعت نہیں تھی۔ اور ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا تو اس نے رکعت کو پالیا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”من ادرك الامام راكعاً فركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك

(بیہقی ج ۲ ص ۹۰)

تلك الركعة“

یعنی جس شخص نے امام کے سر اٹھانے سے پہلے اس کے ساتھ رکوع کو پالیا اس نے اس

رکعت کو پایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”من لم یدرک الامام را کما لم یدرک تلک الرکعة“ (بیہقی ج ۲ ص ۹۰)
جس نے امام کے ساتھ رکوع کو نہ پایا اس نے اس رکعت کو نہیں پایا۔

دونوں حدیثوں سے مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا کہ امام کے ساتھ رکوع کو پایا رکعت کو پایا ہے اور امام کے ساتھ رکوع کو نہ پانا رکعت کو نہ پانا ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ موقوف حدیث جو عقل سے ثابت نہ ہو سکے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ مرفوع احادیث سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من ادرك رکعة من الصلوة مع الامام فقد ادرك الصلوة“ (مسلم ج ۱ ص ۲۲۱)
جس شخص نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پایا۔

”ان رسول اللہ ﷺ قال من ادرك رکعة من صلوة من الصلوات
فقد ادركها الا انه يقضى ما فاتہ“ (نسائی ج ۱ ص ۹۵)

بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نمازوں میں سے کسی نماز کی رکعت کو پایا اس نے نماز کو پایا۔ ہاں مگر جو اس سے رکعتیں رہ گئیں ان کو مکمل کر لے۔

(ماخوذ از التبیان مع البیان للکاطمی)

ایک حدیث پاک سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں:

”عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ ﷺ اثنان فما فوقهما
جماعة“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الجماعة وفضلها)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو اور دو سے
زیادہ شخص جماعت ہیں۔

بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بھی اس کی تائید کرتی ہے:

”اذا حضرت الصلوة فاذا نائم اقيما فليؤمكما اكبر كما“

جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو پھر اقامت کہو پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے

ان احادیث سے واضح ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو دو آدمی ہوں یا دو سے زیادہ ہوں وہ

اذان کہہ کر اور اقامت کہہ کر جماعت کرائیں۔ لیکن یہ ایک مرتبہ کی بات ہے۔ یادوران سفر کی بات ہے یا رلوگوں نے سمجھا کہ گھر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے رہو۔ گلی کوچے میں بیٹھ کر راہ گزرنے والوں کو تنگ کرتے رہو، کرکٹ کھیلتے رہو پھر مسجد میں خواہ جماعت ہو چکی ہو۔ پھر دو ہو جاؤ تو اور ایک مرتبہ جماعت کرا لو، پھر دو اور جا کر نماز پڑھا لو۔ اس طرح دو دو مسجد میں آتے رہو جماعتیں کراتے رہو، امام اور مقتدی سر سے ننگے۔ امام صاحب سنت رسول اللہ ﷺ کے تارک داڑھی چٹ۔

اگر اس حدیث کا یہی مقصد ہے جو ایک خاص نظریے والوں نے سمجھ رکھا ہے تو مساجد بنانے اور جماعت کرانے کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں گے۔ جماعت کے مقاصد میں تو اجتماعیت ہے۔ دو دو کے گروہوں میں آکر بار بار جماعت کرانے میں تو انفرادیت ہے۔

مسجد میں دوسری جماعت کا حکم:

”ويكره تكرار الجماعة باذان واقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق

او مسجد لا امام ولا مؤذن“ (در مختار باب الامامة)

محله کی مسجد اذان و اقامت کے ساتھ دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے البتہ راستہ کی مسجد ہو، یا ایسی مسجد ہو جہاں کوئی امام اور مؤذن نہ ہو وہاں دوسری جماعت جائز ہے۔

اس کی وجہ کیا ہے؟ ”ولان في الاطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فانهم لا يجتمعون اذا علموا انهم لا تفوتهم“ (شامی) اس لئے کہ اگر مطلقاً دوسری جماعت کو جائز قرار دے دیا جائے تو اس سے جماعت میں کمی واقع ہوگی۔ جماعت کی وجہ درحقیقت لوگوں کا مجتمع ہونا ہے وہ اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اس لئے کہ جب ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ دوئل کر جائیں گے تو پھر جماعت کرائیں گے، ہماری جماعت تو نہیں رہ سکتی، تو یقیناً جماعت میں ملنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ بوقت عذر جماعت کو ترک کرنا جائز ہے:

”عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ اذا وضع عشاء احدكم

واقامت الصلوة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن

عمر يوضع له الطعام ويقام الصلوة فلا ياتيها حتى يفرغ منه وال

ليسمع قراءة الامام“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الجماعة وفضلها)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب شام کا کھانا تم میں سے کسی ایک کے پاس رکھ دیا جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو (نماز کی طرف آنے کی) جلدی نہ کرو۔ پہلے کھانا کھالو، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ (تو نماز ادا کرو) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب طعام رکھ دیا جاتا اور جماعت کھڑی ہو جاتی تو آپ جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے حالانکہ آپ امام کی قراءت سن رہے ہوتے۔

☆ "وعن عائشة رضي الله عنهما انها قالت سمعت رسول الله ﷺ لا صلوة بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثان" (رواه مسلم، مشكوة باب الجماعة وفصلها)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، طعام کے حاضر ہونے پر نماز ادا نہ کی جائے اور پیشاب، پاخانہ کی حاجت کے وقت نماز ادا نہ کی جائے۔ وضاحت: ان دونوں احادیث کا مطلب علامہ نووی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے۔

"قال النووي كراهة الصلوة بحضرة الطعام الذي يريد اكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع وكذلك كراهتنا مع مدافعة الاخبثين ويلحق ما في مغاه وهذا اذا كان في الوقت سعة فلو تضيق الوقت اشتغل بالصلوة على حالة حرمة للوقت" (مرقاۃ ج ۳ ص ۵۵)

علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا طعام کے حاضر ہوتے وقت نماز تب مکروہ ہوگی جب کہ آدمی کو کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہو کہ نماز وہ حضور قلب (دل کے حاضر ہونے کے ساتھ) سے ادا نہ کر سکے، اگر کھانے کی اتنی خواہش نہیں تو نماز پہلے ادا کرنی ضروری ہے یہی حال پیشاب، پاخانہ کی حاجت کا ہے۔ اگر حاجت اس طرح ہے کہ نماز ادا کرنی مشکل ہو تو نماز ادا کرنا مکروہ ہے اور اگر حاجت اس طرح نہیں تو مکروہ نہیں۔

اسی طرح ہر عذر جو ان عذروں کی طرح ہو اس کا یہی حکم ہے کہ شدید عذر کے وقت جماعت کے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب وقت میں وسعت پائی جائے اگر وقت میں گنجائش نہیں، وقت کے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو وقت کا احترام کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے نماز پہلے ادا کرے۔ "جہاں تک ممکن ہو سکے" کی قید راقم نے اس لئے لگائی ہے کہ پیشاب پاخانہ کی شدید حاجت میں نماز ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔

عالم شخص کو امام مقرر کیا جائے:

”عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا“

(مسلم مشکوٰۃ باب الامامة)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قوم کی امامت کرائے جو کتاب اللہ کا ان سے زیادہ قاری ہوا اگر قراءت میں برابر ہوں تو عالم بالسنة امامت کرائے۔ اگر علم میں برابر ہوں تو ان میں سے جو پہلے ہجرت کرنے والا ہو وہ امامت کرائے۔ اگر ہجرت میں برابر ہوں یعنی ایک ساتھ ہجرت کرنے والے ہوں تو وہ شخص امامت کرائے جو ان میں سے زیادہ عمر والا ہو۔

اعتراض: تم نے عنوان میں یہ ذکر کیا ہے کہ عالم شخص کو امام مقرر کیا جائے، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے پہلے قاری کا ذکر فرمائی، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قاری کا حق پہلے ہے۔

جواب: نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد اپنے زمانہ کے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ کرام کے منصب کو دیکھ کر ہی حدیث پاک کو سمجھا جاسکتا ہے۔

”انما قدم النبي ﷺ الا قرأ لان الأقرأ في زمانه كان افقه اذ لو تعارض فضل القراءة فضل الفقه قدم الافقه اذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلوة وعليه اكثر العلماء“

اکثر علماء سلف صالحین نے حدیث پاک کی وضاحت میں یہی بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قراءت میں فضیلت رکھنے والے کو پہلے ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں تمام قاری حضرات عالم ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب تمام قراء عالم نہیں ہوتے اس لئے اگر قاری بھی ہوں اور علماء بھی ہوں تو علماء کو امامت کے لئے منتخب کیا جائے جب کہ عالم اس طرح قرآن پاک پڑھ سکتا ہو جس سے نماز درست ہو جائے۔

مقام افسوس: آج کل امامت کے انتخاب کیلئے جہلاء کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو دین سے بے خبر ہوتے ہیں فقہی مسائل سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ جب ایسے جہلاء نے امام کو منتخب کرنا ہے تو

یقیناً وہ جاہل کا ہی انتخاب کریں گے صرف آواز دیکھیں گے، اسکے شعر پڑھنے کو دیکھیں گے، یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کہیں اسکے لغویات کفر تک پہنچانے والے تو نہیں۔ سینکڑوں مثالوں میں سے ذرا دو مثالیں دیکھئے ہاں جی ہمارے مولوی صاحب نے غوث پاک کی بڑی خوب شان بیان کی۔ آپ نے بتایا ہے کہ نبی ﷺ جب معراج کو گئے تو ایک مشکل مقام پر غوث پاک نے آپ کو کندھا دیا، ایک اور مثال دیکھئے، ہاں جی ہمارے مولوی صاحب نے بتایا کہ غوث پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند شان رکھتے ہیں، وہ کیسے؟ جی آپ نے بڑی دلیل سے بیان کیا ہے، دلیل آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ غوث پاک نے بیان فرمایا ہے:

”قدمی هذه على رقبة كل ولي الله“ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔

ظاہر بات یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی امت کے تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم ﷺ کے امتی ہونے کی حیثیت میں تشریف لانا ہے۔ لہذا ان کی گردن پر بھی غوث پاک کا قدم ہے۔ (معاذ اللہ)

معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے لغویات ہیں یہ جو کفر تک پہنچا رہے ہیں لیکن ہمارے عوام کا لالہ عام ایک جاہل کا لالہ سے سن کر سردھن رہے ہیں، عیش عیش کر رہے ہیں کہ جاہل مطلق نے ان کو سریلی آواز سے بیان کیا ہے، عوام نے کہا واہ کیا خوب۔

راقم نے یہ مثالیں دے کر حق بیان کر دیا ہے۔ بات واضح ہے کہ حضرت غوث اعظم شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام اولیاء کرام میں بہت ہی بلند ہے لیکن آپ کسی صحابی کے مقام کو نہ پاسکے۔ اور کوئی صحابی کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم ﷺ بھی غوث پاک کے محتاج ہوئے اور یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ غوث پاک کو عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ برتری حاصل ہے۔ ائمہ حضرات اور مقتدی یہ ضرور یاد کریں:

”وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا تقبل منهم صلواتهم من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلوة دبارا والدبار ان ياتيه بعد ان تفوته ورجل اعتد محررة“

(رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الامامة)

حضرت عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی:

(۱) جو شخص قوم کی امامت کرائے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔

(۲) جو شخص وقت کے نکل جانے پر نماز ادا کرے۔

(۳) اور وہ شخص جو غلام ہو اور اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔

وضاحت حدیث: وہ امام جس کو لوگ ناپسند سمجھیں اس امام کا ان لوگوں کو نماز پڑھانا مذموم ہے اور اس امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا امام اس حدیث پاک کی زد میں آتا ہے

” (وامام قوم) ای الامامة الكبرى او امامة الصلوة (وہم له) وفي نسخة

لها ای الامامة (كارهون) ای لمعنی مذموم فی الشرع وان کرهوا

لخلاف ذلك فالعيب عليهم ولا كراهة قال ابن الملك ای كارهون

لبدعته او فسقه او جهله اما اذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب امر

دنیوی فلا يكون له هذا الحكم فی شرح السنة قيل المراد امام ظالم واما

من اقام السنة فاللوم على من كرهه وقيل هو امام الصلوة وليس من اهلها

فيتغلب فان كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه قال احمد اذا كرهه

واحد او اثنان او ثلاثة فله ان يصلي بهم حتى يكرهه اكثر الجماعة“

(مرقاۃ ج ۳ ص ۷۴)

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”امام قوم“ سے مراد عام ہے خواہ وہ امامت کبریٰ کا امام

ہے یعنی ملک کا حاکم ہے، یا مسجد کا امام ہو، لوگ اسے ناپسند سمجھیں لیکن ان کی ناپسندیدگی

امام کی شرعی برائی کی وجہ سے ہو اگر وہ شرعی برائی کے بغیر ہی کسی اور وجہ سے امام کو برا سمجھیں

تو عیب ان لوگوں پر ہوگا، امام کا نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے صحیح ہے، ابن الملک رحمہ اللہ

نے فرمایا کہ لوگ امام کو اس کی بدعات اور اس کے فسق اور اس کی جہالت کی وجہ سے ناپسند

کریں تو امام کا امامت کرنا مکروہ ہے لیکن اگر لوگ امام کو صرف دنیاوی ناراضگی کی وجہ سے

ناپسند کریں تو امام کی امامت شرعی طور پر درست ہے شرعاً اسے مکروہ کہنا جرم ہوگا، اسی طرح

حاکم اگر لوگوں پر ظلم کرے اور لوگ اسے برا سمجھیں تو اس حاکم کو حکومت کرنے کا کوئی حق

حاصل نہیں۔ لیکن حاکم اگر سنت کے مطابق عمل کر رہا ہو شرعی حدود کو نافذ کر رہا ہو۔ لوگوں کو

قومی خزانہ لوٹنے سے منع کرتا ہو خود بھی قومی خزانہ کو نہ لوٹ رہا ہو تو اسے لوگ ناپسند سمجھیں تو

وہ لوگ برے ہیں لیکن حاکم اچھا ہے۔ اسی طرح مسجد کا امام اگر امامت کا شرعی طور پر مستحق نہیں اور وہ لوگوں پر غالب ہے اور امامت سے چمٹا ہوا ہے تو لوگوں کا ناپسند کرنا صحیح ہے اور اس کا امامت کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر امام شرعی طور پر امامت کا مستحق ہے لوگ اس کی مخالفت دنیا داری طور پر کر رہے ہیں تو امامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو امام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک، دو، تین یعنی چند آدمیوں کو امام کا ناپسند کرنا امام کو امامت کے استحقاق سے زائل نہیں کرتا۔ ہاں جب اکثر لوگ امام کو ناپسند سمجھیں تو پھر امام خود ہی ہٹ جائے تو یہی امام کے لئے بہتر ہے۔

راقم کو اکثر طور پر اصلاحی کمیٹیوں میں شرکت سے یہ معلوم ہوا کہ زیادہ طور پر سیاسی اختلافات، دنیاوی اختلافات اور ذاتی اختلافات کی وجہ سے کینے لوگوں نے ائمہ کرام پر بدکاری جیسے الزامات لگائے ہیں۔ ایسے کینے لوگوں سے بچنے کے لئے ائمہ کرام خود ہی معزول ہو جائیں تو ان کے لئے یہی بہتر ہوتا ہے۔

دہار کی وضاحت خود ہی حدیث پاک میں موجود ہے کہ وقت کے نکل جانے پر نماز ادا کرے، یا وقت کے نکلنے کے قریب مکروہ وقت میں نماز ادا کرنا کامل مقبولیت کا سبب نہیں ہے۔

رجل اعتبد محررة کے دو معانی بیان کئے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ انسان غلام ہو یا لونڈی وہ مالک کی خدمت نہ کریں اس کے حکم کی پرواہ نہ کریں تو ان کی نماز کی قبولیت میں کمال نہیں ہوا۔ اس معنی کو دوسری حدیث سے تائید بھی حاصل ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جو غلام بھاگ جائے اس کی نماز کامل طور پر قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آزاد شخص ہر وقت حکام وغیرہ کی خدمت میں غلاموں کی طرح مصروف رہے اور نماز جلدی جلدی آ کر ادا کرے اس کی نماز بھی کامل طور پر قبول نہیں ہوتی۔

تنبیہ: دوسری احادیث میں یہ بھی ذکر ہے جس عورت کا خاوند اس پر رات ناراضگی میں گزارے اس عورت کی نماز بھی کامل طور پر قبول نہیں ہوتی۔ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں، فتنہ و فساد برپا رکھیں تو ان کی نماز بھی کامل طور پر قبول نہیں ہوتی۔

مفتیان کرام یہ مسئلہ یاد رکھیں:

”ولا بأس بامامة الاعمى والاعرج والاشل والاقطع والخصى والعبد اذا كان كل واحد منهم عالما بالصلوة وقال ابن وهب لا ارى ان يؤم الا قطع والاشل لانه منقص عن درجة الكمال وكرهت امامته لاجل النقص وخالفه جمهور اصحابه وهو الصحيح لانه عضوا لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلوة فجازت الامامة الرتبة مع فقده كالعين وقدرى انس ان النبى ﷺ استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى وكذا الاعرج والاقطع والاشل والخصى قياسا ونظرا..... والله اعلم..... وقدرى عن انس بن مالك انه قال فى الاعمى وما حاجتهم اليه وكان ابن عباس وعثمان بن مالك يؤمان وكلاهما اعمى وعليه عامة العلماء“

(قرطبي ج ۱ ص ۳۵۲)

امام اگر عالم ہو خواہ نابینا ہو، یا لنگڑا ہو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، خصی ہو یا غلام ہو ہر حال میں اس کی امامت صحیح ہے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ فقہاء کرام بھی نابینا یا غلام کی امامت کو اسی لئے مکروہ قرار دیتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات جاہل ہوتے ہیں۔ لیکن جب عالم ہوں تو ان کی امامت صحیح ہے۔ صرف ابن وہب کا قول ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں شل ہوں یا کٹے ہوئے ہوں وہ درجہ کمال سے ناقص ہے لہذا اس کی امامت اس نقص کی وجہ سے مکروہ ہے۔ لیکن ابن وہب کا قول جمہور کے مذہب کے مخالف ہے۔ صحیح وہی ہے جو جمہور نے کہا ہے کہ کسی عضو کا ناقص ہونا نماز کے ارکان میں خلل انداز نہیں جس طرح ایک آنکھ کے ضائع ہونے سے امامت میں کوئی نقص نہیں۔ اسی طرح کسی عضو سے معذور ہونے سے بھی اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا..... حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ (جب غزوہ میں تشریف لے گئے) نے اپنا اہلیفہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ میں خلیفہ بنایا وہ لوگوں کی امامت بھی کراتے رہے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نابینا شخص کی امامت پر لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب کہ حضرت ابن عباس اور عثمان بن مالک رضی اللہ عنہما امامت کراتے رہے حالانکہ وہ دونوں نابینا تھے۔

صفوں کو سیدھا رکھنا:

”وعن انس قال اقيمت الصلوة فاقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه
فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري“

(رواه البخاری، مشکوٰۃ باب نسوة الصفوف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نماز کے لئے اقامت کی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے
ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا برابر رکھو اور ایک دوسرے
سے مل کر کھڑے ہو، بیشک میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

وضاحت حدیث:

اقيمت الصلوة: ”ای فعلت اقامة الصلوة“ یعنی نماز کے لئے اقامت کہی گئی،
یا یوں کہیں جب نماز کو قائم کرنے کی تیاری کی گئی۔ (اقيموا صفوفكم) ای عدلوا واتموا“
حدیث شریف میں جو لفظ ”اقيموا صفوفكم“ کے استعمال ہیں ان کا معنی یہ ہے صفوں کو سیدھا برابر
رکھو اور صفوں کو مکمل کرو۔

(از مرقاة)

☆ ”عن انس قال قال رسول الله ﷺ رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق
فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خل الصف كانها الخذف“

(رواه ابو داؤد، مشکوٰۃ باب نسوة الصفوف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صفوں کو درست رکھو ایک
دوسرے سے مل کر کھڑے ہو صفوں میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور گردنوں کو برابر کرو، قسم ہے
اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک میں شیطان کو صف کی خالی جگہ میں ایسے
گھستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بھیڑ بکری کا چھوٹا بچہ خالی جگہ میں گھس جاتا ہے۔

وضاحت حدیث:

”رصفوا صفوفكم“ کا معنی یہ کہ صفوں کو سیدھا رکھو اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے
ہوں درمیان میں خالی جگہ نہ رہے، خیال رہے ”رصوا“ اور ”تراصوا“ کے معانی ”بسیان
مرصوص“ سے لئے ہوئے ہیں۔ (وقاربوا بينها) یعنی صفوں کے درمیان قرب رکھو ایسا نہ ہو کہ
دو صفوں کے درمیان اتنی کشادگی رکھو کی ان کے درمیان ایک اور صف سما سکے۔ تمہارا صفوں میں جسمانی

طور پر ایک دوسرے مل کر کھڑا ہونا تمہاری روحوں کے درمیان اتصال کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی تمہارے دل ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اور شیطان تمہارے درمیان گھس کر تمہارے درمیان نفاق (منافقت) پیدا نہیں کرے گا۔

”والظاهر ان محله حيث لا عذر كحر او برد شديد“ اگر کسی عذر کی وجہ سے صف میں اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے سے معمولی فاصلہ رہے تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ شدید گرمی اور شدید سردی میں ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ فاصلہ رہے۔ گرمی میں تو واضح ہے اور سردیوں میں اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہوتی ہیں بہت قرب اور بہت زیادہ مل کر کھڑا ہونا رکوع اور سجدہ کرنے میں دشواری کا سبب بنتا ہے۔

﴿وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ﴾: اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں برابر رکھو احادیث کا ظاہری ترجمہ دیکھنے والے مطالبہ کو نہ سمجھنے والے یا لوگ ایک جیسے قد والے لوگ تلاش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کریں تب اس پر عمل ہو سکے گا۔ نہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں اسی لئے علامہ طبری رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا:

”ولا عبرة بالأعناق اذ ليس على الطويل ان يجعل عنقه محاذاً للقصير“
حدیث شریف کا ظاہری معنی معتبر ہی نہیں اس لئے کہ لمبے قد والے شخص کی گردن چھوٹے قد والے کی گردن کے برابر نہیں ہو سکتی۔

ہاں ذرا غور کیجیے حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟

”(وحاذوا بالأعناق) ای بان لا يترفع بعضكم على بعض بان يقف

فی مكان ارفع من مكان الآخر“

یعنی بعض کو بعض سے اوپر، نیچے کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ (از مرقاة ج ۳ ص ۷۱)

یہ بھی خیال رہے کہ امام کے ساتھ کچھ صفیں برابر جگہ پر ہوں، پھر اور صفیں کچھ اوپر دوسری منزل میں ہوں اور کچھ نیچے تہہ خانہ وغیرہ میں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث کی وضاحت سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا:

ایک اور حدیث پاک کی طرف توجہ کیجئے۔

”عن انس عن النبي ﷺ قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء

ظہری و کان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

(بخاری باب الرقاق المنكب بالمنكب و اقدم بالقدم فی الصف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اپنی صفوں کو درست رکھو بیشک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں اور ہم سے کوئی ایک اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے ملاتا اور قدم کو قدم سے ملاتا۔

☆ "وقال النعمان بن بشر رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحب"

نعمان بن بشر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے کعب کو دوسرے کے کعب سے ملاتا جب پہلی حدیث سے واضح کیا جا چکا ہے کہ گردنوں کا برابر کرنے کا حکم اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ایک دوسرے سے ایک ہی صف میں اوپر نیچے نہ کھڑے ہو۔ اسی طرح ان دونوں حدیث کا بھی مقصد یہ ہے "المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله" کہ صفوں کو درست کرنے اور ان میں کشادگی کو بند کرنے کو بہت مبالغہ سے ثابت کیا گیا ہے۔

کئی احادیث میں صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو مختلف احادیث میں مختلف الفاظ مذکور ہیں تاہم ابوداؤد اور صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث مذکور ہے جس کے الفاظ تمام احادیثوں کے الفاظ کو جامع ہیں۔

"ان رسول الله ﷺ قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدو الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله"

(فتح الباری ج ۲ ص ۲۴۷)

بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو اور کندھوں کو برابر رکھو اور درمیان میں کشادگی کو بند کرو اور درمیان میں شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑو جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا (یعنی ان کے دل ایک دوسرے سے مل جائیں گے) اور جس نے صف کو منقطع کیا اللہ تعالیٰ اسے منقطع کرے گا۔

جن دو حدیثوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے یہ ثابت کرنا کہ صف میں کندھے سے کندھا ملانا اور ٹخنے سے ٹخنہ ملانا ضروری ہے یہ ناکام کوشش ہے اس کی وجوہ دیکھیں مسئلہ خود واضح ہو جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے "وکان احدنا" کا مفہوم یہ ثابت کرنا یقینی نہیں کہ اس کا یہی ترجمہ کیا جائے کہ ہم میں سے

برایک (کندھے سے کندھا ملاتا) بلکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک کندھے کو کندھے سے ملاتا۔

پھر ”یلزق“ کا معنی ملانا اور چمٹانا کرنا بھی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ ”ملزق“ منہ بولے بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اپنی طرف منسوب تو کیا جاسکتا ہے لیکن متصل ہونا اور چمٹنا معنی مراد لینا درست ہی نہیں پھر کعب کا معنی ٹخنہ کرنا ضروری نہیں اس لئے کہ وضوء کے مسائل میں ”کعب“ کا معنی ٹخنہ ہے حج کے مسائل میں ”کعب“ کا معنی ”معقد الشراک“ لیا گیا ہے یعنی پاؤں کا اوپر بڑی والا حصہ جہاں تسمہ ہوتا ہے اور ”کعب“ کا معنی ایڑی بھی لیا گیا۔

تمام احادیث کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ کندھے کو کندھے کے برابر رکھو، قدم کو قدم کے برابر رکھو، صف کو درست رکھو درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑو۔ اس لئے کندھے چڑھا کر، یا کندھے نیچے کر کے دوسرے کے کندھے سے ملانا اور پاؤں پھیلا کر ایک دوسرے کے ٹخنوں سے ٹخنے ملانا احادیث کا مطلب نہیں۔ اور بہت واضح بات ہے کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے تکلف کا حکم نہیں دیا گیا۔ کندھوں کو کندھوں سے ملانا اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانا، اور کھڑے ہونا اور اسی حال میں رکوع اور سجدہ کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں اس پر عمل کرنے کی ناکام جسارت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا کوئی عمل ایسا نہیں جیسے لوگ عیب سمجھیں۔

سب حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں اور انصاف کی توقع رکھتا ہوں کہ ذرا غور کریں اور انصاف کی آنکھ سے غیر مقلدوں کو بھی نماز جماعت سے ادا کرتے ہوئے دیکھو اور خفیوں کو بھی دیکھو تو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ اونٹ کی طرح پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا اور طبعی طور پر پاؤں جتنے کھلے ہوتے ہیں اسی مقدار میں کھلے رکھ کر کھڑا ہونا ان میں سے مہذب طریقہ کون سا ہے اور عیب دار کون سا ہے۔ اور لطف کی بات ہے کہ حدیث میں صف کو درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ظاہری الفاظ سے غلطی کھانا اور حقیقی مطلب کو نہ سمجھنا تو غیر مقلدوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے لیکن ان احادیث سے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کو پھیلا کر کھڑا ہونا کہاں سے ثابت ہے۔

دینی مدارس کے طلباء اس مسئلہ کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ ”با“ الصاق کے لئے آتی ہے اور الصاق کا معنی ہے ”اتصال الشنی بالشنی“ ایک چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونا پھر اتصال کی دو قسمیں ہیں۔

اتصال حقیقی اور اتصال مجازی۔ اتصال حقیقی کی مثال ”بسہ داء“ ہے جس کا معنی ہے اس کے ساتھ بیماری حقیقی طور پر متصل ہے۔ اور اتصال مجازی کی مثال ہے ”مردت بزید“ جس کا معنی میں زید کے قریب سے گزرا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں زید سے چٹ کر، اپنے جسم کو اس کے جسم سے ملا کر گزرا۔ جب ”الصاق“ اور ”الزاق“ کا تقریباً ایک معنی ہے تو کیا وجہ ہے کہ الصاق کا مجازی معنی لے لیا جائے اور الزاق کا مجازی معنی نہ لیا جائے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ علمی کمزوری ہے ظاہری معنی کو دیکھنا اور کسی عبارت کی اصل روح کو نہ سمجھنا ہے ورنہ اور کوئی وجہ ہی نہیں۔

﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

- (۱) ”کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں“
 - (۲) ”کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بھلائی کا، اور چھوڑتے ہو اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کیا تم عقل نہیں رکھتے“
- شان نزول:

- (۱) یہود کے علماء کو یہ خطاب ہے کیونکہ ان کے کئی رشتہ دار اسلام لے آئے تھے جب وہ ان کو ملتے تو یہ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس پر قائم رہو وہ سچا دین ہے اور محمد ﷺ تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے تسلیم کرو، اس لئے کہ وہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ خود اسلام نہیں لا رہے تھے، اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیہ کریمہ کو نازل کیا۔
- (۲) یہود کی ایک جماعت نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب کو خبر دیتے تھے کہ بیشک آخری رسول تم میں سے ہی ظاہر ہوں گے اور حق کی دعوت دیں گے ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں تو ہم ان کی تابعداری کریں۔ لیکن جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے حسد کیا اور ان سے کفر کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت میں اس آیہ کریمہ کو نازل کیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم تو مشرکین عرب کو آخری نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دے رہے تھے لیکن ان کے آنے پر تم خود ہی پھر گئے۔

(۳) یہود کے علماء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم گناہوں سے دور رہو، لیکن وہ خود اس کے الٹ کام کرتے تھے، یعنی برائیوں کا ارتکاب کرتے اور نیکیوں پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتے تھے۔

(۴) یہود کے علماء لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے، لیکن خود نہ نماز ادا کرتے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے تو ان کی مذمت میں یہ آیہ نازل ہوئی۔

(۵) لوگوں کو رب تعالیٰ کی راہ میں بطور صدقہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود بخل کرتے تھے رب تعالیٰ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے تھے، رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے دل سخت تھے وہ سود کھاتے تھے، اور حرام مال حاصل کرتے تھے تو ان کی مذمت میں یہ آیہ نازل ہوئی۔

(۶) یہود میں سے منافقین لوگوں کو ظاہر طور پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔

(۷) یہود لوگوں کو توراۃ کی تابعداری کرنے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے، لیکن نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کے بعد خود انہوں نے توراۃ کی تابعداری کرنی چھوڑ دی اس لئے کہ توراۃ میں تو ذکر تھا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ سچے نبی ہیں جب تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا۔ آپ کے آنے پر ایمان نہ لانا درحقیقت توراۃ کی تابعداری سے منہ موڑنا تھا۔

تنبیہ: مختلف جوشان نزول بیان کئے گئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے کہ یہ تمام واقعات پہلے پیش آئے تو بعد میں آیہ کریمہ کا نزول ہوا لہذا یہ تمام وجوہ ہی شان نزول ہیں۔ (از سمیر)

﴿اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾: ہمزہ استفہام کیلئے ہے جس میں تقریر مع توبیخ پائی گئی ہے یا تقریر مع تعجب پائی گئی ہے تقریر مع توبیخ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے۔ خود اس پر عمل چھوڑ رہے ہو تم ایسا کرتے ہو لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

تقریر مع تعجب کا یہ مطلب ہے کہ تعجب ہے تم پر کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ”البر“ جب باء کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہے ”نیکی“ اور جب ”باء“ پر زبر ہو تو اس کا معنی وسیع فضاء اس لئے البر بالکسر ماخوذ ہے البر بالفتح سے لہذا نیکی میں بھی وسعت معتبر ہے۔ (از بیضاوی)

”البر“ بالفتح کا معنی ”اجلال اور تعظیم“ بھی ہے اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے ”ولدبر وبار“ یعنی اولاد اپنے والدین کی تعظیم اور تکریم کرتی ہے۔ (ارقرطبی)

”البر“ کے معنی میں وسعت کیسے ہے، علامہ رازی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا:

”واما البر فهو اسم جامع لاعمال الخير“ یعنی ہر قسم کے نیکی کے کام کو ”البر“ کہا جاتا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ”بر الوالدین“ والدین کی فرمانبرداری کرنا اور کہا جاتا ہے ”عمل مبرور ای قد رضیہ اللہ تعالیٰ“ یعنی جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پائی جائے اسے ”عمل مبرور“ کہا جاتا ہے۔ اور ”بر“ بمعنی صدق بھی استعمال ہے جیسا کہا جاتا ہے ”برفی یمینہ“ وہ اپنی قسم میں سچا رہا، اس نے قسم کو توڑا نہیں اور اسی طرح کہا جاتا ہے ”صدقت وبردت“ تم نے سچ اور حق کہا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ فَاخْبَرَ ان الْبِرَّ جَامِعٌ لِلتَّقْوَىٰ ﴾

یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی وہی ہو سکتی ہے جس میں تقویٰ پایا جائے۔

”بر“ کی تین قسمیں:

(۱) ”برفی معاملۃ اللہ تعالیٰ وعبادۃ“ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہے اس میں نیکی کا کام کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔

(۲) ”وبرفی معاملۃ الاقارب ومراعات حقوقہم“ اور دوسری قسم یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے نیکی اور بھلائی سے درپیش آئے اور ان کے حقوق کی رعایت کرے۔

(۳) ”وبرفی معاملۃ الاجانب وانصافہم“ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اجنبی لوگوں سے اچھا سلوک رکھنا اور ان سے انصاف سے درپیش آنا۔ (از بیضاوی وشیخ زادہ)

﴿ وَتَنَسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ﴾ : ”ای ترکون انفسکم والنسیان (بکسر النون)

یکون بمعنی ترک وهو المراد هنا وفي قوله تعالى (نسوا الله فأنسيهم)

یعنی مطلب ان الفاظ کا یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو چھوڑتے ہو، نسیان (نون کی زیر سے) کا معنی ترک کرنا بھی آتا ہے اور وہی مرد ہے یہاں جیسا کہ ”نسوا الله فأنسيهم“ میں یہی معنی معتبر ہے کہ

انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ (فرطی)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ واضح تحریر فرمایا ہے:

”والمراء به هنا الترك لان احدا لا ينسى نفسه بل يحرمها ويتركها“

یہاں نسیان کا معنی ترک کرنا ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھولتا نہیں البتہ اپنے

آپ کو محروم کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔

گویا کہ ان کی غفلت کو مبالغہ سے ثابت کیا گیا کہ وہ خود نیکیوں کو چھوڑ کر اتنے غافل ہو گئے جیسا

(از روح المعانی)

کہ جو چیز بھول جائے تو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔

نسیان اور سہو میں فرق: لغوی معنی کے لحاظ پر تو نسیان اور سہو کا فرق نہیں۔ دونوں کا معنی یہ ہے

”عدم الاستحضار فی وقت الحاجة“ ضرورت کے وقت کسی چیز کا یاد نہ آنا۔ البتہ اصطلاح

فقہاء میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ ایک چیز کا نفس میں حاضر ہونے کے بعد غائب ہو جانا نسیان کہلاتا

ہے اور سہو عام ہے کیونکہ کبھی علم کے بعد بھولنے کو سہو کہا جاتا ہے۔ اور کبھی علم حاصل ہونے کے بغیر ہی کسی

(البحر الرائق)

چیز کا ذہن میں موجود نہ ہونے کو سہو کہا جاتا ہے۔

نسیان کی دو قسمیں: نسیان کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے اسے

یاد نہ رہے لیکن اس کے ارادہ کو اس میں دخل نہ ہو اس کی طرف سے اس بھول میں کوئی اسباب نہ پائے

جائیں۔ یہ بھول معاف ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”رفع عن امتی الخطا والنسیان“ میری امت

سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی میری امت کو خطا اور نسیان پر کوئی گرفت (پکڑ) نہیں۔

نسیان کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان خود اپنے ارادہ سے غافل ہو جائے، اس کے بھولنے میں اس

کے اپنے اسباب کو دخل ہو کہ وہ یاد رکھنے کے اسباب کا لحاظ نہ رکھے۔ اس بھولنے پر گرفت ہوگی۔ اسی

نسیان کے متعلق رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ:

﴿فَكَذَّبْتَكَ اتَّكَ آيَاتِنَا فَانْسِيَهَا﴾

اس طرح تمہارے پاس ہمارے آیات آئیں تم نے ان کو بھلا دیا۔

اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا:

”من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى هو اجزم“

جس نے قرآن یاد کیا پھر اسے بھلا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جب کہ یہ شخص اجذم ہوگا۔

اجذم کا معنی کسی عضو کا کٹ جانا بے برکت ہونا، گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ناک کٹی ہوگی یعنی اسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔

﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ان الفاظ مبارکہ سے ان کی اور زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے کہ تم توراۃ پڑھتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ عناد کرنے پر رب تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اور نیکی کے چھوڑنے پر رب تعالیٰ کا مواخذہ ہوتا ہے اور عمل کا قول کے مخالف ہونا اور ہی مذموم ہے۔ تو تم بھی سمجھ لو کہ اگر تم نے نبی کریم ﷺ کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ عقل کا معنی ہے روکنا اس لئے معنی یہ ہوگا ”اَفَلَا تَمْنَعُونَ انفسکم من مواقعہ هذه الحال المردیۃ لکم“ تم اپنے آپ کو اس ہلاکت والے مقام میں واقع ہونے سے روکتے کیوں نہیں۔ عقل کا معنی جب روکنا ہے تو اس کے مناسب چند الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے طلباء کرام ان الفاظ اور ان کے معانی کو مد نظر رکھیں تاکہ انہیں سمجھنے میں دشواری درپیش نہ آئے:

”عقال البعیر“ اونٹ کو باندھنے والی رسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹ کو چلنے، پھرنے سے روکتی ہے۔
 ”العقل“ کا ایک معنی دیت بھی ہے کیونکہ قاتل جب مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ ان کو روک دیتا ہے کہ اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے دیت ادا کر دی۔ پیٹ کے بند ہونے کو اعتقال البطن اور زبان کے بند ہونے کو اعتقال اللسان اور قلعہ کو معقل کہا جاتا ہے اور عقل جہالت کی نقیض کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کبھی علم اور عقل کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑا جو عرب عورتیں اپنے ہودج پر ڈالتی تھیں کہ اس سے پردہ ہو جائے اسے بھی عقل کہا جاتا تھا۔
 علم کے مطابق عمل نہ ہونے پر وعید:

”عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ لیلة اسری بی مروت علی ناس

تقرض شفاهم بمقاریض من نار فقلت یا جبریل من هؤلاء قال هؤلاء

الخطباء من اهل الدنيا یا مرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم

یتلون الكتاب افلا يعقلون“ (کذا فی مسند احمد قرطبی و کبیر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا معراج کی رات کو میرا نر رکچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے کہا یہ لوگ دنیا والوں میں خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل چھوڑ دیتے تھے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے یہ عقل کیوں نہیں رکھتے تھے۔

عن اسامة بن زيد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار (بالرحى) فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان مالک الم (تکن) تامر بالمعروف وتنهى عن المنکر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آيته وانهى عن المنکر وآتیه“

(مسلم، قرطبی، کبیر، مسند، بخاری، صابونی)

حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی وہ ان کو لے کر چکر کاٹ رہا ہوگا جیسا گدھا (چکی کے ارد گرد) چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جہنم والے لوگ جمع ہو جائیں گے وہ کہیں گے اے فلاں شخص تجھے کیا ہو گیا۔ کیا تو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا تھا کیا تو برے کاموں سے روکتا نہیں تھا۔ وہ کہے گا کیوں نہیں، تحقیق میں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔

(الاقناب : الامعاء : انتڑیاں فتندلق : فتخرج بسرعة : جلدی سے نکلنا)

☆ ”وقال عليه الصلوة والسلام ان في النار رجلا ينادي اهل النار بريحه فقبل من هو فارشون الله ؟ قل تعاليم لا يستغفرون“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک آگ میں ایک شخص ہوگا جس کی (آگ میں جلنے سے) بو سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ عالم جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کیا ہوگا۔

☆ ”وقال عليه الصلوة والسلام مثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يضيئ للناس ويحرق بنفسه“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ چراغ کی بتی لوگوں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اور خود جلتی ہے۔

☆ "وعن الشعبي يطلع قوم من اهل الجنة الى قوم من اهل النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن انما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم فقالوا انا كنا نأمر بالخير ولا نفعله"
(من ابن عساکر فی ترحمة الوليد من عقبه، کبر، صابری)

شعبي کہتے ہیں جنت کے کچھ لوگ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے تم آگ میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ حالانکہ ہم تمہاری تعلیم کی برکت و فضیلت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گے بیشک ہم نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔

☆ "من وعظ بقوله ضاع كلامه" ومن وعظ بفعله نفذت سهامه

جس شخص نے صرف زبانی وعظ کیا عمل نہ کیا اس نے اپنے کلام کو ضائع کر دیا اور جس نے اپنے اچھے اعمال سے وعظ کیا اس کا تیر لوگوں کے دلوں کے نشانہ پر لگا:

یعنی عامل کی سادہ گفتگو دلوں پر اثر کرتی ہے اور بے عمل کی خوبصورت تقریر بھی رائیگاں چلی جاتی ہے۔
☆ کسی شاعر نے کیا خوبصورت شعر نصیحت آموز کہے۔

يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم

اے شخص غیر کو تعلیم دینے والے وہی تعلیم تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا

تو اور بیماروں اور کینہ رکھنے والوں کے لئے دواء کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں تو خود بیمار ہی ہے

ابداً بنفسك فانهما عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم

اپنے نفس سے ابتداء کرو اسے بھٹکنے سے روکو جب وہ بھٹکنے سے رک گیا تو تم حکیم ہو گے۔

فهناك يقبل ان وعظت ويقتدى بالراي منك وينفع التعليم

پس اس وقت تیرے وعظ کو قبول کیا جائے گا اور اقتداء کی جائے گی تیری رائے کی اور تعلیم نفع دے گی۔

بیان کیا گیا ہے کہ یزید بن ہارون بہت نیک، زاہد و عظ کرنے والے شخص تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان سے خواب میں کسی شخص نے پوچھا، آپ سے رب تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی۔ میرے پاس قبر میں سوال کرنے دو فرشتے "منکر و نکیر"

آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ”من ربک“ تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا:
”اما تستحيان من شيخ دعا الناس الى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له
من ربك“

کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ شیخ تو کئی سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس
کی عبادت کی طرف بلاتا رہا تم اس سے پوچھ رہے ہو تیرا رب کون ہے۔

☆ پہلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت شبلی رحمہ اللہ ہوئے ہیں (سیرت کے نام پر کتاب
لکھ کر زہرا گلنے والے شبلی مراد نہیں) ان پر وفات کا وقت قریب آ گیا تو کسی شخص نے تلقین کرتے
ہوئے کہا ”لا الہ الا اللہ“ کہو۔ آپ نے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا

ان بيتا انت ساكنه غير محتاج الى السرج

بیشک وہ گھر جس میں تو رہتا ہو اس میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں

بمطلب یہ تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا دل تو تیری تجلیات کا مرکز ہے وہ تیری تجلیات میرے دل
میں ضوئ قلم (روشنی ڈالنے والی) ہیں اس میں میرے دل میں لوگ ظاہری ”لا الہ الا اللہ“ کا چراغ
جلانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس دل سے کبھی ”لا الہ الا اللہ“ کی صدائیں
غائب ہوئی ہی نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: واعظ باعمل کی شان ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ (ای
آخر آلایتین) میں بیان ہو چکی ہے علماء اور علم کی فضیلت کا وہاں مطالعہ کریں۔

بے عمل واعظ اپنے وعظ کو نہ چھوڑے:

اس آیت کریمہ سے اور دوسری آیت:

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔

بظاہر طور پر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کو اچھے کام کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے لئے
ضروری ہے کہ وہ خود نیک ہو اچھے کام کرتا ہو اور برے کاموں سے روکتا ہو اگر گنہگار ہو تو وہ دوسرے کو
وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی بہت خوب وضاحت کی ہے کہ اس کا یہ

مطلب نہیں جو معتزلہ یا ان کے ہمنوا لوگوں نے سمجھا:

”والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والاقبال عليها

بالتكميل ليقوم فيقيم غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فان الاخلال

باحد الامرین المامور بهما لا یوجب الاخلال بالآخر“ (بیضاوی)

بلکہ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ وعظ کرنے والے کو اس پر برا بیچتہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اور اس کو پاکیزہ کرنے سے کامل بنانے کی طرف مکمل توجہ کرے تاکہ دوسروں کو بھی پاکیزہ کر سکے، اور ان کے نفوس کو بھی کامل بنا سکے۔ فاسق کو وعظ کرنے سے منع کرنا مقصود نہیں۔ اس لئے کہ جب دو چیزوں کا حکم دیا جائے تو ان میں سے ایک میں خلل واقع ہونے سے دوسری سے نہیں روکا جاسکتا۔ یعنی رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چیزوں کا علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دو۔ اور برے کاموں سے روکو اور دوسرا اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وعظ کرنے والا خود بھی نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے اجتناب کرے۔ اس لئے اگر وہ خود نیک نہیں تو اس کو جو دو حکم دیئے گئے تھے ان میں سے ایک میں خلل واقع ہوا ہے لہذا دوسرے حکم سے (یعنی اچھے کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے سے) اسے منع نہیں کیا جاسکتا۔

☆ ”قال الحسن لمطرف بن عبد الله ”عظ اصحابك“ فقال اني اخاف ان اقول ما لا افعل قال يرحمك الله واينا يفعل ما يقول ويود الشيطان انه قد ظفر بهذا فلم يامر احد بالمعروف ولم ينه عن المنكر“

امام حسن بصری رحمہ اللہ نے مطرف بن عبد اللہ کو کہا اپنے اصحاب کو وعظ کرو (نصیحت دو) وہ کہنے لگے مجھے اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں میں وہ نہ کہوں جو خود نہیں کرتا۔ حضرت حسن نے فرمایا۔ اللہ تم پر رحم کرے ہم میں سے وہ کون شخص ہے جو اپنے کہنے کے مطابق کامل طور پر عمل کر سکتا ہے شیطان کو تو یہی پسند ہے اور وہ اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرے کو اچھے کام کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ ہو۔

(از قرطبی)

منطقی کتب کے رؤس ثمانیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت قول نقل کیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں ”لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال“ کہنے والے کو نہ دیکھ کہ وہ کیسا ہے

بلکہ یہ دیکھ کہ اس نے کہا کیا ہے۔

راقم کا تو یہی خیال ہے کہ جن واعظین کا عمل قول کے مطابق نہیں ہوتا ان کے وعظ کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات ذکر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دیتا ہے اکثر طلباء، علماء واعظین کو اسی طرح دیکھا گیا کہ کئی حضرات جن میں کچھ خامیاں پائی گئیں، ان کو زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مقام حاصل ہو گیا۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخَاشِعِينَ ☆ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

☆ ”اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملتا ہے اور اسی کی طرف پھرنا“
☆ ”اور امداد طلب کرو صبر اور نماز سے اور بیشک یہ ضرور بھاری ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے (خشوع کرنے والے) وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بیشک ان کو ملتا ہے اپنے رب سے اور بیشک انہوں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے“
انسانی عادات اور ان کے خلاف حکم:

انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور صدقات واجبہ ادا کرنے سے پہلو تہی کرے گا۔ پھر مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں ہر قسم کے ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتا، رشوت، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ غرضیکہ اس کی صرف تمنا یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو سکے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے مومن بھائیوں کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہوں۔

اسے مال جمع کرنے کی اتنی زیادہ ہوس رہتی ہے کہ اسے جتنا بھی مال مل جائے اس کی آنکھ سیر نہیں ہوتی، مال اسے ملتا رہے اس سے غلط فتوے حاصل کرتے رہو اس سے ملک کے خلاف کام کراتے رہو ایسے یہودیوں کے ایجنٹ جو مال اور حاکمت کے حصول کے لئے اور بظاہر اپنی شان بلند کرنے کے لئے اور وہ جو حقیقت ملک و ملت کے محافظ تھے قومی خزانہ کو چاٹ چکے تھے انہوں نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے۔

غرضیکہ مال و دولت اور حکمرانی کو چاہنے والوں نے اپنے مسلمان بھائیوں اور ملک کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان لوگوں کو نماز اور صبر سے امداد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اپنی عادات کو چھوڑ دیں۔

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾: اور امداد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ الصبر: الجس فی اللغة، جس کا لغوی معنی روکنا جس طرح کہا جاتا ہے ”قتل فلان صبراً“ فلاں شخص کو محبوس رکھ کر ہلاک کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے ”صبرت نفسی علی شئی“ میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز پر روک کر رکھا۔ (قرطبی)

صبر کی تین قسمیں: (۱) طاعت پر صبر۔ (۲) لذات گناہ سے صبر۔ (۳) مصائب پر صبر۔

پہلی دو قسمیں تقریباً ایک ساتھ ہی پائی جاتی ہیں کیونکہ طاعت پر صبر اسی وقت ہو سکے گا جب وہ شخص معصیت سے رکے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ ”الصبر من المعاصی“ اور چیز ہے اور ”الصبر علی المعاصی“ اور چیز ہے۔ پہلے کا مطلب ہے گناہوں سے روکنا اور دوسرے کا مطلب ہے گناہوں پر روکنا یعنی گناہ کرنا۔ اس لئے صابر اسے ہی کہا جائے گا جو گناہوں سے رکے گا۔ اس شخص کو صابر نہیں کہا جائے گا جو گناہوں پر قائم رہے۔ جب مطلق صبر ذکر کیا جائے تو اس وقت یہی معنی مراد ہوتا ہے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (بیشک صبر کرنے والوں کو پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا) کا یہی مطلب ہے۔

تیسری قسم مصیبت پر صبر کرنا یعنی جزع و فزع نہ کرنا، کوئی شکایت زبان پر نہ لانا، اور رضا مندی کے خلاف کوئی حرکات اس سے سرزد نہ ہوں۔ یہ تینوں قسم کے صبر جس شخص کو حاصل ہوں۔ یعنی وہ طاعت پر صبر کرے، معاصی سے صبر کرے اور مصیبت پر صبر کرے اسے نفس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے یعنی اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل و علم اس کا غالب ہو جاتا ہے۔ اسے انبیاء کرام اور صالحین کے اخلاق حاصل ہو جاتے ہیں۔

یحییٰ بن یمان کہتے ہیں ”الصبر الا تنمی حالة سوى ما رزقك الله“ صبر یہ ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس کے بغیر تم کسی چیز کی تمنا نہ کرو۔

”والرضاء بما قضی الله من امر دیناک و آخرتک“
اور صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے امور میں جو تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی رہنا۔

حدیث شریف میں ہے:

”الایمان نصفان نصف فی الصبر ونصف فی الشکور“

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرفوعاً)

ایمان کے دو حصے ہیں آدھا حصہ صبر میں ہے اور آدھا شکر میں ہے۔

گویا کہ حدیث پاک سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایمان صحت کی طرح ہے صحت کی دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک پر ہیز اور دوسری دوا۔ اگر دوا ہو پر ہیز نہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اور پر ہیز ہو دوا نہ ہو تو پھر بھی صحت کا حصول نہیں۔ اسی طرح ایمان کیلئے صبر پر ہیز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور شکر دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد“

صبر ایمان کا اس طرح حصہ ہے جیسا کہ سر جسم کا حصہ ہے۔

یقینی بات ہے کہ سر ہے تو اسی وقت جسم کی بھی کوئی حیثیت ہے اور سر نہیں تو جسم بھی بے حقیقت ہے اسی طرح صبر ہے تو ایمان میں بھی کمال ہے اور صبر نہیں تو ایمان میں بھی کمال نہیں۔ عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا ”ما الایمان“ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”الصبر والسماحة“ صبر اور سخاوت۔ صحاح ستہ میں یہ حدیث مروی ہے ”ما اعطی احد عطاء خیرا اوسع من الصبر“ کسی ایک کو صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں عطا کی گئی۔

حکیم ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نو اور الوصول میں نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں چند نفع مند چیزوں کی تعلیم نہ دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا:

”علیک بالعلم فان العلم خلیل المؤمن والحلم وزیرة والعقل دلیلة والرفق اخوه والصبر امیر جنوده“

علم حاصل کرو کیونکہ علم مومن کا خیر خواہ دوست ہے علم یعنی بردباری کو اختیار کرو کیونکہ علم وزیر ہے۔ اور عقل سے کام لو عقل اس کی راہنما ہے اور نرمی اختیار کرو کیونکہ نرمی کو بھائی کی حیثیت حاصل ہے اور صبر اختیار کرو کیونکہ صبر اس کے تمام لشکر کا امیر ہے۔

بیہقی نے اشعث بن سلامہ سے روایت ذکر کی ہے کہ ابو حاصرہ اسدی سے انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر آپ کی مجلس اختیار کرتے، اس شخص کو آپ نے چند دن نہ دیکھا، ان کے متعلق دوستوں سے پوچھا وہ کہاں گئے ہیں۔ اصحاب نے بتایا کہ فلاں جنگل میں علیحدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس بلاؤ، وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا کہ پہاڑوں میں تم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی؟ وہ کہنے لگے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انسان کو دوسروں سے مل کر رہنے میں جو تکالیف پہنچیں ان پر صبر کرنا علیحدہ جنگل میں ساٹھ سال اکیلے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (ماخوذ از عزیری و قرطبی)

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزاء کی ایک حد اور نہایت بیان فرمائی ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا﴾ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جانے والا صدقہ کی جزاء اس سے زیادہ بیان فرمائی ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ اس آیت میں صدقہ کی جزاء سات سو گنا، بلکہ اس سے زائد کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے بیان فرمایا صبر والوں کی مدح میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

بیشک صابروں کو ہی پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔

اور رب تعالیٰ نے صبر کی مدح میں ارشاد فرمایا:

﴿وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور بہت کے کام ہیں۔ (قرطبی)

صبر بمعنی روزہ:

”وقد قيل ان المراد بالصابرین فی قوله ”انما یوفی الصابرون“ ای الصائمون“

آیہ کریمہ ﴿ اَنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ میں کئی مفسرین کرام نے ”صابرون“ کا معنی ”صائمون“ روزہ رکھنے والے بھی کیا ہے اسی وجہ سے رمضان کا نام شہر الصبر بھی ہے حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الصوم نصف الصبر“ روزہ نصف صبر ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ الصَّوْمَ لِيْ وَأَنَا أَجْزَى بِهِ ﴾ ”روزہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔“

اس حدیث شریف میں روزہ کی جزاء کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی جیسا کہ صبر کی جزاء کی کوئی حد بیان نہیں ہوئی۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے صبر کو اپنی طرف منسوب فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ليس احد او ليس شئ اصبر على اذى سمعه من الله تعالى انهم ليدعون

(بخاری)

ولدا وانه ليعافيههم ويرزقهم“

اذیت ناک کلام سن کر کوئی بھی اتنا صبر نہیں کرتا جتنا رب تعالیٰ صبر کرتا ہے کہ بیشک لوگ اس کی اولاد مانتے ہیں وہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

”قال علماؤنا وصف الله تعالى بالصبر انما هو بمعنى الحلم ومعنى وصفه

تعالى بالحلم هو تاخير العقوبة عن المستحقين لها“

اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے کیونکہ وہ حلیم ہے حلیم وہی ہے جو مستحقین عذاب کو عذاب دینے

میں تاخیر کرے یہی صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی صبور بھی ہے۔ (قرطبی)

نماز سے امداد طلب کرنا: خیال رہے کہ مشہور معنی اس مقام پر ”صلوة“ کا نماز ہی ہے تاہم بعض حضرات نے ”صلوة“ کا معنی اس مقام پر ”دعاء“ بھی کیا ہے اگر معنی دعاء کیا جائے تو اس آیہ کریمہ

اور ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ (جب تم کسی جماعت سے ملو تو ثابت قدم (صابر) رہو اور اللہ کا ذکر کرو) کا مفہوم تقریباً مشابہ ہوگا۔
(از قرطبی)

☆ "ان الصلوة من اكبر العون على الثبات في الامر"

بیشک نماز کسی امر پر ثابت کرنے کے لئے بہت بڑی مددگار ہے

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔
(ابن کثیر)

☆ "قال الامام احمد.... قال حذيفة يعني ابن اليمان رضى الله عنه كان رسول الله ﷺ اذا حزبه امر صلى"

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز ادا کرتے۔
(ابن کثیر)

"(اذا حزبه امر) حز بالحاء والزاء الى اذا صابه ونزل به هم وغم

فزع الى الصلوة اى التجاء اليها والمفزع اى الملجاء" (شیخ زادہ)

☆ بیضاوی میں حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں:

"انه عليه الصلوة والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلوة"

بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ نماز کے ذریعے اس سے پناہ حاصل کرتے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا

کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں تو آپ نے فرمایا: "قم فصل فان الصلوة شفاء" اٹھو نماز ادا کرو بیشک نماز شفاء ہے۔

☆ عیینہ بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس کو ان کے

بھائی قثم کی وفات کی خبر ملی آپ اس وقت سفر میں تھے آپ نے ”انا لله وانا اليه راجعون“ پڑھا۔ پھر راستہ سے ہٹ کر ایک طرف اونٹنی کو بٹھایا:

”فصلی رکعتین اطل فیہما الجلوس ثم قام یمشی الی راحلته وهو یقول واستعینوا بالصبر والصلوة“

پھر آپ نے دو رکعت پڑھیں ان میں بہت دیر بیٹھے، پھر اپنی سواری کی طرف آئے اور آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے ”استعینوا بالصبر والصلوة“ صبر اور نماز سے امداد طلب کرو۔ (ابن کثیر)

☆ نسائی اور ابن حبان نے صہیب رومی سے روایت ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کان الانبیاء یفزعون اذا فزعوا الی الصلوة“

تمام انبیاء کرام پریشانی کے وقت نماز سے امداد طلب کرتے تھے۔

☆ ابن عساکر اور ابن ابی الدنیا نے ابوالدرداء سے روایت کی کہ:

”کان رسول اللہ ﷺ اذا كانت لیلۃ ریح کان مفزعہ الی المسجد

حتی تسکن واذا حدث فی السماء حدث من کسوف الشمس او

قمر کان مفزعہ الی الصلوة حتی ینجلی“

جب کبھی رات کو آندھی چلتی تو رسول اللہ ﷺ نماز ادا فرماتے یہاں تک کہ آندھی رک

جاتی اور سورج کے گرہن پر اور چاند کے گرہن پر نماز ادا فرماتے یہاں تک کہ وہ روشن ہو

(عزیزی)

جاتے۔

مطلب واضح ہے کہ ہر مصیبت پر انسان نماز سے امداد طلب کرے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے

اسے دور فرمادے گا۔

عبادات میں سے نماز کی تخصیص کیوں؟

تمام عبادات میں سے نماز سے امداد طلب کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ نماز تمام عبادات بدنیہ اور

نفسانیہ کو شامل ہے۔ نماز میں طہارت اور ستر عورت (یعنی تنگیز کوڑھانپنا) ضروری ہے۔ پھر طہارت کے

لئے پانی کی اور ستر عورت کے لئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان پر مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو

گویا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے نماز عبادات مالیہ کو بھی شامل ہے۔ پھر نماز میں خشوع پایا جانا چاہئے۔ اور نیت میں خلوص پایا جائے اور دل کو ایک طرف متوجہ کیا جائے اور اپنے فکروں کو رب تعالیٰ کی مناجات کی طرف منحصر کیا جائے اور شیطان کی مدافعت کے لئے مجاہدہ پایا جائے ان سب چیزوں کا تعلق قلب (دل) سے ہے۔ اس لئے نماز عبادات قلبیہ پر بھی مشتمل ہے۔ پھر نماز میں کعبہ شریف کا استقبال ایک جگہ قائم ہونا یعنی حرکت نہ کرنا چلنا پھرنا نہیں، اور قرآن پڑھنا، اور شہادتین کو زبان پر لانا یعنی ”اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله“ پڑھنا اور اپنے نفس کو دو پاکیزہ چیزوں سے روکنا یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے، اور جماع کرنے سے روکنا یہ سب چیزیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں لہذا نماز عبادات بدنیہ پر بھی مشتمل ہے۔

نتیجہ واضح ہوا کہ نماز سے امداد طلب کرنے کا حکم دے کہ گویا کہ عبادات مالیہ، عبادات قلبیہ اور عبادات بدنیہ سے امداد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(از بیضاوی و شیع راہ)

﴿وَانْهَآ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلٰی الْخٰشِعِيْنَ﴾: ”اور بیشک یہ ضرور بھاری ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے۔“

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں: ”وانہا“ کی ضمیر میں تین احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ یہ ضمیر استعانت کی طرف لوٹنے جو ”واستعينوا“ کے ضمن میں ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ”بیشک استعانت ضرور بھاری ہے سوائے خشوع والوں کے“ اس معنی کے لحاظ پر ”نماز اور صبر“ دونوں مراد ہوں گے کیونکہ دونوں سے امداد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جن چیزوں سے تمہیں امداد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے بیشک ان سے امداد طلب کرنا ضرور ضرور بھاری ہے سوائے خشوع والوں کے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ”جملۃ ما امر وابه ونہوا عنه“ بنی اسرائیل کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے وہ تمام ہی مراد ہوں کہ وہ تمام کام ضرور بھاری ہیں سوائے خشوع والوں کے۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ”صلوۃ“ ہو بیشک نماز ضرور بھاری ہے سوائے خشوع والوں کے۔

کے۔ ”وتخصیصها بردا لضمیر الیہا لعظم شانہا واستجماعہا ضرر بامن الصبر“
البتہ ضمیر کا ”صلوٰۃ“ (نماز) کی طرف خصوصی طور پر لوٹانا نماز کی عظمت شان کے پیش نظر ہے اور اس
میں تمام عبادات جب آگئیں تو ان میں صبر بھی آ گیا جیسا کہ ایک جگہ قیام چلنے پھرنے سے رکنا، اور
کھانے پینے سے رکنا یہ صبر ہی تو ہے۔
(از بیضاوی و شیخ زادہ)

خشوع: پست زمین جس میں ریت پائی گئی ہو اسے جت کہتے ہیں۔ اور پست زمین کی طرف جھکنا، اسے
اخبارت کہتے ہیں اور اسے ہی خشوع کہا جاتا ہے یعنی ظاہری اعضاء کو نماز میں بلاوجہ حرکت نہ دینا، اطمینان
سے کھڑا ہونا خشوع کہلاتا ہے۔

دل میں نرمی پائی جائے اور دل رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اسے خضوع کہا جاتا ہے اور
اسے ہی کبھی خشوع بھی کہا جاتا ہے یہاں خشوع بمعنی خضوع ہے اب مطلب یہ ہوا کہ نماز اور صبر سے
امداد طلب کرنا اگرچہ عام لوگوں پر بھاری ہے لیکن جن کے دل رب تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں ان
پر نماز بھاری نہیں۔
(از بیضاوی)

تنبیہ: اگر دل میں خشوع نہ ہو تو صرف سر جھکانے کا کوئی مقصد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک جوان کو دیکھا جس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے آپ نے فرمایا:

”یا هذا ارفع رأسک فان الخشوع لا یزید علی ما فی قلبک“

اے شخص اپنا سر اٹھالے، خشوع وہی ہے جو دل میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”الخشوع فی القلب“ خشوع دل میں ہے۔ نماز میں
جس خشوع کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی دل کا خشوع ہی ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

”تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں“

”فمن اظهر للناس خشوعا فوق ما فی قلبہ فانما اظهر نفاقا علی نفاق“

جس شخص نے دل کے خشوع سے زیادہ ظاہری طور پر خشوع کیا وہ خشوع نہیں بلکہ منافقت بر
منافقت ہے۔

☆ "قال سهل بن عبد الله لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقول الله تعالى (تخشع منه جلود الذين يخشون ربهم)"

حضرت سهل بن عبد اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس وقت تک خشوع کامل نہیں ہوتا جب تک جسم کا ہر بال خشوع نہ کرے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس سے (اللہ کی کتاب سے) بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

"قلت هذا هو الخشوع المحمود، لان الخوف اذا سكن القلب اوجب خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه فتراه متطرقا متادبا، منزلا وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك"

میں کہتا ہوں یہی خشوع قابل تعریف ہے اس لئے کہ جب دل میں خشوع پیدا ہوگا تو دل کو سکون حاصل ہوگا، اسی سے ظاہری طور پر بھی خشوع کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے۔ وہ شخص اس خشوع کو مندرفع نہیں کر سکتا (ہٹا نہیں سکتا) تم اسے دیکھو گے کہ بغیر اختیار کے اس کا سر جھکا ہوگا وہ ادب کرتے ہوئے نظر آئے گا اس کی عاجزی اس سے واضح ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خشوع جو بغیر اختیار کے حاصل ہوتا ہے، سلف صالحین اسے چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔

"واما المذموم فتكلفه والتباكى ومطأ طاة الرأس كما يفعله الجهال لبروا بعين البر والاجلال وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الانسان"

ظاہری خشوع وہ برا ہے جس میں تکلف پایا جائے، اور بناوٹی طور پر رونے کی شکل بنائی جائے اور سر کو جھکایا جائے جیسا کہ جاہل لوگ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک اور بزرگ سمجھیں، تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکا ہے اور نفس کی جانب سے بناوٹ ہے۔ (فرطی)

راقم کے نزدیک جب تک ریاء کاری نہ ہو، بلکہ ظاہری خشوع کرنے والے کی یہ نیت ہو کہ اے اللہ نیک لوگوں کو جو دل اور ظاہری جسم سے خشوع حاصل ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں، البتہ ہم بزرگوں کی طرح ظاہری طور پر خشوع کر رہے ہیں، کسی کو دھوکا دینا مقصود نہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اے اللہ ہو سکتا ہے تیری مہربانی سے ہمارا ظاہر حقیقت بن جائے تو اس کی مذمت نہیں کی جاسکتی۔

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾: ”الذين في موضع خفض على النعت للخاصين“ یہ جملہ محل جر میں ہے خاصین کی صفت ہے۔ ”والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين“ جمہور مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ اس آیت کریمہ میں ”ظن“ یقین کے معنی میں ہے۔ (قرطبی)

” (الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم) ای يعلمون انهم محشورون اليه يوم القيامة معروضون عليه (وانهم اليه راجعون) ای امورهم راجعة الى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعد له فلهذا لما ايقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات“ (ابن كثير)

یعنی خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بیشک ان کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کیا جانا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر پیش کیا جانا ہے اور ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے ہیں اور اس نے اپنی مشیت سے عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ قیامت بھی آئی ہے ہمیں رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ بھی ہمیں دیا جانا ہے تو اس پر نیکی کے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے آسان ہو جائیں گے۔

تنبیہ: علامہ رازی اور علامہ بیضاوی رحمہما اللہ نے بیان کیا ہے کہ ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ میں ”ظن“ بمعنی یقین کے بھی ہو سکتا ہے اور ظن بمعنی توقع اور گمان کے بھی ہو سکتا ہے۔ جب توقع کا معنی کیا جائے گا تو یوں کہا جائے گا ”یتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده“ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اور جب ظن کا معنی یقین کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ”یتيقنون انهم يحشرون الى الله فيجاز بهم“ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بیشک ان کو رب تعالیٰ کے حضور جمع کیا جانا ہے اور اس نے ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دینی ہے۔ لیکن زیادہ مفسرین کرام نے یہی بیان کیا ہے کہ اس مقام میں ظن کا معنی یقین کرنا ہی بہتر ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی معنی ذکر کیا راقم نے بھی وہی نقل کیا ہے۔

تسکین البجان فی محاسن کنز الایمان کا ایک ورق:

اسی مسئلہ کو سمجھنے کے لئے راقم کی کتاب تسکین البجان سے ایک ورق دیکھئے تو انشاء اللہ مسئلہ

آسانی سے سمجھ آئے گا۔

﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾

(پ ۱ ع ۵)

(شاہ عبدالقادر صاحب)

مگر انہی پر جن کے دل پگھلے ہیں جن کو خیال ہے۔

(مودودی صاحب)

مگر ان فرماں بردار بندوں کے لئے مشکل نہیں جو سمجھتے۔

(محمود الحسن صاحب)

مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے۔

(اشرف علی صاحب)

وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں۔

مگر خشوع رکھنے والوں پر (نہیں) جنہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ انہیں پروردگار سے ملنا (بھی) ہے

(عبد الماجد)

مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے۔ (اعلیٰ حضرت مولانا محمد رضا خان بریلوی)

اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے ”یظنون“ کا معنی یقین کیا ہے اور دیگر حضرات نے خیال اور سمجھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ زیادہ تفاسیر کے مطابق ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے بھی بمعنی یقین کے لیا ہے۔ مدارک میں ذکر کیا گیا ہے:

”وفسر يظنون بتيقنون لقراءة عبد الله يعلمون اي يعلمون انه لا بد

من لقاء الجزاء فيعلمون على حسب ذلك واما من لم يوقن بالجزاء

ولم يبرج الثواب كانت عليه مشقة خالصة“

چونکہ یہاں مقصد بیان یہ ہے کہ نماز لوگوں پر مشقت ہے وہ اسے گراں (بھاری)

سمجھتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں

ان پر گراں نہیں۔

علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یظنون“ کی تفسیر ”تیقنون“ سے کی گئی ہے اس لئے کہ حضرت عبد اللہ کی قرأت میں ”یعلمون“ آیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ بیشک ضرور اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور ضرور جزاء حاصل ہونی ہے اور جس کو یہ یقین ہو اس کو یہ یقین کافی ہے وہ نماز کو گراں نہیں جانے گا۔ لیکن جس کو جزاء کا یقین نہیں ہوگا اس کو ثواب کی امید نہیں ہوگی۔ اس پر نماز خالص مشقت ہوگی۔

اسی طرح شیخ زادہ علی البیضاوی میں بیان کیا گیا ہے:

” بیان لوجه استعمال الظن بمعنى یقین مع ان الظن هو الاعتقاد
الراجع الذی یحتمل النقص ، والیقین هو الاعتقاد الراجع الذی لا
یحتمل النقص فانهما لما تشابها من حیث ان کل واحد منها اعتقاد
راجع صح ان یتعار کل واحد منها للآخر بحسب اقتضاء المقام
فاستعیر لفظ الظن ههنا بمعنى یقین “

یہاں یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ظن بمعنی یقین ہے اس لئے کہ ظن کہتے ہیں اعتقاد
راجع کو جو نقص کا احتمال رکھے۔ یقین کہتے ہیں اعتقاد راجع کو جو نقص کا احتمال نہ رکھے
اس لئے دونوں میں اعتقاد راجع پایا گیا ہے لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں
اس لئے ہر دو کو ایک دوسرے کو جگہ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے لہذا اسی مشابہت کی وجہ
سے اس مقام میں ظن بمعنی یقین ہے۔

اسی طرح جلالین میں بھی یظنون کی تفسیر یوقنون سے کی گئی ہے اور پھر اس پر حاشیہ میں یہ ذکر کیا
گیا ہے ” اشارة الى ان الظن ههنا بمعنى یقین “ یعنی یہاں یہ اشارہ ہے کہ ظن بمعنی یقین ہے۔
اب تفاسیر کی عبارات دیکھنے سے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی فوقیت مخفی نہ رہی بلکہ خوبی واضح ہو گئی

(تسکین الجنان ص ۳۳، ۳۴)

